

७८८ S.A

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत

समयप्राप्त

की

श्रीमदाचार्य अमृतचंद सूरिकृत संस्कृत टीका तथा

पण्डित श्रीजयचन्द्रजीकृत

आत्मख्याति-वचनिका सहित.

प्रकाशक—नेमीचंद महावीरप्रसाद पांड्या

४१ शिवतट्टा स्ट्रीट, बड़ानाजार कलकत्ता ।

प्रति १०००]

वीर निवर्ण सं० २४६८

[न्योछावर—त्वर कल्पण

मुद्रक-

श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ

आनरेरी मंत्री-भा० जैन-मिर्झांत प्रकाशिनी मंस्या

जैन मिर्झांत प्रकाशक (पवित्र) ग्रंथ

नं० ७ चेमात म्हीट, कलकत्ता ।

यन्य मिलनेता पत्ता—
सेठ चैनसुख गंभीरमल पंड्या
कुवाभन (मारताड)

स्वर्गीय श्रीमान् जाति-शिरोमणि दानबोर सेठ चैनसुखजी पांड्याकी

मोतीलाल मास्टर

चोमवाला

संक्षिप्त जीवनी

आपका जन्म मरुदेश कुचामन (जोधपुर) में आजसे ६७ वर्ष पहले हुआ था। वहाँ आपके शैशवकालके दिन बीते थे। आपके पिताजीका नाम था सेठ चन्दरलालजी। आप तीन भाई थे और आप ही सबसे उयेष्ट थे। आपसे छोटे श्रीमान् जातिशिरोमणि सेठ गंभीरमलजी हैं और सबसे छोटे स्वर्गीय सेठ मदनचन्दजी पाण्ड्या थे, जो अपने काका सेठ छोगालालजी पाण्ड्याके गोद गये थे। आपके पिता लक्ष्मीके लाड़ले नहीं थे, किंतु समाजमें उनका स्थान ऊंचा था और प्रतिष्ठाको दृष्टिसे देखे जाते थे।

आप अपने बाल्यकालके ६ वर्ष ही पूरे कर पाये कि आपको अपनी जन्मभूमि छोड़कर कूचबिहार जाना पड़ा। आपने अपने काका को संरक्षकतामें व्यापारिक शिक्षा पाई और फिर १० वर्ष बाद कलकत्ता आकर दलालीका काम आरम्भ किया। सफलता आपकी अनुगामिनी हो चली और अपनी योग्यता दिखाकर आप 'सेठ हणुतमल हरखचन्द' फर्म में हिस्सेदार हो गये और विपुल धन संचय किया। संवत् १९६२ से हिस्सेदारीके कामको छोड़ आपने स्वतंत्र कार्य संभाला और अपने फर्मका नाम 'चैनसुख गंभीरमल' रखा। कुछ दिन बाद आपके सबसे लघु भ्राता स्व० सेठ मदनचन्द जी इस फर्मसे अलग हो गये और उन्होंने अपने काकाके पुत्र सेठ प्रसुलालजीके साथ एक नया फर्म 'मदनचंद प्रसुलाल' के नामसे स्थापित किया। यह फर्म सं० १९८३-८४ तक इस नामसे रहा। फिर सेठ प्रसुलालजीके अलग होनेपर फर्म सेठ छोगालाल मदनचंदके नामसे हुआ। आजकल यही फर्म उन्नति रूपमें "मदनचंद नेमीचंद" के नामसे प्रसिद्ध है। 'चैनसुख गंभीरमल' फर्म १९६५ तक इसी नामसे बराबर रहा। बादमें दोनों भाइयोंके दो फर्म हो गये और आपके फर्मका नाम तबसे 'चैनसुख

महावीरप्रसाद' चला आता है; और आपके आता सेठ गंभीरमलजीके फर्म 'गंभीरमल महावीरप्रसाद' के नाम से सुप्रसिद्ध है ।

आपके दो विवाह हुये । पहले व्याहका सुख तो दो वर्ष भी न भोग पाये; हां, दूसरे व्याह का सुख सं० १९८७ तक रहा । उनके कई पुत्र और पुत्रियाँ हुईं किंतु कराल कालसे यह न देखा गया । वर्तमानमें तीन पुत्रिय हैं, तीनों ही समृद्धि-सम्पन्न घरानोंमें सम्बन्धित हैं, और अखण्ड सुखसम्पन्न हैं । सेठ गंभीरमलजी पाण्ड्याके चार पुत्ररत्न हैं जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र नेमीचंद पाण्ड्या (मैं) सेठ मदनचंदजीके, पुत्र न होनेसे, गोद ले लिये गये । द्वितीय पुत्र महावीरप्रसाद पाण्ड्या स्व० दानवीर जाति-शिरोमणि श्रीमान् सेठ चैनसुखजीके गोद गये । तृतीय और चतुर्थ पुत्र सुमेरमल और पूनमचंद पूज्य पिताश्रीकी संरक्षतामें हैं । आपका पौत्र इस समय लगभग २ वर्षका है ।

आपने अपने पौरुषसे अतुल सम्पत्ति जोड़ी और वैसे ही खर्च भी की । आप समाजके माने हुए नेता थे । इसीसे आपकी यातकी कोई टालता न था । आपका निर्णय विरोधी-दलवाले भी शिरोधार्य करनेमें अपना सौभाग्य समझते थे । क्या छोटा क्या बड़ा, सभी आपके पास समान स्नेह पाते थे । आपने गरीबी देखी थी, इससे आप गरीबोंके हृदयको दटोलनेकी क्षमता रखते थे, आपकी गुप्त सहायताने न जाने कितने असहायों और निर्धनोंको संकटसे बचाया है ।

आपकी विपुल संपत्तिसे या बड़े-बड़े भवनोंसे मोहित हो लोग आपके प्रेमी नहीं बने थे; किन्तु वे बने थे आपके सदगुणोंसे । आपकी सदा-शांत प्रकृति कभी भूलनेकी वस्तु नहीं है । आपका हंसमुख स्वभाव दुःखीसे दुःखीको भी ढाड़स देता था । आपका शिष्ट मिष्ट भाषण सुननेवालोंको सुग्ध कर लेता था । और आप थे अपने बचनके सच्चे धनी । जिसको जो कुछ बचन दिया उसे निवाहा अवश्य, फिर चाहे कितनी ही आपत्तियां क्यों न उमड़ आवें । और सबसे कीमती रत्न आपके पास था आपका सुन्दर चारित्र । वैसा दीपक लेकर ढूँढ़नेसे भी मिलना दुर्लभ है । इसी चारित्रिक कारण आप सदा अपनी कायाको निरोग रख सके । तम्बाकू, पान-सुपारी तकका आपको व्यसन न था । केवल दो वक्त सात्त्विक आहार लेते थे ।

इन्हीं गुणोंसे सुगंध हो समाज आपपर विश्वास रखती थी। अपने मित्र सेठ किशनदास माधोदास को जायदादके आप दूस्टी एक्सेक्यूटर हुए और आपने उसे १५ वर्षोंमें लगभग तिगुनी संपत्ति कर अधिकारी सेठ प्रतापसिंहको सौंप दिया। आप दि० जैन मन्दिर बड़ायाजारके दूस्टी थे, और बङ्ग बिहार तीर्थक्षेत्र-कमेटीके सभापति थे, दि० जैन भवन कलकत्ताके प्रधान दूष्टो थे, दि० जैन कन्या पाठशालाके सभापति भी थे; और इन सब पदोंपर अन्त तक अवस्थित रहे। ओ दि० जैन स्याद्वाद प्रचारिणी सभा के संरक्षक थे, इण्डियन पीस गुड्स एसोसियेशनके आप चेयरमैन थे, कहाँ तक कहें आप न जानें कितनी लोकहितकारी संस्थाओंमें अपना योग देते रहते थे।

लाखोंका दान आपके धनकोषसे हुआ। आपने दिगम्बर जैन भवनके लिये २१,०००), रु० श्री बड़े जैन मन्दिरजीके लिये रु० ११,०००) प्रदान किये, नये श्री मन्दिरजी (मछुआबाजार) में चार विशाल रजतमूर्तियाँ श्री पंचायती दि० जैन मंदिरजी चावलपट्टीमें एक श्रीरजतजिनविम्ब तथा पात्राणके अनेक विशाल विम्ब स्थापित कराये; श्रीखण्डगिरि उदयगिरिमें एक धर्मशाला, श्रीसम्भेदशिखरजीमें रजत कपाट, श्रीपावागढ़में एक श्री जैन मन्दिरजी बनवाया। कुचामनमें पाठशाला, औषधालय और और बोर्डिंग हाउस। आपके अन्य दोनों आता सेठ गंभीरमलजी पाण्ड्या तथा स्व० सेठ मदनचंदजी पाण्ड्याके संयुक्तदानसे चल रहा है। आपकी धर्म-पत्नीने भी ७५०००) का दान किया था। प्रत्येक तीर्थस्थानों और संस्थाओंको विपुल दान आपकी ओरसे दिया जाता था। स्वर्गारोहणके १५ दिन पहले आपने लगभग ढाई २॥ लाखका दान निकाला था जिसमें मुख्य इस प्रकार है:—

डेढ़ लाख १,५०,०००) रु० कलकत्तेमें जैन-भवन बनानेके लिये

२५,०००) रु० भवनके अन्तर्गत दि० जैन आयुर्वेदिक औषधालयके लिये

५०००) रु० श्रीसम्भेदशिखरजीमें औषधालयके लिये

११,०००) रु० बड़े मंदिरजी कलकत्ता (चावलपट्टी) के लिये

५०००) रु० भवनमें त्यागी-व्रती व्यक्तियोंके आहारार्थ

आपके लघु आता स्वर्गीय सेठ मदनचंदजीने स्वर्गारोहणके समय लगभग १॥ लाख १,५०,०००) को दाननिकाला था। वह इस प्रकार है:—

५०,०००) रु० श्री दि० जैन पाठशाला और बोर्डिंग हाउस कुचामन

५०,०००) रु० श्री दि० जैन खंडेलवाल विधवा सहायताथ

५,०००) रु० श्रीसमदेदशिखरजीके यात्रियोंके जलकष्ट निवारणार्थ

५,०००) रु० असहाय और दीनहीन गरीबोंको नाज वितरणार्थ

४०,०००) रु० कुचामनमें श्री लिनेन्द्रदेव के चांदीके रथ निर्माणार्थ (जो अथ वनकर तैयार है और अपनी सुन्दरता तथा कलामें अपूर्व है)

स्व० पूज्य बाबाजी चैनमुखजीके स्वर्गारोहण होनेपर सब भाइयों के फर्मों के प्रबंधका भार श्रीमान् पूज्य गंभीरमलजी पर ही है। वे समाजके नेता हैं और परम धार्मिक-वृत्तिके हैं। उनके हाथों लाखों रुपयोंका दान होता जा रहा है और होता रहेगा। उनकी ही वृत्रछायामें अथ सब कुटुम्बीजन धार्मिक-भावनामय जीवन बिता रहे हैं।

स्वर्गीय पूज्य बाबाजी चैनमुखजीकी स्मृतिमें

यह 'समय-प्राप्त' शास्त्र आत्मकल्याणार्थ और ज्ञानावरणी कर्मजयार्थ प्रकाशित किया गया है।

—नेमीचन्द्र पाण्ड्या

॥ नमः सिद्धेभ्यः ॥

श्रीमदाचार्य कुंदकुंदस्वामि विरचित-

समयप्रामृत

श्रीमद् अमृतचन्द्रसूरि विरचित आत्मख्याति संस्कृतटीका,
स्व० पं० जयचन्द्रजीकृत हिन्दी वचनिका सहित

दोहा—श्रीपरमात्मकुं प्रणमि, सारद् सुगुरु मनाय ।
समयसारशासन करूं, देशवचनमय भाय ॥ १ ॥
शब्दब्रह्म परब्रह्मकै, वाचकवाच्यनियोग ।
मङ्गलरूप प्रसिद्ध है, नेम धर्म धन भोग ॥ २ ॥

चौपाई—नयनय लहइ सार शुभवार । पयपय दहइ मारदुखकार ॥
लयलय गहइ पारभवधार । जयजय समयसारअविकार ॥ ३ ॥

छप्पय—शब्द अर्थ अरु ज्ञान समयत्रय आगम गाये ।
मत सिद्धान्त अरु काल भेद त्रय नाम बताये ॥

संघी मति
योगशाला

इनहि आदि शुभ अर्थ समय बचके सुनिये बहु ।
अर्थ समयमें जीवनाम है सार सुनहु सहु ॥
तातैं जु सार विन कर्ममल शुद्ध जीव शुधनय कहै ।
इस ग्रन्थमांहि कथनी सबै समयसार बुधजन गहै ॥ ४ ॥

बोहा—नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामैं मंगल सार ।
विघनटरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ॥ ५ ॥

ऐसैं मङ्गलपूर्वक प्रतिज्ञा करि, श्रीकुंदकुंद नाम आचार्यकृत गाथाबंध समयप्राश्रुत नाम ग्रंथ है, ताकी संस्कृत टीका श्री अमृतचंद्र आचार्यकृत आत्मख्याति नाम है, ताकी देशभाषामय वचनिका लिखिये है । तहां इस ग्रंथका होनेका संबंध ऐसा है—जो श्रीवर्धमानस्वामी अंतिम तीर्थकरदेव सर्वज्ञ वीतराग परम भट्टारककूं निर्वाण पधारे पीछैं पांच श्रुतकेबलि भये । तिनमें अंतके श्रुतकेबली श्रीभद्रबाहुस्वामी भये, तहांताई तो द्वादशांगशास्त्रके प्ररूपणतैं व्यवहारनिश्चयात्मक मोक्षमार्ग यथार्थ प्रवर्तवो ही किया । पीछैं कालदोषतैं अंगनिका ज्ञानकी व्युच्छिति होती गई अरु केतेक मुनि शिथिलाचारी भये, तिनमें श्वेताम्बर भये, तिनमें शिथिलाचार पोषनेकूं न्यारे सत्र बनाये । तिनमें शिथिलाचार पोषनेकी अनेक कथा लिखि अपना संप्रदाय दृढ किया, सो तो अबताई प्रसिद्ध है । बहुरि जे जिनसूत्रकी आज्ञामें रहे तिनिका आचार भी यथावत् रखा, प्ररूपणा भी यथावत् रही, ते दगम्बर कहाये । तिनिका सम्प्रदायमें श्री वर्धमानस्वामीकूं निर्वाण पधारे पीछैं छहसैं तियासी वर्ष पीछैं दूसरे भद्रबाहुस्वामी आचार्य भये । तिनिकी परिपाटीमें केतेक वर्ष पीछैं मुनि भये तिनमें सिद्धांतनिकी प्रवृत्ति करी सो लिखिये है ।

एक तो धरसेन नामा मुनि भये, तिनिकूं अग्राथणीपूर्वका पांचमा वस्तुका महाकर्मप्रकृति नामा

वैथा प्राश्नतका ज्ञान था । सो यह प्राश्नत भूतबली अर पुष्पदन्त नाम दोऊ मुनीनिक् पढाया । पीछे तिन दोऊ मुनीनिनै आगामी कालदोवतै बुद्धिकी मन्दता जाणि तिस प्राश्नतके अनुसार षट्खंड सूत्र वांघि पुस्तकोमें लिखाय तिनिकी प्रवृत्ति करी । ता पीछे जे मुनि भये, तिननै तिनही-सूत्रनिक् पढिकरि तिनिकी टीका विस्ताररूप करि धवल महाधवल जयधवल आदि सिद्धान्त रचे । तिनिकं पढिकरि नेमिचन्द्र आदि आचार्यनिनै गोमटसार, लब्धिसार, क्षणासार आदि शास्त्रनिकी प्रवृत्ति करी । यह तो प्रथम सिद्धान्तकी उत्पत्ति है । तिनमें तो जीव अर कर्मके संजोगतै भया जो आत्माका संसारपर्याय, ताका विस्तार गुणस्थानमार्गणा रूप संक्षेपकरि वर्णन है । यह तो पर्या-याधिक नय प्रधानकरि कथन है इसही नयकं अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहिए । तथा अध्यात्मभाषाकरि अशुद्धनिश्चय कहिये तथा व्यवहार भी कहिये ।

बहुरि एक गुणधर नामा मुनि भये, तिनिकूं ज्ञानप्रवादपूर्वका दशम वस्तु तिसका तीसरा प्राश्नतका ज्ञान था । तिस प्राश्नतकूं नागहस्ती नामा मुनि पढ्या, तिन दोऊ मुनीनिनै यतिनायक नामा मुनि तिस प्राश्नतकूं पढि, तिसकी चूर्णिका रूप छह हजार सूत्रोंका शास्त्र रच्यो । ताकी टीका समुद्धरण नामा मुनि बारह हजार प्रमाण रची । ऐसैं आचार्यनिकी परम्परतै कुन्दकुन्दमुनि तिन सिद्धान्तनिके ज्ञाता भये । ऐसैं इस द्वितीय सिद्धान्तकी उत्पत्ति है, यामें ज्ञानकूं प्रधानकरि शुद्ध-द्रव्यार्थिकनयकरि कथन है । तहां अध्यात्मभाषाकरि आत्माहीका अधिकार है । याकं शुद्धनिश्चय कहिये परमार्थ कहिये । यामें पर्यायार्थिकनयकूं गौणकरि व्यवहार कहि असत्यार्थ कह्या है, सो जहां ताई पर्यायबुद्धि रहै, तहांताई या जीवकै संसार है ।

बहुरि जब शुद्धनयका उपदेश पाय द्रव्यबुद्धि होय, अपने आत्माकूं अनादि अनन्त एक सर्व-परद्रव्यपरभावनिके निमित्ततै भये अपने भाव तिनितै भिन्न जानै, अपना शुद्धस्वरूपका अनुभवकरि शुद्धोपयोगमें लीन होय, तब कर्मका अभाव करि निर्वाणकूं प्राप्त होय है । या प्रकार इस द्वितीय सिद्धान्तकी परम्परतै शुद्धनयका उपदेशके शास्त्र पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्म-

प्रकास आदि प्रवर्तते हैं। तिनमें समयप्राशस्त्यनाम शास्त्र है सो प्राकृतभाषामय गाथाबन्ध है, तार्का आत्मख्याति नामा संस्कृतटीका अमृतचन्द्र आचार्य करी है। सो कालदोषतैं जीवनि की बुद्धि मन्द होती आवै है, ताके निमित्ततैं प्राकृत संस्कृतके अभ्यास करनेवाले विरले रहि गये। अर गुरुनिकी परम्पराका उपदेश भी विरल हो गया। तातैं मेरी बुद्धिसार ग्रन्थनिका अभ्यास करि इस ग्रन्थकी देशभाषामय वचनिका मिथ्यात्वका अभाव होयगा, सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होयगी ऐसा अभिप्राय है। किछु धरेंगे तिनिका सिध्दात्वका अभाव होयगा, सो भव्यजीव वाचेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तिसका तात्पर्य पंडिताईका तथा मान लोभ आदिका अभिप्राय है नाहीं। यामैं कही बुद्धिकी मन्दतातैं तथा प्रमादतैं हीनाधिक अर्थ लिखूं तो बुद्धिके धारक जन मूलग्रन्थ देखि शुद्धकरि वांचियो, हास्य मति करियो। सत्पुरुषनिका स्वभाव गुणग्रहण करनेहीका होय है। यह मेरी परोक्ष प्रार्थना है।

इहां कोई कहै—इस समयसारग्रन्थकी तुम वचनिका करो हौं सो यह अध्यात्मग्रन्थ है, यामैं शुद्धनयका कथन है, अशुद्धनय व्यवहारनय है, सो ताकूं गौणकरि असत्यार्थ कहा है, तहां व्यवहारचारित्रकूं अर ताके फल पुण्यबन्धकूं अत्यन्त निषेध किया है, मुनिव्रतभी पाले ताकैं मोक्ष-मार्ग नाहीं ऐसैं कहा है, सो ऐसे ग्रन्थ तो प्राकृत संस्कृतही चाहिये, इनिकी वचनिका भये सर्वही प्राणी वांचै, तामैं जो व्यवहारचारित्रकूं निष्प्रयोजन जाणै अर अरुचि आवै तो अंगीकार न करै, पहले किछु अंगीदार किया होय तो भ्रष्ट हो जाय, स्वच्छंद होय, प्रमादी होय, भ्रद्धानका विपर्यय होय तो बड़ा दोष उपजे। यह ग्रन्थ तो—जो पहले मुनि भये होय दृढ चारित्र पालते होय अर शुद्ध आत्मस्वरूपके सम्मुख न होय अर व्यवहारमात्रहीतैं सिद्धि होनेका आशय आगया होय तिनिकूं शुद्धात्माकैं सम्मुख करनेकूं है तिनिकी सुननेका है, तातैं देशभाषामय वचनिका करना युक्त नाहीं। ताकूं कहिये है—

जो यह तो सत्य है यामैं कथन शुद्धनयहीका है। परंतु जहां जहां अशुद्धनय रूप व्यवहारनयका

गौणताका कथन है, तहां आचार्य ऐसे भी कहते गये हैं—जो पहिली अवस्थामें यह व्यवहारन्य हस्तावलंबरूप है, उपरि चढनेकूं पैडीरूप है, तातें कथंचित् कार्यकारी है। इसकूं गौण करनेतें ऐसा मति जानियो, जो आचार्य व्यवहारकूं सर्वथाही छुड़ावैं हैं। आचार्य तों उपरि चढनेकूं नीचली पैडी छुड़ावैं है, अर जब अपना स्वरूपकी प्राप्ति होयगी, तब तौ शुद्ध अशुद्ध दोऊही नयका आलंबन छूटैगा। नयका आलंबन तो साधक अवस्थामें है। ऐसे ग्रन्थमें जहां तहां कथन है। ताकूं यथार्थ समझे श्रद्धानका विपर्यय नाहीं होयगा। जे यथार्थ समझेंगे तिनकें व्यवहारचारित्रतें अरुचि नहीं आवैगी अर जिनिका होनहारही खोटा होयगा ते तौ शुद्धनय सुणं तथा अशुद्धनय सुणं विपर्यय ही समझेंगे, तिनिकूं तौ सर्वही उपदेश निष्फल है।

बहुरि इहां तीन प्रयोजन मनमें धारि प्रारंभ किया है। प्रथम तो अन्यमती वेदांती तथा सांख्या-मती आत्माकूं सर्वथा एकांतपक्षतें शुद्ध, नित्य, अभेद, एक ऐसे विशेषण करि कहे हैं। अर कहे हैं—जो जैनी कर्मवादी हैं इन्किं आत्माकी कथनी नाहीं। आत्मज्ञानविना वृथा कर्मका क्लेश करे हैं। आत्माकूं जाने विना मोक्ष नाहीं। जे कर्महीमें लीन हैं तिनिकें संसारका दुःख कैसें मिटै? बहुरि ईश्वरवादी नैयायिक कहे हैं जो ईश्वर सदा शुद्ध है, नित्य है, एक है, सर्वकार्यनिप्रति निमित्तकारण है। ताकूं जाने विना अर ताकूं भक्तिभावकरि ध्याये विना संसारी जीवके मोक्ष नाहीं। ईश्वरका शुद्धध्यानकरि तासूं लय लगावैं तब मोक्ष होय, जैनी ईश्वरकूं तो मानै नाहीं अर जीवहीकूं मानै, सो जीव तो अज्ञान है असमर्थ है। आपही अहंकारकरि ग्रस्त है। सो अहंकार छोडि ईश्वरका ध्यावना जैनीनिकें नाहीं, तातें इन्किं मोक्ष नाहीं इत्यादिक कहे हैं। सो लौकिकजन तिनिके मत्के हैं। तिनियें यह प्रसिद्ध करी राखी है। सो ते जिनमतकी स्याद्वादकथनीमें तो समझे नाहीं। अर प्रसिद्ध व्यवहार देखी निषेध करे हैं। तिनिका प्रतिषेध शुद्धनयकी कथनी प्रगट भयेविना होय नाहीं। जो यह कथनी प्रगट न होय तो भोले जीव अन्यमतीनिकी सुनै तब भ्रम

उपजी आवैं । तब श्रद्धान्तें चिगिजाय । ताँतें यह कथन प्रगट होय तो श्रद्धान्तें चिगैं नहीं । एक प्रयोजन तो यह है ।

बहुरि दूजा यह है—जो इस ग्रन्थकी वचनिका पहले भी भयी है, ताँकें अनुसारि वाणारसी-दासनैं कलसाके कवित्त बांधे हैं, ते स्वमतपरमतमें प्रसिद्ध भये हैं । परंतु तिनिमें अर्थ सामान्यही लोक समझे हैं । तामें विशेष समझा विना कोईके पक्षपात भी उपजि आवैं है । तथा तिनि कवित्त-निकुं अन्यमती पढि अपना मतका अर्थमें भेलैं हैं, सो विशेष अर्थ समझाविना यथार्थ होय नहीं, भ्रम मिटै नहीं । ताँतें इस वचनिकामें जहां तहां नयविभागका अर्थ स्पष्ट खोलियेगा, ताँतें भ्रम न रहैगा ।

बहुरि तीसरा प्रयोजन यह है—जो कालगेपतैं बुद्धिकी मंदतातें प्राकृतसंस्कृतके पढ़नेवाले तो विरले होय हैं । तिनिमें भी स्वमतपरमतका विभाग समझी यथार्थ तत्त्वार्थकूं समझनेवाले विरले होय हैं । बहुरि गुरुआम्नाय जैनग्रन्थनिकी कमि रहि गई, स्याद्वादके मर्मकी बात कहने वाले गुरुनिकी व्युच्छित्ति ही दीखे है ताँतें शुद्धनयका मर्म स्याद्वादविद्याकूं समझिकरि समझैं, तब यथार्थ होय । सो इस ग्रन्थकी वचनिका विशेष अर्थरूप होय तें सर्वही वाचैं पढ़ें तो पहिली वचनिकाके सामान्य अर्थमें किछू भ्रम उपजे तो मिटिजाय, इस शास्त्रका यथार्थज्ञान होय, तो अर्थमें विपर्यय न होयगा । एसैं तीन प्रयोजन मनमें धारि वचनिकाका प्रारंभ कीया है ।

बहुरि एक प्रयोजन यह भी है—जो जैनमतमें मोक्षमार्गका वर्णनमें मुख्य पहलै सम्यग्दर्शन प्रधान कहा है, सो व्यवहारनयकरि तो सम्यग्दर्शन भेदरूप अन्यग्रन्थनिमें अनेक प्रकार कहा है, सो प्रसिद्ध है । बहुरि इस ग्रन्थमें शुद्धनयका विषय जो शुद्ध आत्मा ताहीका श्रद्धानकूं सम्यग्दर्शन एकही प्रकार नियमकरि कहा है । सो लोकमें यह कथनी प्रसिद्ध बाहुल्यताकरि नहीं है । ताँतें व्यवहारीकूलोक जाने हैं । जैसैं पहलै अशुभका व्यवहार लोककैं है ताकूं निषेधकरि व्यवहारनय शुभमें प्रवर्तवि है, सो लोक अशुभकी पक्ष छोडि शुभमें प्रवर्तैं । अर कदाचित् शुभहीका पक्ष पकडी याहीका एकांत

करै तो पहलै अशुभकी पक्षका एकांत तथा अब शुभका एकांत भया याहीकूं मोक्षमार्ग मान्या तब मिथ्यात्वही दृढ भया । ताँतै शुभकी पक्ष छुडावनेकूं शुद्धनयका आलंबनका उपदेश है, याहीकूं निश्चय कहि सत्यार्थ कहा है । अशुद्धनयकूं व्यवहार कहि असत्यार्थ कहा है जाँतै व्यवहार शुभाशुभरूप है, बंधका कारण है । सो यामैं तो प्राणी अनादिसूहि प्रवर्तै है । अर शुद्धनयरूप कदे भया नाही, ताँतै याका उपदेश सुणि यामैं लीन होय, व्यवहारका आलंबन छोडे तब बंधका अभावकरै ।

बहुरि स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछै शुद्ध अशुद्धका दोऊही नयका आलंबन नाही रहे है । नयका आलंबन तो साधक अवस्थामैं प्रयोजनवान् है । सो या ग्रन्थतैं ऐसा वर्णन है, ताँतै याकूं खोली-करि स्पष्ट अर्थ वचनिकारूप लिखिये तो सर्वथा एकान्तकी पक्ष मिटै, स्याद्वादका मर्म यथार्थ समझै, यथार्थश्रद्धान होय मिथ्यात्व कटै । यह भी वचनिका करनेका प्रयोजन है । बहुरि ऐसा जानना—जो स्वरूपकी प्राप्ति दोय प्रकार है, प्रथम तो यथार्थ ज्ञान होय करि श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन होगा । सो यह तो अविरतसम्यग्दृष्टि चतुर्थगुणस्थानवर्तीकै भी होय है । तहां बाह्यव्यवहार तो अविरतरूप ही रहै । तहां व्यवहारका आलंबन है ही । अर अन्तरंग सर्व नयका पक्षपातरहित अनेकांत-तत्त्वार्थकी श्रद्धा होय है । बहुरि जब संयम धारि प्रमत्ताप्रमत्तस्थानगुणवर्ती मुनि होय अर जहांताँई साक्षात् शुद्धोपयोगकी प्राप्ति न होय श्रेणी न चहै, तहां शुभरूपव्यवहारका भी बाह्य आलम्बन रहै ।

बहुरि दूजा साक्षात् शुद्धपयोगरूप वीतराग चारित्रका होना सो अनुभवमें शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ती होय तामैं व्यवहारका भी आलम्बन नाही । अर शुद्धनयका भी आलम्बन नाही । जाँतै आप साक्षात् शुद्धपयोगरूप भया, तब नयका आलम्बन कैहका ? नयका आलम्बन तो जेतै राग अंश था । तैतैहि था । ऐसैं अपने स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछै पहलै तो श्रद्धामैं नयपक्ष मिटै है । पीछै साक्षात् वीतराग होय तब चारित्रसम्बन्धी पक्षपात मिटै है । ऐसा नाही, जो साक्षात् वीत-

राग तो भया नहीं अरु शुभव्यवहारकूँ छोडि स्वच्छन्द प्रमादी होय प्रवर्तै । ऐसैं होय तो नय-विभागमें समझा नहीं उल्टा मिथ्यात्व ही दृढ भया । ऐसैं मंदबुद्धीनिहूँकें यथार्थज्ञान होनेका प्रयो-जन जानि इस ग्रन्थकी वचनिकाका प्रारम्भ कीया है ऐसैं जानना ।

आगैं इस ग्रन्थकी पीठिका लिखिये हैं । तहां इस ग्रन्थमें अधिकार नव हैं । तिनिके नाम—जीवाजीव १, कर्तृकर्म २, पुण्यपाप ३, आत्मव ४, संवर ५, निर्जरा ६, बंध ७, मोक्ष ८, सर्वविशुद्ध ९, ऐसैं । तहां प्रथम जीवाजीव अधिकारकी गाथा अडसठि हैं । तहां पहलैं तो टीका-कार रंगभूमिका स्थल बांध्या हैं । ताकी गाथा अडतीस हैं । तहां प्रथम ही एक गाथामें मद्गलाचरण करी । बहुरि दूजी गाथामें जीवनामा पदार्थका स्वरूप कह्या है । यह जीवाजीवरूप षड्द्रव्यात्मक लोक है । तिनिसैं धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चारि द्रव्य तो स्वभावपरिणतिस्वरूपही है । अरु जीव अरु पुद्गलद्रव्यकै अनादिसंयोगतैं विभावपरिणति भी है । तातैं पुद्गल स्पर्शरसगंध-वर्णशब्दरूप मूर्तिक हैं । ताकूँ जीव देखिकरि रागद्वेषमोहरूप परिणमैं है । अरु इसके निमित्ततैं पुद्गलकर्मरूप होय जीवतैं बंधे है । ऐसैं इनिकैं अनादिहीतैं बंधावस्था है । सो जब निमित्त पाय रागादिक रूप न परिणमैं तब नवीन कर्म बंधै नाहीं । पुरातनकर्म झडिजाय तब मोक्ष होय । ऐसैं जीवकै स्वसमयपरसमयकी प्रवृत्ति होय है । सो जब सभ्यदर्शनज्ञानचारित्रस्वभावरूप अपना स्वभावरूप परिणमैं तब स्वसमय होय । अरु मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणमैं है तैतैं पुद्गलकर्मकेविषैं तिष्ठ्या परसमय है, ऐसैं कह्या है ।

आगैं तीसरी गाथामें कही है, जो जीवकै पुद्गलकर्मके बंधतैं परसमयपणा है, सो यह सुन्दर नाहीं, यामैं जीव संसारमैं भ्रमता अनेक प्रकार दुःख पावै है । तातैं स्वभावमैं तिष्ठे न्यारा होय एकला तिष्ठे तब सुन्दर । आगैं चौथा गाथामें कही है, जो यह जीवका न्यारापणाका अरु एकपणाका पावना दुर्लभ है । जातैं बंधकी कथा तो सर्वप्राणी करे हैं । अरु यह कथा विरलै जानैं हैं, सो तातैं दुर्लभ हैं । आगैं कहे हैं जो यह कथा हमारा ज्ञानका विभवका सर्वस्वकरि हम कहे हैं, सो

अन्य भी अपना अनुभवतः परीक्षा करि ग्रहण किजियो। आगँ जीवकू शुद्धनय करि देखिये तब प्रसन्न अप्रमत्त दोऊ दशातँ न्यारा एक ज्ञायकभावमात्र देखिये, जो जाननेवाला है सोही जीव है ऐसँ कहा है।

आगँ इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शनज्ञानचारित्रका भेदकरि भी अशुद्धपणा नाहीं है, ज्ञायक है सो ज्ञायक ही है ऐसँ कहा है। आगँ आत्माकू व्यवहारनय अशुद्ध कहे है। ताके उपदेशका प्रयोजन गाथा तीनमें कहा है। आगँ शुद्धनयकू सत्यार्थ कहा है व्यवहारनयकू असत्यार्थ कहा है। आगँ कहा है, जो, जे स्वरूपका शुद्ध परमभावकू पहुँचि गये तिनिकै तो शुद्धनयही प्रयोजनवान है। अर जे साधक अवस्थामैं हैं तिनकँ व्यवहारनय भी प्रयोजनवान् है ऐसँ कहा है। आगँ कहा है जीवादितत्त्वनिक् शुद्धनयकरि जानला यह सम्यक्त्व है। आगँ शुद्धनयका विषयभूत आत्माकू बन्ध, स्पृष्ट, अन्य, अनित्य, विशेषसंयुक्त इनि पाँच भावनिँ रहित कहा है। आगँ शुद्धनयका विषय आत्माकू जानै सो सम्यग्ज्ञान है ऐसँ कहा है। आगँ सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र साधकरि सेवनेयोग्य है ऐसँ दृष्टांत सहित कहा है। आगँ शुद्धनयके विषयभूत आत्माकू न जाने जेतँ जीव ते अज्ञानी हैं ऐसँ कहा है। आगँ अज्ञानीकू समझावनेकी रीति कही है। आगँ अज्ञानी जीवदेहकू एक देखि तीर्थकरकी स्तुतिका प्रश्न किया, ताकै प्रश्नका उत्तर है। आगँ इस उत्तरमें जीवदेहकी भिन्नता दिखाई है। आगँ शिष्यका प्रश्न जो चारित्रमें प्रत्याख्यान कहा, सो प्रत्याख्यान कहा है, ताका उत्तर है, जो ज्ञानही प्रत्याख्यान है।

आगँ दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणया आत्माका स्वरूप कहिकरि रंगभूमिकाका स्थल गाथा अठतीसमें पूर्ण किया है। आगँ जीव अजीव दोऊ बंधपर्यायरूप होय एकप्रतिभासमें आवैहैं, तिनिकै जीवका स्वरूप न जानतै अज्ञानी हैं, ते जीवकी कल्याण अध्ववसानादिक भावरूप अन्यथा करै हैं तिनिका प्रकार गाथा पाँचमें कहा है। आगँ जीवका स्वरूप अन्यथा कल्पै हैं तिनिका निषेधकी गाथा एक है। आगँ अध्ववसानादिकभाव पुद्गलमय हैं जीव नाहीं हैं ऐसँ कहा है। आगँ अथव-

सानादिकभावकू व्यवहारनय जीव कहे हैं ऐसैं कहा है । आँगें परमार्थरूप जीवका स्वरूप कहा है । आँगें वर्णको आदि लेकर गुणस्थानपर्यंत जेते भाव हैं ते जीवकै नाहीं हैं ऐसैं छह गाथामें कहा है । आँगें ए वर्ण आदिक भाव जीवकै व्यवहारनय कहे हैं निश्चयनय न कहे हैं ऐसैं दृष्टांत सहित कहा है । आँगें वर्णादिभावनिर्णय जीवकै तादात्म्य कोई अज्ञानी मानै तो ताका निषेध किया है । ऐसैं अडसठि गाथासँ जीवाजीव अधिकार पूर्ण किया । यामें टीकाकारकृत कलशरूप काव्य पैतालीस हैं ।

आँगें 'कर्तृकर्म' नामा दूसरा अधिकारका प्रारंभ है । ताकी गाथा छिहत्तरी हैं । तहां प्रथमही गाथा दोयमें यह कहा है जो यह अज्ञानी जीव क्रोधादिकवियें वतें हैं तेतै कर्मका बंध करे हैं । आँगें कहा है आलवका अर आत्माका भेदज्ञान भये बंध न होय है । आँगें आलवनिर्णय निवृत्त होनेका विधान कहा है । आँगें आलवनिर्णय निवृत्त भया आत्माका चिह्न कहा है । आँगें आलवका अर आत्माका भेदज्ञान भये आत्मा ज्ञानी होय, तब, कर्तृकर्मभाव भी याकै न होय ऐसैं कहा है । आँगें कहा है, जो जीवपुद्गलकर्मकें परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव है, तो कर्तृकर्मभाव न कहिये । आँगें कहा है, यह निश्चयनय है जो जैसैं आत्माकै अर कर्मकै कर्तृकर्मभाव नाहीं है, तैसैं भोक्तृभोग्य-भाव भी नाहीं है । आपका आपहीकै कर्तृकर्मभाव भोक्तृभोग्यभाव है । आँगें व्यवहारनय है तो आत्माकै अर पुद्गलकर्मकै कर्तृकर्मभाव अर भोक्तृभोग्यभाव कहे हैं ऐसा कहा है ।

आँगें आत्मा पुद्गलकर्मका-कर्ता मानिये, तो, तामें बडा दोष आवै है । दोष क्रियाका कर्ता आत्मा ठहरै, तो यह जिनमत नहीं । ऐसैं माननेवाला मिथ्यादृष्टि है ऐसैं कहा है । आँगें मिथ्या-त्वादि आलवनिर्णय जीव अजीव भेदकरि दोष प्रकार कहे हैं अर दोष प्रकार कहनेका हेतु कहा है । आँगें आत्माकै मिथ्यात्व अज्ञान अविरति ए तीन परिणाम अनादि हैं, तिनिका कर्तृपणा दिखाया है, अर तिस निमित्ततै पुद्गल कर्मरूप होय है ऐसैं कहा है । आँगें आत्मा मिथ्यात्वादिभावरूप न परिणमै तब कर्मका कर्ता नाहीं है ऐसैं कहा है । आँगें शिष्यका प्रश्न है, जो अज्ञानतै कर्म कैसे

होय है, ताका उत्तर है। आगैं कहा है, कर्मका कर्तापणाका मूल अज्ञानही है, तातैं अज्ञानका अभाव होय, ज्ञान होय, तब कर्तापणा नाहीं है। आगैं कहा है, जो व्यवहारी जीव पुद्गलकर्मका कर्ता आत्माकूं कहै है सो यह अज्ञान है। आगैं कहा है, जो आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता निमित्तनैमित्तिकभावकरि भी नाहीं है। आत्माके योग उपयोग हैं ते निमित्तनैमित्तिकभावकरि कर्ता हैं। अर योग उपयोगका आत्मा कर्ता है। आगैं कहा है, जो अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावका तो कर्ता है, अर पुद्गलकर्मका तो कर्ता निश्चयकरि नाहीं है, जातैं परद्रव्यकै तो परस्पर कर्तृकर्मभाव निश्चयकरि नाहीं है ऐसैं कहा है। आगैं कहा है, जो जीवकूं परद्रव्यका कर्तृपणाका हेतु देखि उपचारकरि कहिये है, जो यह कार्य जीव कीया सो यह व्यवहारनयका वचन है। आगैं कहा है, जो शिथ्यत्वादिक तो सामान्य आसन्न अर विशेषभेद गुणस्थान ए वंधका कर्ता हैं, तातैं निश्चयकरि इनका जीव कर्ता भोका नाहीं है।

आगैं जीवकै अर आसन्निकै भेद दिखाया है, अमेद कहनेमें दूषण दिखाया है। आगैं सांख्य-मती पुरुषकूं अर प्रकृतीकूं अपरिणामी कहे हैं, ताका निषेध करि पुरुषकूं तथा पुद्गलकूं परिणामी कहा है। आगैं ज्ञानकरि तो ज्ञानभाव ही नियजे है, अर अज्ञानकरि अज्ञानभाव ही नियजे है ऐसैं कहा है। आगैं कहा है अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म वंधनेकूं निमित्त होय है। आगैं कहा है, पुद्गलका परिणाम तो जीवतैं न्यारा है, अर जीवका परिणाम पुद्गलतैं न्यारा है। आगैं शिष्यका प्रश्न है जो कर्म जीवविषैं बद्धस्पृष्ट है की अबद्धस्पृष्ट है ? ताका उत्तर निश्चयव्यवहारनयकरि दीया है। आगैं कहा है, जो नयनिका पक्षकरिरहित है, सो कर्तृकर्मभावकरि रहित समयसार शुद्ध आत्मा है, ऐसैं कहिकरि कर्तृकर्म अधिकारकूं पूर्ण किया है। गाथा छिहत्तरीमें। अर या अधिकारसैं टीका-कारकृत कलशरूप काव्य चोवन ५४ हैं।

आगैं पुण्यपापका अधिकार है। तहां प्रथमही शुभाशुभकर्मका स्वभावका वर्णन है। पीछे दोऊही कर्मबंधके कारण कहे हैं। याहीतैं दोऊ कर्मकूं निषेध हैं। ताका दृष्टांत है, अर आगमकी

साक्षी है। आगें मोक्षका कारण ज्ञानकूँ कहा है, व्रतादिक पाले तोऊ ज्ञानविना मोक्ष न होय ऐसैं कहा है। आगें मोक्ष साधनेवालाका स्वरूप कहा है। आगें परमार्थस्वरूप मोक्षका कारण कहि, अन्यका निबेध करि अर कर्म है सो मोक्षका कारणकूँ धाते है, ताका दृष्टांत करि घातना दिखाया है। अर कहा है, सो कर्म आप बंधस्वरूपही है। अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षका कारण है। तिनका प्रतिपक्षी घातक केहे हैं। सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है। ज्ञानका प्रतिपक्षी अज्ञान है। चारित्रका प्रतिपक्षी कषाय है। ऐसैं कहा है। ऐसैं तीसरा पुण्यपापाधिकार उगणीस गाथामैं पूर्ण कीया है। यामैं कलशरूप काव्य टीकाकारकृत तेरा हैं।

आगें चौथा अधिकार आस्रवका है। तहां प्रथम ही आस्रवका स्वरूप कहा है। मिथ्यात्व, अविरत, योग, कषाय हैं ते जीव अजीवकरि दोय प्रकार हैं। ते कर्मबंधकूँ कारण हैं ऐसैं कहा है। पीछें ज्ञानीकै तिनका अभाव कहा है। आगें कहा है, जो रागद्वेषभोहरूप जीवकै अज्ञानस्य परिणाम हैं ते ही आस्रव हैं। आगें रागादिकविना जीवका भाव है ताका संभवना दिखाया है। आगें ज्ञानीकै द्रव्यभाव आस्रवका अभाव दिखाया है। आगें शिष्यका प्रश्न है, जो ज्ञानी निरास्रव कैसेँ ? ताका उत्तर है, जैसैं अज्ञानीकै अर ज्ञानीकै आस्रवका सद्भाव अर असद्भाव है ताका युक्तिकरि वर्णन है, तहां रागद्वेषभोह ही अज्ञानपरिणाम है, सो ही बंधका कारणरूप आस्रव है, सो ज्ञानीकै नाहीं है, यातैं ज्ञानीकै कर्मबंध भी नाहीं है। ऐसा निश्चय करि अधिकार पूर्ण कीया है। ताकी गाथा सतरा है। यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य चारा हैं।

आगें पांचमा अधिकार संवरका है। तहां संवरका मूल उपाय भेदविज्ञान है। ताकी रीति तीन गाथामैं कही है। पीछें शिष्यका प्रश्न है, जो भेदविज्ञानहीतैं संवर कैसेँ होय ? ताका दृष्टांत-पूर्वक उत्तर है। आगें भेदज्ञानतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति होय, तिसतैं संवर होय है, ताका विधान कहा है। आगें संवर होनेका प्रकार तीन गाथामैं कहा है। आगें संवर होनेका अनुक्रम कहा है गाथा

तीनमें । ऐसैं गाथा बारहमें संवरका अधिकार पूर्ण कीया है । यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य आठ हैं । आगैं निर्जराका अधिकार है ।

तहां प्रथम ही द्रव्यनिर्जराका स्वरूप कहा है । पीछैं भावनिर्जराका स्वरूप कहा है । आगैं ज्ञानका सामर्थ्य दिखाया है । आगैं वैराग्यका सामर्थ्य दिखाया है । पीछे ज्ञानवैराग्यसामर्थ्यकूं प्रगतकरि दिखाया है । आगैं सम्यग्दृष्टिकैं आपपरका जाननेका सामान्यविशेषका विधान कहा है । आगैं तिसही विधानतैं वैराग्य होय है ऐसैं कहा है । आगैं शिष्यका प्रश्न है, जो सम्यग्दृष्टि रागी कैसैं न होय है, ताका उत्तर है । आगैं उपदेश किया है जो अज्ञानी रागी प्राणी रागादिककूं अपना पद जाने है तिस पदकूं छोडि, अपना वीतराग एकज्ञायकभावपदविषैं तिथो । आगैं आत्माका पद ज्ञायकस्वभाव है, सो ज्ञानविषैं भेद हैं ते कर्मकें क्षयोपरमकें भिन्नित्तैं हैं । ऐसैं कहा है । आगैं कहा है, जो ज्ञान है सो ज्ञानहीतैं पाइये है । आगैं शिष्यका प्रश्न है, जो ज्ञानी परकूं काहेतैं ग्रहण न करै हैं, ताका उत्तर है । आगैं ज्ञानी परिग्रहका त्याग करै, ताका विधान कहा है । आगैं कहा है, जो इस विधानतैं परिग्रहकूं त्यागै, तौ कर्मसूं न लिपै है । आगैं कहा है, जो कर्मका फलकी बांछा करि कर्म करै, सो, कर्मकरि लिपे, बिना बांछा कर्मकूं करै, तौऊ कर्मतैं लिपै नाहीं, ताका दृष्टांतकरि कथन है ।

आगैं कहा है, जो सत्यवत्त्वकें आठ अंग हैं, सो प्रथम तो सम्यग्दृष्टि निःशंक होय है । सात भयनिकरि रहित होय है । बहुरि निष्कांक्षिता, निर्विचिकित्सा, उपगृहण, अमूढत्व, वारसत्य, स्थितिकरण, प्रभावना इतिका निश्चयनयकूं प्रधानकरि वर्णन है । ऐसैं गाथा ४४ चवालीसमें निर्जराधिकार पूर्ण किया है । यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य तीस हैं ।

आगैं बंधका अधिकार है । तहां प्रथमही बंधका कारण कहा है गाथा पांचमें । पीछैं कहा है; जो ऐसैं कारणरूप आत्मा न प्रवर्तै, तो, बंध न होय गाथा पांचमें । आगैं मिथ्यादृष्टिकैं बंध होय है ताका आशयकूं प्रगत करि कहा है । आगैं शिष्य पूछे है, मिथ्यादृष्टिका आशयकूं प्रगत अज्ञान

कह्या, सो यह अज्ञान कैसा, ताका उत्तर है । आगैं कहा है, यह मिथ्यादृष्टीका आशय अज्ञानभाव-रूप है सो ही बंधका कारण है । आगैं बाह्यवस्तुकै निश्चयनकरि बंधका कारणपणाका निषेध किया है । आगैं कहा है, जो मिथ्यादृष्टि अज्ञानरूप अध्वसायतें अपने आत्माकूं अनेक अवस्थारूप करे है, आगैं कहा है, जो यह अज्ञानरूप अध्वसाय जाकै नहीं, ताकै कर्मबंध नहीं होय है । आगैं शिष्यका प्रश्न है, जो यह अध्वसाय कहा है ताका उत्तर है । आगैं कहा है, जो यह अध्वसाय है याका निषेध है, सो व्यवहारनयहीका निषेध है । आगैं कहा है, जो केवलव्यवहारहीकूं आलंबे है, सो मिथ्यादृष्टि है, जातैं याका आलंबन अभव्य भी करै है, व्रत, समिति, गुति फालै है, ग्यारह अंग पड़े है, तोऊ मोक्ष न पावै । अभव्य धर्मकी भी सामान्य श्रद्धा करे है, तोऊ ताकै भोगके निमित्त है, तातैं मोक्षके निमित्त न होय । आगैं निश्चयव्यवहारका स्वरूप कहा है । आगैं शिष्यका प्रश्न है, जो रागादिक-भावनिका निमित्त आत्मा है, कि परद्रव्य है ? ताका उत्तर है । ऐसैं बंधाधिकार पूर्ण कीया है गाथा एकावन्मैं । यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य सतरा हैं ।

आगैं मोक्षाधिकार है । तहां, प्रथमही मोक्षका स्वरूप कर्मबंधनतैं छुटना है । सो कोई बंधका स्वरूपहीकूं जानि संतुष्ट होय, जो ऐसैंही बंधतैं छूटियेगा ताका निषेध है, जो बंध छेदेविना छूटे नहीं ऐसैं कहा है । आगैं बंधकी चिंता किये भी न छूटे है ऐसैं कहा है । बंध छेदे ही मोक्ष है । आगैं बंधतैं छूटनेका कारण कहा है । आगैं शिष्य पूछ्या है, जो बंधका छेद काहिकरि कीजिये ताका उत्तर है, जो कर्मबंधकै छेदनेकूं प्रज्ञा करण है, शब्द है । आगैं कहा है, जो प्रज्ञारूप करणतैं आत्मा अर बंध दोऊकूं न्यारे करि आत्माकूं प्रज्ञाहिकरि ग्रहण करना है, बंधकूं छोड़ना । आगैं कहा है, जो आत्माकूं चैतन्यमात्र ग्रहण करना, तहां चेतना दर्शनज्ञानरूप है, तिनिविना नहीं है । आगैं कहा है, जो आत्माशिवाय अन्यभावका त्याग करना, ऐसा पंडित कौन है ? जो परफे

भावकूं जाणिकरि ग्रहण करै, अर्थात् परके भावकूं नहीं ग्रहण करै । आगैं कहा है, परद्रव्यकूं ग्रहण करै है सो अपराधी है, बंधनमें पड़े है । अपराध न करे सो बंधनमें न पड़े है । आगैं अपरा-

धका स्वरूप कहा है। आगें शिष्यका प्रश्न है, जो शुद्धआत्माका ग्रहण करि मोक्ष कहा, सो आत्मा प्रतिक्रमणादिकरि दोषनिर्ते छूटे है, शुद्ध आत्माका ग्रहण करि कहाँ होय है ताका उत्तर है, जो प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणतैं रहित तीसरी अप्रतिक्रमणादिस्वरूप अवस्था शुद्ध आत्माहीका ग्रहण है, सो याहीतैं आत्मा निर्दोष होय है। ऐसैं गाथा वीसमें मोक्षाधिकार संपूर्ण किया है। यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य तेरा हैं।

आगें सर्वविशुद्धज्ञानरूप आत्माका अधिकार है। तहां प्रथम ही आत्माकै परद्रव्यका कर्ता भोक्तापणाका अभाव दिखाया है। तहां पहलै तो कर्तापणाका अभाव दृष्टांतपूर्वक चारि गायामैं कहा है। पीछैं कर्तापणा जीव अज्ञानतैं माने हैं, सो अज्ञानकी सामर्थ्य दिखाई है गाथा दोयमें। आगें अज्ञानीकूं मिथ्यादृष्टि कहा है गाथा दोयनैं। आगें परद्रव्यका आत्माकै भोक्तापणाका भी स्वभाव नाहीं है ऐसैं कहा है, अर अज्ञानीकूं भोक्ता कहा है, गाथा दोयमें। आगें ज्ञानी कर्मफलका भोक्ता नाहीं है ऐसैं कहा है गाथा दोयमें। आगें जे आत्माकूं कर्ता माने हैं तिनिकै मोक्ष नाहीं है ऐसैं तीन गायामैं कहा है। आगें अज्ञानी अपने भावकर्मका कर्ता है ऐसैं युक्तिकरि साध्या है गाथा चारिमैं। आगें आत्माकै कर्तापणा अर अकर्तापणा जैसैं है, तैसैं स्वाद्रादिकरि साध्या है गाथा तेरायैं। आगें बौद्धमती ऐसैं माने हैं, जो कर्मकूं करै और है भोगवै और है ताका निषेध युक्तिकरि चारि गायामैं कीया है। आगें कर्तृकर्मके भेद अभेद जैसैं है तैसैं नयविभागकरि साध्या है, दृष्टांतपूर्वक गाथा सातमें, आगें निश्चयव्यवहारके कथनकूं खडीका दृष्टांतकरि स्पष्ट कहा है दश गायामैं। आगें कहा है, जो रागद्वेषमोहकरि अपना दर्शनज्ञान चारित्रफाही घाल होय है छह गायामैं। आगें कहा है, अन्यद्रव्यकै अन्यद्रव्य किछू करिसकै नाहीं, गाथा एकमें। आगें कहा है, जो स्पर्श आदि पुद्गलके गुण हैं ते आत्माकूं किछू कहै नाहीं, जो हमकूं ग्रहणकरि अज्ञानी जीव इनिंते कृथा राग, द्वेष, मोह करै है, ऐसैं दश गायार्करि वर्णन है।

आँगें चारित्रिका विधान कहा है । तामें ज्ञानचेतनाका तो अनुभवन अर कर्मचेतना कर्मफल-चेतनाका त्याग कैसे करै ताकी रीति कही है गाथा चारिमैं । आँगें जो कर्मकूं अर कर्मफलकूं वेदता संता आपकूं तिसरूप करे है, सो नवीन कर्मकूं बांधे है ऐसैं कहा है गाथा तीनमैं । इहां टीकाकार इस कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनाका विधानकूं स्पष्ट किया है । तहां कर्मचेतनाका तो अतीत वर्तमान अनागत कर्मके त्यागके कृत कारित अनुमोदनके सन वचन कायकरि गुणचास गुणचास भंग करि त्यागका विधान दिखाया है । अर कर्मफलचेतनाका त्यागका एकसो अठ-तालीस कर्मप्रकृतितिनिके नाम लेकर त्यागका विधान दिखाया है । आँगें कर्तृकर्मभावतें ज्ञानकूं न्यारा दिखाय अर अब समस्त अन्यद्रव्यनितें न्यारा दिखाया है गाथा पंधरामैं । आँगें कहा है, जो आत्मा अमूर्तिक है, तातें याकै पुद्गलभयी देह नहीं है गाथा तीनमैं । आँगें कहा, द्रव्यलिंग है सो देहभयी है, सो आत्माकै मोक्षका कारण नहीं है, दर्शनज्ञानचारित्र अपना भाव है, सोही मोक्षका कारण है ऐसैं गाथा तीनमैं वर्णन है ।

आँगें उपदेश किया है, जो मोक्षका अर्थो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षमार्गविषैं ही आत्माकूं प्रवर्तवो । आँगें द्रव्यलिंगहीविषैं जे समस्त करे हैं तिनिकै मोक्ष नहीं होय है, ऐसैं कहा है । आँगें कहा है, जो व्यवहारनय तो मुनि श्रावककै लिंगकूं मोक्षमार्ग कहे है, अर निश्चयनय काहु ही लिंगकूं मोक्षमार्ग कहै नहीं है । आँगें इस ग्रंथकूं पूर्ण किया है, ताका पढनेका अर्थ जाननेका फलकी गाथा एक कहि ग्रंथ पूर्ण किया है । आँगें टीकाकारके वचन हैं, जो इस ग्रंथमैं आत्माकूं ज्ञानमात्र कहि अनुभव कराया, अर आत्मा अमंतधर्मा है, सो स्याद्वादतें साधे है, सो ज्ञानमात्र कहनेमैं स्याद्वादतें विरोध आवै, ताकै परिहारके अर्थ तथा एकही ज्ञानमैं उपायभाव अर उपेयभाव कैसे बनें, ताके साधनेके अर्थ स्याद्वादधिकार अर उपायोपेयाधिकार इस सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार-विषैं व्याख्यान किया है । तहां एकही ज्ञानविषैं “तत् अतत् । एक अनेक । सत् असत् । नित्य अनित्य” इनि भावनिकै १४ भंगकरि तिनिके १४ काव्य कहि अर स्याद्वादकरि ज्ञानमात्रभावविषैं

अनेकांतात्मक वस्तुपत्ता दिखाया है अर ज्ञानमात्र कहनेका प्रयोजन दिखाया है, जो लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्य प्रसिद्ध होय है, ताँतें ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है ऐसा वर्णन है। बहुरि एक ज्ञानक्रियाही रूप परिणमति (मिति) आत्मामें अनंतशक्ति प्रगट है। तिनिमेंसू सैंतालीस शक्तिके नाम लक्षण कहे हैं। आँगें उपायोपेयभावका वर्णन है, तहां आत्मा परिणामी है, ताँतें साधकपणा अर सिद्धपणा दोऊ भाव भेलेप्रकार बने हैं, ऐसैं कहि स्याद्वादकी महिमा करि, इस समयसार शुद्ध आत्माका अनुभवकी बढाई करि, ग्रंथ पूर्ण किया है। इस सर्वविशुद्धज्ञानके अधिकारमें गाथा एकसौ सात है अर कलशरूप काव्य तीयासी ८३ हैं। सर्व अधिकारनिकी गाथा चारसौ चौदा ४१४ हैं अर कलशरूप काव्य दोयसौ सतहत्तरि हैं २७७। अब ग्रंथकी वचनिकाका प्रारंभ है।

दोहा- समयसार जिनराज है, स्याद्वाद जिनवैन।

मुद्रा जिन निग्रंथता, नभूँ करै सब चैन ॥१॥

अथानंतर संस्कृतटीकाकार श्रीमान् अमृतचंद्र नामा आचार्य ग्रंथकी आदिकै विषे मंगलके अर्थि इष्टदेवकू नमस्कार करे हैं।

नमः समयसाराय, स्वानुभूत्या चकासते।

चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे ॥१॥

याका अर्थ-समय कहिये जीव नामा पदार्थ, ताविषैं सार जो द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मरहित शुद्ध आत्मा, ताकै अर्थि मेरा नमस्कार होऊ। कैसा है? 'भावाय' कहिये शुद्ध सत्तारूप वस्तु है। इस विशेषणकरि सर्वथाअभाववादी जो नास्तिकताका, परिहार है। बहुरि कैसा है? 'चित्स्वभावाय' कहिये चेतनागुणरूप है स्वभाव जाका। इस विशेषणकरि गुणगुणिकै सर्वथाभेद माननेवाला जो नैयायिक, ताका निषेध है। बहुरि कैसा है? 'स्वानुभूत्या चकासते' कहिये अपनी

ही अनुभवस्वरूप क्रिया, ताकरि प्रकाश करता है—आपकू आपहीकरि जाने है, प्रगट करे है । इस विशेषकरि आत्माकू तथा ज्ञानकू सर्वथापरोक्ष ही माननेवाले जे जैमिनीय भट्ट प्रभाकर मतके मीमांसक तिनिका व्यवच्छेद है, तथा ज्ञान अन्यज्ञानकरि जान्याजाय है आप आपकू जानै नहीं ऐसैं मानते जे नैयायिक तिनिका प्रतिषेध है । बहुरि कैसा है? 'सर्वभावांतरच्छेदे' कहिये सर्व जीव अजीव जे आपतैं अन्य चराचरपदार्थ, तिनिकू सर्वक्षेत्रकालसंबंधी सर्वविशेषणनिकरि सहित एककाल जाननेवाला है । इस विशेषणकरि सर्वज्ञका अभाव माननेवाले जे मीमांसक आदि तिनिका निराकरण है । ऐसैं विशेषणनिकरि अपना इष्ट देव सिद्ध करि नमस्कार किया है ।

भावार्थ—इहां मंगलके अर्थ शुद्ध आत्माकू नमस्कार किया है, सो कोई पूछे है—इष्टदेवका नाम ले नमस्कार क्यों नहीं किया ? ताका समाधान—जो यह अध्यात्मग्रंथ है, तातैं जो इष्टदेवका सामान्यस्वरूप सर्वकर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्माही है । सो समयसार कहनेमें इष्टदेव आयगया, एक ही नाम लेनेमें अन्यवादी मतपक्षका विवाद करैहैं, तिनि सर्वका निराकरण विशेषणनितैं जनाया । अन्यवादी अपने इष्टदेवका नाम लेहैं, ताका तौ अर्थ बाधासहित है । बहुरि स्याद्वादी जैनीनिकैं सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा इष्ट है, ताकैं नाम कथंचित् सर्व ही सत्यार्थ संभवे है । इष्टदेवकू परमात्मा भी कहिये, परमब्रह्म कहिये, परमज्योति कहिये, परमेश्वर कहिये, शिव कहिये, निर्जन कहिये, निष्कलंक कहिये, अक्षय कहिये, अव्यय कहिये, शुद्ध, कहिये, बुद्ध कहिये, अविनाशी कहिये, अनुपम कहिये, अच्छेय, अभेद्य, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हत्, जिन, आत्त, भगवान्, समयसार इत्यादि हजार नामकरि कहिये । किछु विरोध नहीं । सर्वथा एकांतवादीनिकैं भिन्न नाममें विरोध है । अर्थ यथार्थ समझना ऐसैं जानना ।

बोहा—

प्रगटै निज अनुभव करै, सत्ता चेतनरूप ।

सब ज्ञाता लखिकै नमौ, समयसार सबभूष ॥२॥

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ॥२॥

याका अर्थ—अनेक है अंत कहिये धर्म जैसे ऐसा जो ज्ञान तथा वचन तिसमयी मूर्ति है सो नित्य कहिये सदा ही प्रकाशतां कहिये प्रकाशरूप होऊ । कैसी है ? अन्त है धर्म जैसे ऐसा अर प्रत्यक् कहिये परद्रव्यनिर्ते तथा परद्रव्यके गुणपर्यायनिर्ते भिन्न अर परद्रव्यके निमित्तते भये अपने विकारनिर्ते कथंचित् भिन्न एकाकार जो आत्मा ताका तत्त्व कहिये असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यनिर्ते विलक्षण निजस्वरूप ताही पश्यंती कहिये अवलोकन करती ह ।

भावार्थ—इहां सरस्वतीकी मूर्तिकू आशीर्वचनरूप नमस्कार किया है, सो लौकिकमें सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है, परंतु यथार्थ नाहीं, तातें ताका यथार्थ वर्णन किया है । जो यह सम्यग्ज्ञान है सो सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है, तहां संपूर्णज्ञान तो केवलज्ञान है, जैसे सर्वपदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासे हैं, सोही अनंतधर्मनिसहित आत्मतत्त्वकू प्रत्यक्ष देखे है । बहुरि ताहीके अनुसार श्रुतज्ञान है सो परोक्ष देखे है, तातें यह भी ताहीकी मूर्ति है । बहुरि द्रव्यश्रुत वचनरूप है, सो यह भी ताहीकी मूर्ति है, जातें वचनद्वारकरि अनंतधर्मा आत्माकू यह जनावे है । ऐसैं सर्वपदार्थनिके तत्त्वकू जनावती ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वतीकी मूर्ति है, याहीतें सरस्वतीका नाम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि अनेक कहिये है । अनंतधर्मनिकू स्यात्पदतें एक धर्मीविषैं अविरोधरूप सावे ह, तातें सत्यार्थ है । अन्यवादी कोई सरस्वतीकी मूर्ति अन्यथा थाये हैं, सो पदार्थकू सत्यार्थ कहनहारी नाहीं । इहां कोई पूछै—आत्माका अनंतधर्मा विशेषण किया, सो ते अनंतधर्म कौन कौन हैं ? तहां कहिये—जो वस्तुमें सत्पणा, वस्तुपणा, प्रमेयपणा, प्रदेशपणा, चेतनपणा, अचेतनपणा, मूर्तिकपणा, अमूर्तिकपणा इत्यादि तौ गुण हैं । बहुरि तिनि गुणनिका

परिणमनरूप पर्याय तीनकालसंबंधी समयसमवर्ती अनंत हैं। बहुरि एकपणा, अनेकपणा, नित्य-पणा, अनित्यपणा, भेदपणा, अभेदपणा, शुद्धपणा, अशुद्धपणा आदि अनेकधर्म हैं, ते सामान्यरूप तो वचनगोचर हैं, अर विशेषवचनतैं अगोचर हैं, ते अनंत हैं ज्ञानगम्य हैं। ऐसैं आत्मा भी वस्तु है, तासैं भी अपने अनंत धर्म हैं। तिनिमें चेतनपणा असाधारण हैं, अन्य अचेतनद्रव्यमें नाहीं। अर सजातीय जीवद्रव्य अनंत हैं, तिनिमें हैं तोऊ अपना अपना जुदाजुदा निजस्वरूपकरि कइया है। जातैं द्रव्यद्रव्यनिके प्रदेशभेद हैं, तातैं काहूका काहूमें मिलता नाहीं। सो यह चेतनपणा अपने अनंतधर्मनिमें व्यापक है, तातैं याहीकूं आत्माका तत्त्व कइया है, ताकूं यह सरस्वतीकी मूर्ति देखे है, अर दिखावे है, तातैं याकूं आशीर्वादरूप वचन कइया है—जो सदा प्रकाशरूप रहौ, यातैं सर्वप्राणीनिका कल्याण होय है ऐसैं जानना। अगैं टीकाकार इस ग्रंथका व्याख्यान करनेका फलकूं चाहतासंता प्रतिज्ञा करे हैं।

परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा-

दविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः।

मम परमविशुद्धिः शुद्धाचिन्मात्रमूर्ते-

र्भवतु समयसारव्याख्यैवानुभूतः ॥३॥

याका अर्थ—श्रीमान् अमृतचंद्र आचार्य कहे हैं, जो इस समयसार कहिये शुद्धात्मा तथा यह ग्रंथ, ताकी व्याख्या कहिये कथनी तथा टीका, ताहीकरि मेरी अनुभूति कहिये अनुभवन-क्रियारूप परिणति, ताकैं परमविशुद्धि कहिये समस्त रागादिविभावपरिणतिरहित उत्कृष्ट निर्मलता होऊ। कैसी है यह मेरी परिणति? परपरिणतिकूं कारण जो मोहनामा कर्म, ताका अनुभाव कहिये उदयरूप विपाक, तातैं अनुभाव्य कहिये रागादिक परिणाम तिनिकी जो व्याप्ति ताकरि निरंतर कल्माषित कहिये मैली है। बहुरि मैं कैसा हूं? द्रव्यदृष्टिकरि शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूं।

भावार्थ—आचार्य कहे हैं, जो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिकरि तो मैं शुद्धचैतन्यमात्र मूर्ति हूँ। परंतु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयके निमित्तकरि मिलिन है, रागादिरूप होय रही है। सो इस शुद्ध आत्माकी कथनीरूप जो यह समयसार ग्रंथ, ताकी टीका करनेका फल यह चाहूँ हूँ, जो मेरी परिणति रागादिकतैं रहित होयकरि शुद्ध होऊँ, मेरै शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति होऊँ, अन्य किछू ख्याति, लाभ, पूजादिक नार्ही चाहूँ हूँ। ऐसैं आचार्यनैं टीका करनेकी प्रतिज्ञा-गर्भित याका फलकी प्रार्थना करी है। आगैं मूलगाथासूत्रकार श्रीकुंदकुंदाचार्य, सो ग्रंथकी आदिविषैं मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करे हैं।

वंदित्तु सव्वसिद्धे, ध्रुवमचलमणोवमं गइं पत्तो ।

वोच्छामि समयपाहुड, मिणमो सुयकेवलीमणियम् ॥१॥

वन्दित्वा सर्वसिद्धान्ध्रुवमचलमनौपम्यां गतिं प्राप्ताम् ।

वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं श्रुतकेवलमणितम् ॥ १ ॥

आत्मख्यातिः—अथ मूत्रावतारः वंदित्तु इत्यादि—

अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमचलमानामनादिभावांतरपरपरिवृत्तिविशेषनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्षणाद्भूतमाहात्म्यत्वेनाविद्यमानौपम्यामपवर्गसंज्ञकां गतिमाप्नान् भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छंदस्थानीयान् भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलार्थसाक्षात्कारिश्रुतकेवलप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभवद्भिरभिहितत्वेन च प्रमाणतामुपगतस्यास्य समयप्रकाशकस्य प्राभृताह्वयस्यार्हत्यवचनावयस्य स्वपरयोरनादिमोहग्रहणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिमाणमुपक्रम्यते ॥१॥ तत्र तावत्समयएवाभिधीयते—

याका अर्थ—आचार्य कहे हैं, मैं सर्व सिद्धनिष्कूं वंदिकरि, यह समयसार नाम प्राभृत है ताही कहूंगा। कैसैं हैं सिद्ध ? ध्रुव अर अचल अर अनौपम्य, इनि तीन विशेषणकरि युक्त गतीकूं प्राप्त भये हैं। बहुरि कैसा है यह समयप्राभृत ? श्रुतकेवलीनिकरि कहा है।

टीकाकारके वचन—तहां, अथशब्द तो मंगलके अर्थमें है। बहुरि प्रथमत एव कहिये ग्रंथकी आदिहीविषै सिद्ध भगवान् हैं, तिनि सर्वहीकूँ भावद्रव्यस्तवन करि अपने आत्माविषै अर परके आत्माविषै स्थापि करि, इस समय नाम प्राप्तका भाववचन अर द्रव्यवचनकरि परिभाषण आरंभिये है, ऐसैं श्रीकृंदकुंदाचार्य कहे हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान्? सिद्धनामैं साध्य जो आत्मा, ताकै प्रतिच्छंदके स्थान हैं, जिनिका स्वरूप संसारी भव्य जीव चितवन करि, तिनिसमान अपना स्वरूपकूँ ध्याय तिनिसारिखे होय हैं। बहुरि चारीगतितैं विलक्षण जो पंचमगति मोक्ष, ताही पाइये हैं। कैसी है पंचमगति? स्वभावतैं उपजी हैं, तातैं द्रुपणाकूँ अवलंबे हैं, इस विशेषणकरि चारी गति परिनिमित्ततैं होय हैं, तातैं द्रुव नाहीं—विनाशीक है, ताका व्यवच्छेद भया। बहुरि कैसी है? अनादितैं अन्यभाव जे पर, तिनिके निमित्ततैं भई परविषै परिदृष्टि कहिये भ्रमण, ताकी विभ्रंति कहिये अभाव ताका वशकरि अचलपणाकूँ प्राप्त भई है। इस विशेषणकरि चारी गतीकैं परनिमित्ततैं भया भ्रमण है, ताका व्यवच्छेद भया। बहुरि कैसी है? समस्त जे जगतमें उपमान पदार्थ तिनितैं विलक्षण अद्रुत माहात्म्यकरि नाहीं विद्यमान है काहूकी उपमा जाकै ऐसी है। इस विशेषण करि चारी गतीकैं परपर कथंचित् समान्यणा पाइये है, ताका व्यवच्छेद भया। बहुरि कैसी है? अपवर्ग ह नाम जाका। इस विशेषणतैं धर्म, अर्थ, काम, इत्तिकूँ त्रिवर्ग कहिये हैं; सो मोक्षगति इस वर्गमें नाहीं, यातैं अपवर्ग नाम पाया है। ऐसी पंचमगतीकूँ सिद्ध भगवान् प्राप्त भये हैं।

बहुरि कैसा है यह समयप्राप्त? अनादिनिवन जो श्रुत कहिये परमागम शब्दब्रह्म, ताकरि प्रकाशितपणाकरि, बहुरि समस्तपदार्थनिका सार्थ कहिये समूह, ताके साक्षात्करणहारे जे केवली भगवान् सर्वज्ञ, तिनिकरि प्रणीतपणाकरि, तथा तिनि केवलीनिके निकटवर्ती साक्षात् सुननेवाले जे श्रुतेकेवली गणधरदेव आप आप अनुभव करते तिनिकरिभाषितपणाकरि प्रमाणताकूँ प्राप्त भया है, अन्यवादीनिके आगमकीज्यो छद्मस्थहीका कल्या नाहीं है, जातैं अप्रमाण होय। बहुरि समय जो

सर्वपदार्थ तथा जीव नामा पदार्थ ताका प्रकाशक है । बहुरि अरहंत भगवानका प्रवचन जो परमागम ताका अवयव है अंश है । ऐसा समयप्राभृतका मैं अपना अर परका अनादिकालतें भया जो मोह अज्ञान मिथ्यात्व ताका नाश होनेके अर्थ परिभाषण करूंगा ।

भावार्थ—इहां सूत्रमें आचार्यनें वक्ष्यामि क्रिया कही, ताका अर्थ टीकाकार वच परिभाषणे धातुतें परिभाषण अर्थ लेकरि कह्या है, सो याका ऐसा आशय सूचे है, जो चौदहपूर्वमें ज्ञानप्रवाद नामा छद्वा पूर्व है, तामें बारह वस्तु अधिकार हैं, तिनमें एक एक वस्तुमें बीस बीस प्राभृत अधिकार हैं, तिनमें दशमावस्तुमें समय नामा प्राभृत है, ताका परिभाषण आचार्य करे हैं, सूत्र-निकी दश जाति कही है । तिनमें एक जाति परिभाषा भी है, तहां जो अधिकारके यथास्थान अर्थमें सूचै सो परिभाषा कहिये, सो इस समय नामा प्राभृतके मूल सूत्रनिका शब्दनिका ज्ञान तो पहिलै बडे आचार्यनिकै था, अर तिसके अर्थका ज्ञान आचार्यनिकी परिपाटीके अनुसार श्रीकुंदकुंद आचार्यको भी था, सो तिनमें यह समयप्राभृतके परिभाषा सूत्र बांधे हैं । सो तिस प्राभृतके अर्थकूं ही सूचै है ऐसा जानना ।

बहुरि मंगल अर्थ सिद्धनिकूं नमस्कार किया अर तिनिका सर्व ऐसा विशेषण किया, सो सिद्ध अनंत हैं, अन्यमती शुद्ध आत्मा एक कहे हैं, तिनिका व्यवच्छेद जानना । बहुरी संसारीकें शुद्ध आत्मा साध्य है, सो साक्षात् शुद्ध आत्मा सिद्ध है, तिनिकूं नमस्कार उचित है । अर काहू इष्टदेवका नाम न लिया ताकी चरचा टीकाकारके मंगलपरी करी है, सो इहां भी जाननी । बहुरी श्रुतकेवलीशब्दका अर्थमें भुत तो अनादिनिवन्प्रवाहरूप आगम कह्या, अर केवलीशब्द-करि सर्वज्ञ अर परमागमके ज्ञाननहारे श्रुतकेवली कहे । तिनितें समयप्राभृतकी उत्पत्ति कही, प्रमाणता कही, अर अपनी ही बुद्धिकल्पित कहनेका निषेध भया, अन्यवादी छद्मस्थ अपनी बुद्धितें पदार्थका स्वरूप जैसेतैसे कह करी विवाद करे हैं तिनिका असत्यार्थपना जनाया । बहुरि अभिधेय, संबंध, प्रयोजन इस ग्रंथके प्रगट ही हैं । अभिधेय तो शुद्ध आत्माका स्वरूप है, अर संबंध ताके

वाचक या ग्रंथमें शब्द हैं तिनिकै वाच्यवाचकरूप है ही, बहुरि प्रयोजन शुद्धात्माका स्वरूपकी प्राप्ति होना है। ऐसा प्रथमगाथासूत्रका तात्पर्यार्थ जानना।

आगै प्रथमगाथामें समयका प्राप्त कहनेकी प्रतिज्ञा करी, तहां आकांक्षा उपजी है, जो-समय कहां? तहां प्रथम ही समयकूं कहे हैं। गाथा—

**जीवो चरित्तदंसगणणद्धिदं तं हि ससमयं जाण ।
पुग्गलकम्मुवेदसद्धिदं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥**

जीवश्चरित्रदर्शनज्ञानस्थितस्तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥ २ ॥

आत्मलयातिः—योगं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पादव्ययघ्नौर्व्ययानुभूति लक्षणया सत्त-
यानुस्यूतचैतन्यस्वरूपत्वानित्योदितविशददृशिज्ञप्तिज्योतिरनंतधर्माधिरूढैर्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रवृत्तवि-
चित्रभावस्वभावत्वादुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकारावभासनसमर्थत्वादुपात्तवैध्वर्यरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्त्त-
नानिमित्तरूपत्वाभावादसाधारणचिद्रूपतास्वभावसद्भावाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नोऽत्यंतमनंतद्रव्यसंकरोपि स्वरूपा-
दप्रव्यवनात् टंकोत्कीर्णचित्त्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः। समयत एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति चेति
निरुक्तेः। अयं खलु यदा सकलस्वभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेकज्योतिरुद्गमनात्समस्तपरद्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञ-
प्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन वर्तते तदा दर्शनज्ञानचारित्रिस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च स्वसमय
इति। यदा त्वनाद्याविद्याकंदलीमूलकंदायमानमोहानुवृत्तितया दृशि ज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपादात्मतत्वात्प्रच्युत्य परद्रव्य-
प्रत्ययमोहरागद्वेपादिभावैकगतत्वेन वर्तते तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च परसमय इति
प्रतीयते। एवं किल समयस्य द्वैविध्यमुदावति ॥ २ ॥ यथैतद्वाच्यते—

याका अर्थ—हे भव्य, जो निश्चयकरि जीव है, सो दर्शनज्ञानचारित्रिविषैं तिष्ठया होय ताहि तू स्वसमय जान । बहुरि पुद्गलकर्मके प्रदेशनिविषैं तिष्ठया होय ताहि परसमय जान ।

टीका—जो यह जीवनामा पदार्थ है सो ही समय है। जातैं समयशब्दका ऐसा अर्थ है,

जो—सम् ऐसा तो उपसर्ग है, बहुरि अय गतौ धातु है ताका गमन अर्थ भी है अर ज्ञान अर्थ भी है, उपसर्गका एकपणा अर्थ है, ताँतें एककाल जानना अर परिणमना दोऊ क्रिया होय सो समय, सो ही जीव नासा पदार्थ है। एकैकाल परिणमै भी है अर जानै भी है, ऐसैं दोऊ क्रिया एककाल जाननी। सो कैसा है? नित्य ही परिणामस्वभावविषैं तिष्ठनेतैं उत्पादव्ययव्ययी एकतारूप जो अनुभूति सो है लक्षण जाका ऐसी जो सत्ता, ताकरि अनुस्यूत है—सहित है। इस विशेषणकरि नास्तिकवादी जीवकी सत्ता माने नाहीं ताका निराकरण भया, तथा सांख्यमती पुरुषकूं अपरिणामी माने हैं, ताका परिणामस्वभाव कहनेतैं व्यवच्छेद भया, तथा नैयायिक वैशेषिकमती सत्ताकूं नित्य ही माने हैं, तथा बौद्धमती सत्ताकूं क्षणिक ही माने हैं तिनिका उत्पादव्ययव्ययीरूप कहनेतैं निराकरण भया।

बहुरि कैसा है? चैतन्यस्वरूपपणातैं नित्य उद्योतरूप निर्मल स्पष्ट दर्शनज्ञानज्योतिःस्वरूप है, चैतन्यका परिणमन दर्शनज्ञानरूप है। इस विशेषणकरि सांख्यमती चैतन्यकूं ज्ञानाकारस्वरूप नाहीं माने हैं, ताका निराकरण भया। बहुरि कैसा है? अनंतधर्मनिविषैं अधिरूढ़ तिष्ठया जो एकधर्मीपणा ताँतें अगट भया है द्रव्यपणा जाका, अनंतधर्मनिका एकपणा सो ही द्रव्यपणा है। इस विशेषणकरि वस्तुकूं धर्मनितैं रहित माननेवाला बौद्धमती ताका निषेध भया। बहुरि कैसा है? क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तें जे अनेअभाव तिस स्वभावपणातैं अंगीकार करे हैं गुणपर्याय जाके। पर्याय तो क्रमवर्ती हैं अर गुण सहवर्ती हैं तिनिकूं अक्रमरूप कहना। इस विशेषणकरि पुरुषकूं निर्गुण माने ऐसे सांख्यादिक तिनिका निरास है।

बहुरि कैसा है? अपना अर अन्यद्रव्यनिका आकारके प्रकाशनेविषैं समर्थपणातैं पाया है समस्तरूप जानैं झलकै ऐसा एकरूपपणा जानैं, अनेकवस्तुनिका आकार जानैं झलकै ऐसा एक-ज्ञानका आकाररूप है। इस विशेषणकरि ज्ञान आपहीकूं जानै परकूं न जानै ऐसा एकाकार माननेवालाका तथा आपकूं न जानै परहीकूं जानै ऐसा अनेकाकार ही माननेवालाका व्यवच्छेद

भया । बहुरि कैसा है ? न्यारे न्यारे द्रव्यनिके गुण जे अवगाहनगतिस्थिति वर्तना हेतुपणा तथा रूपीपणा तिनिके अभावतँ अर असाधारणचैतन्यरूपपणास्वभावके सद्भावतँ अन्यद्रव्य जे आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल इनितँ भिन्न है । इस विशेषणतँ एकही ब्रह्मवस्तु माननेवालाका व्यवच्छेद भया । बहुरि कैसा है ? अन्त अन्यद्रव्यनितँ अत्यंत संकर कहिये एकक्षेत्रावगाहरूप होतँ भी अपने स्वरूपतँ न छूटनेतँ टंकोत्कीर्ण चैतन्यस्वभावरूप है । इस विशेषणतँ वस्तुस्वभावका नियम जनाया है । ऐसा जीव नामा पदार्थ समय है । सो यह जिस काल सकलपदार्थनिके स्वभाव भासनेविषे समर्थ ऐसी विद्या जो केवलज्ञान ताका उपजावनहारा जो भेदज्ञानज्योति ताका उदय होनेतँ समस्त परद्रव्यनितँ छूटिकरि दर्शनज्ञानविषे निश्चितप्रवृत्तिरूप जो आत्मतत्त्व तिसँ एकपणारूप लीन होय प्रवर्ते, तिसकाल दर्शनज्ञानचारित्रविषे तिष्ठनेतँ अपने स्वरूपकूँ एकतारूप करि एककाल जानता तथा परिणमता संता स्वसमय कहावे है ।

बहुरि जिस काल अनादिविद्यारूप कंदली है मूल जाका ऐसा कंदज्यौँ पुष्ट भया जो मोह, ताके उदयके अनुसार प्रवृत्तिके आधीनपणाकरि दर्शनज्ञानस्वभावविषे निश्चितवृत्तिरूप जो आत्मतत्त्व, तातँ छूटिकरि, अर परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा जो मोहरागद्वेपादिभाव तिनविषे एकतारूप लीन होय प्रवर्ते, तिस काल पुद्गलकर्मके प्रदेश जे कार्मणस्कंध तिनविषे तिष्ठनेतँ, परद्रव्यकूँ आपतँ एकपणा करि एककाल जाणता तथा रागादिरूप परिणमता संता, परसमय ऐसा प्रतीतिरूप कीजिये है । ऐसँ इस जीव नामा पदार्थके स्वसमय परसमय ऐसा दोय प्रकारपणा प्रगट होय है ।

भावार्थ—जीव नामा वस्तूकूँ पदार्थ कहा, सो पद तो जीव ऐसा अक्षरसमूहरूप है और इस पदकरि द्रव्यपर्यायरूप अनेकांतात्मकपणा निश्चित कीजिये सो पदार्थ है । सो ऐसा पदार्थ उत्पादव्ययधौव्यमयी सत्तास्वरूप है । बहुरि दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है । बहुरि अन्तर्धर्मस्वरूप द्रव्य है । बहुरि द्रव्य है सो वस्तु है । बहुरि गुणपर्यायवान् है । बहुरि स्वरूपप्रकाशज्ञान अनेकाकाररूप एक है । बहुरि आकाशादिकतँ भिन्न असाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है । बहुरि अन्यद्रव्य-

नितै एकक्षेत्रावगाहरूप तिष्ठे है तोऊ अपने स्वरूपतें नाहीं छूटे है । ऐसा जीव नामा पदार्थ समय है सो यह जब अपने स्वभावविषै तिष्ठे, तब तो स्वसमय है, अर परस्वभाव रागद्वेषमोहरूप होय तिष्ठै तब परसमय है, ऐसैं याकै द्विधापणा आवे है ।

आँगें आचार्य कहे हैं, जो यह समयके द्विविधपणा सुंदर नाहीं, जातैं यह बाधासहित है सो बाधिये है । गाथा—

एयत्तणिच्छुयगओ समओ सव्वत्थ सुंदरो लोए ।
बंधकहाएयत्ते तेण विसंवादिणी होदि ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके ।

बन्धकथा एकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

आत्मख्यातिः—समयशब्देनात्र सामान्येन सर्वेष्वर्थोऽभिधीयते । समयत एकीभावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति निरुक्तेस्ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावतः केऽप्यर्थास्ते सर्वेएव स्वकीयद्रव्यांतर्गन्ना-
नंतत्तत्त्वधर्मचक्रचुविनोपि परस्परप्रचुरतोत्यंतप्रत्ययासत्तापि नित्यमेव स्वरूपादपतंतः पररूपेणापरिणमनादविनष्टानंतव्यक्ति-
त्वाद्भ्रूत्कीर्णी इव तिष्ठंतः समस्तविरुद्धाविरुद्धकारिहेतुतया शब्ददेव विश्वमनुगृह्यतो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैव सौंदर्य-
मापद्यन्ते । अकारांतरेण सर्वसंकरादिदोषापत्तेः । एवमेकत्वं सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्वयस्य समयस्य बंधकथाया एव
विसंवादत्वापत्तिः । कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मग्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयोत्पादितमेतस्य द्वैविध्यं । अतः समयस्यैकत्वमेवावति-
ष्ठते ॥ ३ ॥ तथैतद् सुलभत्वेन निभाव्यते—

अर्थ—समय है सो एकत्वनिश्चयविषै प्राप्त है, सो सर्वलोकविषै सुंदर है, तिस कारणकरि एकत्वविषै अन्यके बंधकी कथा है सो विसंवादिनी कहिये निदा करावनहारी है ।

टीका—इहां समयशब्दकरि सामान्यकरि सर्व ही पदार्थ कहिये । जातैं समयशब्दकी ऐसी निरुक्ति है—जो ‘समयते’ कहिये एकीभावकरि अपने गुणपर्यायनिकूं प्राप्त होय परिणमे सो समय है । तातैं सर्व ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव द्रव्यस्वरूप लोकविषै जे जितने कोई

पदार्थ हैं, ते सर्व ही अपने द्रव्यविषे अंतर्मग्न जे अपने अनंतधर्म, तिनिके समूहकूं चूवते स्पर्शते हैं, तोऊ परस्पर अन्यकूं अन्य नाहीं स्पर्शते हैं । बहुरि अत्यंतनिकट एकक्षेत्रावगाहरूप तिष्ठे हैं, तोऊ सदाकाल निश्चयतैं अपने स्वरूपतैं नाहीं चिगते हैं यातैं पररूप नाहीं परिणमनतैं अविनष्ट जे अपनी व्यक्ति तिनिकरि जैसी टाकीकी उपरी मूर्ति होय तैसे शाश्वत तिष्ठते है । याहीतैं विरुद्धकार्य जे स्वभावतैं विपरीतकार्य अर विरुद्ध जे स्वभावरूपकार्य, तिनिका हेतुपणाकरि निरंतर समस्ततैं परस्पर उपकार करे हैं, परंतु निश्चयकरि एकत्वनिश्चयपणाकूं प्राप्त भये ही सुंदरपणाकूं पावे हैं । जो अन्यप्रकार होय, तौ संकरव्यतिकरादि दोष हैं ते सर्वही आय पड़ें । ऐसैं सर्वपदार्थनिकै भिन्न-भिन्न एकपणा ठहरता संता जीव नामा जो समय, ताकै बंधकी कथातैं विसंवादकी आपत्ति होय है । काहेतैं ? जातैं बंधकथाका मूल जो पुद्गलकर्मके प्रदेशनिमें तिष्ठना सो ही है मूल जाका, ऐसा जो परसमयपणा, ताकरि उपजाया जीवकै परसमयस्वसमयरूप द्वित्रिपणा आया है । यातैं समयकै एकपणा ही ठहरे है, यह ही सराहने योग्य है ।

भावार्थ—निश्चयतैं सर्वपदार्थ अपने अपने स्वभावमें ही तिष्ठते शोभा पावे हैं, यातैं जीव नामा पदार्थकै पुद्गलकर्मके निमित्तरूप अनादितैं बंधावस्था है, ताकरि याकै विसंवाद उपजे है, यातैं शोभा न पावे है, तातैं निश्चयकरि विचारियो, तौ एकपणा ही सुंदर है, याहीतैं शोभा पावे है ।

आगैं कहे हैं, जो—यह एकपणाका पावना दुर्लभ है । ताका गाथासूत्र—

**सुदपरिचिदाणुमूढा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलभो विभत्तस्स ॥ ४ ॥**

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकथा ।

एकत्वस्योपलंभः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

आत्मरह्यतिः—इह सकलम्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याश्रांतमनंतद्रव्यक्षेत्रकालभ्रमपरिवर्तैः ससुपक्रांतश्रांतरेकत्रीकृतविश्वतया महता मोहग्रहेण गोरिव बाह्यमानस्य प्रसभोज्जुं भिततृष्णांतकत्वेन व्यक्तांतराधेरुत्तम्यो-
त्तम्य सुगुत्तुणायमानं विषयग्राममुपरंधानस्य परस्परमाचार्यत्वमाचरंतो नंतशः श्रुतपूर्वनिंतशः परिचितपूर्वाज्जंतशोऽनुभूत-
पूर्वाचैकत्वविरुद्धत्वेनात्यंतविस्वादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्ततयांतः प्रकाशमानमपि कपायचक्रं ण
सहैक्रीक्रियमाणत्वादत्यंततिरोभूतं सत्स्वस्यानात्मज्ञतया परेयमात्मज्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न कदाचिदपि
परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनुभूतपूर्वं च निर्मलविवेकालोकविविक्तं केवलमेकत्वं अतएकत्वस्य न तुल्यत्वं ॥ ४ ॥ अथ
एतस्य उपदश्यते—

अर्थ—सर्व ही लोककै कामभोगसंबंधी बंधकी कथा तो सुननेमें आई है, परिचयमें आई है, अनुभवमें आई है, तातैं सुलभ है । बहुरि यह भिन्न आत्माका एकपणा कबहू श्रवणमें न आया, तथा परिचयमें न आया, तथा अनुभवमें न आया, यातैं केवल एक गृहही सुलभ नाहीं है ।

टीका—इस समस्त ही जीवलोककै कामभोगसंबंधी कथा है सो एकपणाकरि विरुद्धपणातैं अत्यंत विसंवाद करावनहारी है, आत्माका अत्यंत बुरा करनहारी है, तौऊ अनंतवार पहलैं सुननेमें आई है, बहुरि अनंतवार पहलैं परिचयमें आई है, बहुरि अनंतवार पहलैं अनुभवमें आई है । कैसा है जीवलोक ? संसार सो ही भया चक्र, ताका क्रोड कहिये मध्य, ताविषैं आरोपण किया है स्थाप्या है । बहुरि कैसा है ? निरंतर अनंतवार द्रव्य क्षेत्र काल भव भावरूप परावर्त जो पलटना तिनिकरि प्राप्त भया है भ्रमण जाकै । बहुरि कैसा है ? समस्तलोककू एकछत्रराज्यकरि वशी किया तिसपणाकरि महान् बडा जो मोहरूप पिशाच ताकरि गऊकीज्यो बाह्यमान है, बलध-
कीज्यो बाह्या है । बहुरि बलात्कारकरि उठी जो तृष्णा सो ही भया रोग, ताके दाहपणाकरि प्रगट भई है अंतरंगविषैं पीडा जाकै । बहुरी मृगकीज्यो तृष्णाकरि जैसैं भाडलीपरी दौडे, तैसैं उछलि उछलि अर इंद्रियनिका दाह विषयके ठिकाणेकू आपणे करे है । बहुरि कैसा है ? परस्पर आचार्यपणाकू आचरता है, वह वाकू कहिकरि अंगीकार करावे है । यातैं कामभोगसंबंधी कथा तौ सर्वकै सुलभ है । बहुरि यह भिन्न आत्माका एकपणा है सो सदा प्रगटपणाकरि अंतरंगविषैं

प्रकाशमान है, तौऊ कषायके समूहकरि एकरूपसा होय रह्या है, ताँतें अत्यंततिरोभाव होय रह्या है, आच्छादित है, सो आपकै तौ अनात्मज्ञपणाकरि कदे आपकूं आप जान्या नाहीं, अर पर जे आत्माके जाननेवाले तिनिकै सेवन विना न तौ कदे सुननेमें आया, न कदाचित् परिचयमें आया, न कदाचित् अनुभवमें आया। कैसा है यह ? निर्मल भेदज्ञानरूप प्रकाशकरि प्रगट देखनेमें आवै है, तौऊ पूर्वोक्तकारणनिकरि इस भिन्न आत्माका एकपणा पावना दुर्लभ है।

भावार्थ—या लोकमें सर्व ही जीव संसाररूप चक्र चढ़ै पांच परावर्तनरूप भ्रमण करै हैं, तहां मोहकर्मका उदय सो ही भया पिशाच, ताकरि चाहिये है, ताकरि विषयनिकी तृष्णारूप दाहकरि पीड़ै, तिसका इलाज इंद्रियनिके विषयनिकूं जानि, तिनियरि दौड़े हैं। अर आपसमें विषयनिहीका उपदेश परस्पर करै हैं, याँतें काम कहिये विषयनिकी इच्छा अर भोग कहिये तिनिका भोगना, यह कथा तौ अनंतरार सुणी, परिचयमें करी, अनुभवमें आई, ताँतें सुलभ है। बहुरि सर्व परद्रव्यनितै भिन्न एक चैतन्यचमत्कारस्वरूप अपना आत्माकी कथा अपने तौ स्वयमेव ज्ञान कदे याका भया नाहीं, अर जिनिकै भया, तिनिकी उपासना कदे करी नाहीं। याँतें याकी कथा कदे न सुनी, न परिचई, न अनुभवमें आई। ताँतें याका पावना दुर्लभ भया।

अब आचार्य कहे हैं, इस भिन्न आत्माका एकपणा हम आत्माके पासि ही दिखावे हैं। गाथा—

तं एयत्तविभक्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।
जदि दाएज्ज पमाणं चुक्खिज्ज छलं ण धित्तवं ॥ ५ ॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेऽहमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्वलितं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

आत्मख्यातिः—इह किल सकलोद्भामिस्यात्यदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविषयक्षोदक्षमातिनिस्तुपयुक्तयवले-
चनजन्मा निर्मलविज्ञानधर्मातिनिमग्नपरापरगुरुश्रसादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा अनवरतस्यंदिमुन्द्ररानंदमुद्रितमंदसंवि-

दात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः कश्चनापि ममात्मनः स्वो विभवस्तेन समस्तेनापि यमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेहमिति बद्ध-
व्यवसायोस्मि । किंतु यदि दर्शयें तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यं । यदि तु स्वलेयं तदा तु न
छलग्रहणजागरूकैर्भवितव्यं ॥ ५ ॥ कोऽसौ शुद्ध आत्मेति चेत्—

अर्थ—सो आत्मा एकत्वविभक्त है, ताहि में अपने आत्माके विभवकरि दिखाऊँ हूँ । जे में
दिखाऊँ तो प्रमाण करना । अर जो कहूँ चूकूँ, तो छल नाहीं, ग्रहण करना ।

टीका—आचार्य कहे हैं, जो कछू मेरा आत्माका निजविभव है, तिस समस्तकरि यह में एक-
त्वविभक्त आत्मा है ताही दिखाऊँ हूँ, ऐसा उद्यम बांध्या है । कैसा है मेरा आत्माका निजविभव ?
इस लोकविषैं प्रगट समस्तवस्तुका प्रकाश करनहारा अर स्यात्पदकरि चिह्नित जो शब्दब्रह्म
कहिये अरहंतका परमागम ताका उपासनाकरि है जन्म जाका । इहां 'स्यात्' ऐसा पदका तो
कथंचित् अर्थ है, कोई प्रकार कहना । बहुरि सामान्यधर्मकरि जे वचनगोचर धर्म हैं, तिनिका
सर्वका नाम पावे है । अर जे केई विशेषधर्म वचनके अगोचर हैं तिनिका अनुमान करवै, ऐसैं
सर्ववस्तुका प्रकाशक है । यातैं सर्वव्यापी कहिये, याहीतैं अरहंतके परमागमकूँ शब्दब्रह्म कहिये,
तिसकी उत्पत्ति, उपासनाकरि ज्ञानविभव उपज्या है । बहुरि कैसा है ? समस्त जे विपक्ष कहिये,
अन्यवादीनिकरि ग्रही सर्वथैकांतरूप नयपक्ष, तिनिका क्षोद कहिये निराकरण तिसविषैं समर्थ
जो अतिनिस्तुष निर्बाध युक्ति ताका अवलंबनकरि है जन्म जाका । बहुरि कैसा है ? निर्मल-
विज्ञानघन जो आत्मा ताविषैं अंतर्निमग्न जे परमगुरु सर्वज्ञदेव, अपरगुरु गणधरादिकतैं लगाय
हमारे गुरुपर्यंत, तिनिकरि प्रसादरूप कीया दीया जो शुद्धात्मतत्त्वका अनुशासन अनुग्रहकरि
उपदेश, तथा पूर्वाचार्यनिके अनुसार उपदेश ताकरि है जन्म जाका । बहुरि कैसा है ? निरंतर
झरता आस्वादमें आवता अर सुंदर जो आनंद ताकरि मिल्या हुवा जो प्रचुरसंवेदनस्वरूप जो
स्वसंवेदन, ताकरि है जन्म जाका । ऐसा जो क्यों त्यों मेरा ज्ञानका विभव है, ता समस्तकरि
दिखाऊँ हूँ । सो जो यह दिखाऊँ तो स्वयमेव अपने अनुभवप्रत्यक्षकरि परीक्षा करि प्रमाण

करना । बहुरि जो कहूँ अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकरणनिमें चिगि जाऊँ, तो छलम-हणविषै सावधान न होना, जातैं प्रकरण शास्त्रसमुदके बहुत हैं, तातैं इहां स्वसंवेदरूप अर्थ प्रधान है, तातैं अर्थकी परीक्षा करना ।

भावार्थ—आचार्य आगमका लेवन, युक्तिका अवलंबन परापरगुरुका उपदेश, स्वसंवेदन इनि चारि बातनिकरि उपज्या जो अपना ज्ञानका विभव, ताकरि, एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखावे हैं । सो सुननेवाले अपना स्वसंवेदनप्रत्यक्षकरि प्रमाण करो । कहूँ कोई प्रकरणमें चूकूँ, तो तिसमात्र छलमग्रहण सति करौ । इहां अपना अपना अनुभव प्रधान है, तिसतैं शुद्धस्वरूपका निश्चय करि ल्यौ, ऐसा कहनेका आशय है ।

आगैं प्रश्न उपजे है, जो ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है ? ताका स्वरूप जान्या चाहिये । ऐसैं प्रश्नका उत्तररूप गाथासूत्र कहे हैं—

नपि हेदि अप्रमत्तो ण प्रमत्तो जाणगो दु जो भावो ।
एवं भणंति सुद्धा पादा जो सो दु सो चैव ॥ ६ ॥

नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणन्ति शुद्धा ज्ञाता यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

आत्मत्व्यतिः—यो हि नाम स्वतः सिद्धत्वेनानादिरनंतोनित्योद्योतिविशदज्योतिर्ज्ञायक एको भावः स संसारवत्थायामनादिवंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्गलैः सममेकत्वेपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया दुरंतकपायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन प्रवर्तमानानां पुण्यपापनिर्वर्तकानामुपपत्तवैधूर्यव्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावेनापरिणामनात्मनोऽप्रमत्तश्च न भवत्येव एवाशेषद्रव्यांतरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्याश्रित्यते । न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाढ्यानिष्कनिष्ठदहनस्येवाशुद्रत्वं यतो हि तस्यासमव्यायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्येव कर्तृकर्मणोरनन्यत्वात् ज्ञायक एव ॥ ६ ॥ दर्शनज्ञानचारित्र्यवत्वेनाशुद्रत्वमिति चेत्—

अर्थ—जो ज्ञायकभाव है, सो अप्रमत्त नहीं है बहुरि प्रमत्त भी नहीं है। ऐसे याकूं शुद्ध कहे हैं। बहुरि जो ज्ञायकभावकरि जाणया, सो, सो ही है। अन्य दूसरा कोई नहीं है।

टीका—जो ज्ञायक एक भाव है, सो आपहीतै सिद्ध है, काहूकरि भया नहीं है। तिसभावकरि तो अनादिसत्तारूप है। बहुरि कबहु याका विनाश नहीं है, तातैं अनंत है। नित्य उद्योत-रूप है, तातैं क्षणिक नहीं है। ऐसा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। सो संसारकी अवस्थामें अनादिवंधपर्यायकी निरूपणाकरि कर्मरूप पुद्गलद्रव्यकरि सहित क्षीरनीरकीज्यों एकपणा होतैं भी द्रव्यका स्वभावकी निरूपणाकरि देखिये, तब कठिन है भिदना जाका ऐसा जो कषायसमूहका उदय, ताका विचित्रपणाकरि प्रवर्तें जे पुण्यपापके उपजावनहारे समस्त अनेकरूप शुभाशुभभाव, तिनिके स्वभावकरि प्रवर्तें जे पुण्यपापके उपजावनहारे समस्त अन्यद्रव्यनिके भावनिकरि भिन्नपणाकरि नाहीं है, अर अप्रमत्त भी नहीं है। ज्ञायकभावतैं जडभावरूप नाहीं होय है। यातैं प्रमत्त भी सेवा हुवा शुद्ध ऐसा कहिये है। बहुरि याकैं ज्ञेयाकार होनतैं ज्ञायकपणा प्रसिद्ध होय है। जैसे दाहनेयोग्य दाह जो इंधन, तिस आकार अग्नि होय है, तातैं अग्नीकूं दहन कहिये है, तथापि अग्नि तो अग्नि ही है, दाहनेयोग्य वस्तु इंधन अग्नि नाहीं है। तैसें ज्ञेयरूप आप नाहीं है, आप तो ज्ञायक ही है, ऐसे तिस ज्ञेयकरि किया हुवा भी याकैं अशुद्धपणा नाहीं है। जातैं ज्ञेयाकार अवस्थाविषैं भी जो ज्ञायकभावकरि जाणया जो अपना ज्ञायकपणा, सो ही स्वरूप प्रकाशनेकी ज्ञायक, अर कर्म, आपकूं जाणया, सो ए दोऊ एक आपही है, अन्य नाहीं है। जैसे दीपक घट-पटादिककूं प्रकाश है, तिनिके प्रकाशनेकी अवस्थामें भी दीपक ही है, सो ही अपनी ज्योतीरूप लोय, ताकैं प्रकाशनेकी अवस्थामें भी दीपक ही है, किछु अन्य नाहीं, तैसें जानना।

भावार्थ—अशुद्धपणा परद्रव्यके संयोगतैं आवे है। तहां जो मूल द्रव्य तो अन्यद्रवरूप होय नाहीं। अर किछु परद्रव्यके निमित्ततैं अवस्था मलिन होय, तहां द्रव्यदृष्टिकरि तो द्रव्य जो रहे

सो ही है। अर अवस्थाकी दृष्टि, पर्यायदृष्टि है, ताकरि देखिये तब मलिन ही दीखे। तैसे आत्माका द्रव्यस्वभाव ज्ञायकणामात्र है, अर ताकी अवस्था पुद्गलकर्मके निमित्तें रागादिरूप-मलिन है। सो यह पर्याय है ताकी दृष्टिकरि देखिये, तब मलिन ही दीखे अर द्रव्यदृष्टिकरि देखिये तब ज्ञायकणामात्र तो ज्ञायकपणा ही है, किछु जडपणा न भया। सो इहां द्रव्यदृष्टिकूं प्रधान करि कहा है। जो प्रमत्त अप्रमत्तका भेद है, सो तो परद्रव्यके संयोगजनितपर्याय है। सो यह अशुद्धता है, सो द्रव्यदृष्टिमें यह गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। तातें आत्मा ज्ञायक है, यामें भेद नहीं यातें प्रमत्त अप्रमत्त न कहिये। बहुरि ज्ञायक ऐसा भी नाम ज्ञेयके जाननेकरि कहिये है, तातें ज्ञेयका प्रतिविम्ब झलके तब, तेसा ही अनुभवमें आवै। सो यह भी अशुद्धपणा याकै नहीं कहिये, जातें जैसे ज्ञेय ज्ञानमें प्रतिभास्या, तैसे ज्ञायकहीका अनुभवन करतें ज्ञायक ही है। यह में जाननहारा हूं, सो मैं ही हूँ दूजा कोई नहीं है, ऐसा आपका आपके अभेदरूप अनुभव हुवा, तब तिस जाननक्रियाका कर्ता आप ही है, अर जाकूं जाणया सो कर्म भी आप ही है। ऐसे एक ज्ञायकणामात्र आप शुद्ध है, यह शुद्धनयका विषय है। अन्य परसंयोगजनित भेद हैं; ते सर्व भेदरूप अशुद्धद्रव्यार्थिकनयके विषय हैं। सो शुद्धद्रव्यकी दृष्टिमें यह भी पर्यायार्थिक ही है, सो व्यवहारनय ही है, ऐसा आशय जानना।

बहुरि इहां ऐसा भी जानना, जो-जिनमतकी कथनी स्थाद्वादरूप है। सो शुद्धता अर अशुद्धता दोऊ वस्तुधर्म हैं, सो अशुद्धनयकूं सर्वथा असत्यार्थ ही मानना। जो वस्तुधर्म है, सो वस्तुका सत्त्व है, परद्रव्यके संयोगतें भये यह ही भेद है। इहां अशुद्धनयकूं हेय कहा है, सो अशुद्धनयका संसार विषय है, तामें आत्मा क्लेश भोगवे है, सो आप परद्रव्यतें भिन्न होय, तब संसार मिटै, तब क्लेश मिटै,। ऐसे दुःख मेटनेकूं शुद्धनयका प्रधान उपदेश है। अर अशुद्धनयकूं असत्यार्थ कहनेतें ऐसा तो न समझना, जो-यह वस्तुधर्म सर्वथा ही नहीं, आकाशके फूलकीज्यो

है। ऐसै सर्वथा एकांत समझे मियात्व आवै है। तातै स्याद्वादका शरण ले शुद्धनयका आलंबन करना, स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछै शुद्धनयका भी अवलंबन नाहीं है, जो वस्तुस्वरूप है, सो प्रमत्त नहीं है, ऐसै कहा है। सो गुणस्थानकी परिपाटीमें बहुरि इहां गाथामें प्रमत्त अर सातमांत लगा अप्रमत्त है। सो ए सर्व ही गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनीमें हैं। शुद्धनयमें आत्मा ज्ञायक ही है। आगै फेरि प्रश्न उपजे है, जो—दर्शन ज्ञान चारित्र ए आत्मके धर्म कहे हैं, सो तीन भेद भये, सो इनि भावनिकरि याकै अशुद्धपणा आवै है। ऐसा प्रश्न होते याका उत्तरका गाथासूत्र कहे हैं। गाथा—

ववहारेणुवादिसदि, पाणिस्स चरित्तदंसणं पाणं ।
णवि पाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥ ७ ॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिश्चरित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।

नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मा तावद्व्यवस्थयात् ज्ञायकस्याशुद्धत्वं दर्शनचारित्राण्येव न विद्यन्ते । यतो न तं धर्मण्येकस्मिन् धर्मिणि निष्ठातस्योपासितस्य तदवबोधायिभिः कैश्चिद्व्यस्तमनुशासतां स्त्रीणां धर्मधर्मिणां स्वभावतोऽभेदेपि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः । परमार्थतस्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानंतपर्यायतयैकं किंचिन्मिलितास्तादमभेदमेकस्वभावमनुभवतो न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं ज्ञायक एवैकः शुद्धः ॥ ७ ॥ तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्य इति चेत्—

अर्थ—ज्ञानीकै चारित्र, दर्शन, ज्ञान ये तीन भाव हैं, ते व्यवहारकरि उपदेशिये हैं। निश्चयकरि ज्ञान भी नाहीं है, चारित्र भी नाहीं है, दर्शन भी नहीं है। ज्ञानी तो एक ज्ञायक ही है, याहीतै शुद्ध कहिये ।

टीका—इस ज्ञायक आत्माके बंधपर्यायके निमित्ततैं अशुद्धपणा है, सो तौ दूरि हि तिष्ठो, याकै दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते भी विद्यमान नाहीं हैं। ज्यातैं निश्चयकरि अनंतधर्मा जो एक-धर्मी वस्तु, ताकूं जाँनैं न जाणया, ऐसा जो निकटवर्ती शिष्यजन, ताकूं तिस अनंतधर्मस्वरूप धर्मीका जनावनहारें जे केई धर्म, तिनिकरि तिस शिष्यजनकूं उपदेश करते जे आचार्य, तिनिका धर्मनिके अर धर्मीके स्वभावथकी अभेद है। तौऊ नामथकी भेद उपजाय करि व्यवहारमात्र-हीकरि, ज्ञानीकै दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है ऐसा उपदेश है। व्हुरि परमार्थतैं देखिये तब एक द्रव्यतैं पीये जे अनंतपर्याय, तिसपणाकरि एकज्यौं मिल्या हुवा आस्वादरूप अभेदस्वभाव वस्तूकूं अनुभव करते जे पंडित पुरुष तिनिकै दर्शन नाहीं, ज्ञान नाहीं, चारित्र नाहीं, एक ज्ञायक ही है, सो ही शुद्ध है।

भावार्थ—या शुद्ध आत्माके कर्मबंधके निमित्ततैं अशुद्धपणा आवे है, सो तौ दूरि ही रहो। याकै दर्शन ज्ञान चारित्रका भी भेद नाहीं है, जातैं वस्तु है सो अनंतधर्मरूप एकधर्मी है। सो व्यवहारी जन धर्मनिहीकूं समझे हैं, अर धर्मीकूं नाहीं जाने हैं। तातैं वस्तूका केई असाधारण धर्मनिकूं उपदेशमें लेकरि, यद्यपि वस्तु अभेद है, तथापि धर्मनिका नामरूप भेदकूं उपजाय ऐसा उपदेश करे हैं। जो, ज्ञानीकै दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, यह अभेदविषैं भेद किया, तातैं व्यवहार है। परमार्थ विचारिये तब अनंतपर्यायनिकूं एकद्रव्य अभेदरूप पीये बैठे है, तातैं भेद नाहीं। इहां कोई कहै, पर्याय भी तौ द्रव्यहीके भेद हैं, अवस्तु तौ नाहीं, ताकूं व्यवहार कैसे कहिये? ताका समाधान—जो, यह तौ सत्य है, परंतु इहां द्रव्यदृष्टिकरि अभेदकूं प्रधान करि उपदेश है। तातैं अभेददृष्टिमें भेद गौण कहैं ही, अभेद स्पष्ट दीखै, तातैं भेदकूं गौणकरि व्यवहार कहा है। इहां प्रयोजन ऐसा—जो, भेददृष्टिमें निर्विकल्पदशा होय नाहीं, अर सरागीकै विकल्प रहै। जेतैं रागादिक मिटे नाहीं तातैं भेदकूं गौणकरि निर्विकल्प रूप निर्विकल्प अनुभव कराया है, वीतराग भये भेदाभेदरूप वस्तूका ज्ञाता होय है तहां नयका आलंबन है नाहीं। आगैं

फेरि प्रश्न उपजे है, जो, ऐसैं है तौ एक परमार्थहीका उपदेश क्यों न करिये ? व्यवहार काहेकूं कहना ? ताका उत्तरका गाथासूत्र कहे हैं । गाथा—

जह णवि सकमणजो अणजभासं विणा दु गाहेदु ।
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।
तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥ ८ ॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तोत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंन्यायवोधावहिंक्रुतत्वाच्च किंचदपि प्रतिपद्यमानो मेघ इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रक्षेप्त एव । यदा तु स एव तदेतद्भाषासंबंधीकार्यज्ञानान्येन तेनैव वा व्यवहारपरमार्थप्रस्थापितसम्यग्वोधमहारथरथिनान्येन मुन्दरबंधुरवोधतरंगस्तत्प्रतिपद्यत एव । एवं म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति वचनाद्व्यवहारनयो नातुसर्तव्यः ॥ ८ ॥ कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽथ च ब्राह्मणो

अर्थ—जैसैं अनार्य कहिये म्लेच्छ है सो म्लेच्छभाषा विना किछु वस्तूका स्वरूप ग्रहण करा-
बनेकूं असमर्थ हूजिये, तैसैं व्यवहार विना परमार्थका उपदेश करनेकूं समर्थ न हूजिये है ।
टीका—जैसैं प्रगटणै कोई म्लेच्छकूं काहू ब्राह्मण स्वस्ति होऊ ऐसा शब्द कद्या, सो, म्लेच्छ
तिस शब्दका वाच्यवाचकसंबंधका ज्ञानतैं बाह्य है, तातैं ताका अर्थ किछू भी न पावता संता
ब्राह्मणकी तरफ मीढाकीज्यो नेत्र उघाडि टिमकारै । विना देखता रखा जो यानै कहा कद्या,
तब तिस ब्राह्मणकी भाषा तथा म्लेच्छकी भाषा दोऊका एक अर्थ जाननेवाला सो ही ब्राह्मण
तथा अन्य कोई तिस म्लेच्छभाषाकूं लेकर स्वस्तिशब्दका अर्थ ऐसा कद्या—जो, तेरा अविनाश

कल्याण होऊ, ऐसा याका अर्थ है, तब सो म्लेच्छ तत्काल उपज्या जो बहुत आनंद, तिसमयी जो अश्रुपात, तिसकरि झलकते भरि आये हैं लोचनपात्र जाकै, ऐसा हुवा संता, तिस स्वस्ति-शब्दका अर्थ समझे ही है। तैसें ही व्यवहारी है, सोऊ आत्मा ऐसा शब्द कहते संते जैसा आत्मशब्दका अर्थ है, ताका ज्ञानके बाह्य वतें है। तातैं याका अर्थ किछू न पावता संता भीढे-की ज्यों नेत्र उघाडि टिन्कारैं विना देखताही रहै। अर जब व्यवहारपरमार्थमार्गविषैं चलाया है सम्यग्ज्ञानरूप महारथ जानै, ऐसा सारथीसारिखा सो ही आचार्य तथा अन्य कोई आचार्य व्यवहारमार्गमैं तिष्ठिकरि दर्शनज्ञानवारिन्निक्कूं निरंतर प्राप्त होय सो आत्मा है, ऐसा आत्मशब्दका अर्थ कहै, तब तत्कालही उपज्या प्रचुर आनंद जामैं पाईये ऐसा अंतरंगविषैं सुन्दर अर बंधुर कहिये प्रबंधरूप ज्ञानरूप तरंग जाकै, ऐसा व्यवहारी जन, सो तिस आत्मशब्दका अर्थ पावै ही। ऐसैं जगत् तौ म्लेच्छस्थानीय जानना बहुरि व्यवहारनय म्लेच्छभाषास्थानीय जानना। यातैं व्यवहारकूं परमार्थका कहनहारा मानि स्थापना योग्य है। अथवा ब्राह्मणकूं म्लेच्छ न होना इस वचनतैं व्यवहारनयकूं सर्वथा उपादेय ही मानि अंगीकार करना।

भावार्थ—लोक शुद्धनयकूं जाने नाहीं, जातैं शुद्धनयका विषय अमेद एकरूप वस्तु है, बहुरि अशुद्धनयहीकूं जाने है, जातैं याका विषय भेदरूप अनेकप्रकार है। तातैं व्यवहारके द्वारैं ही शुद्धनयरूप परमार्थकूं समझे है। तातैं व्यवहारनय परमार्थका कहनहारा जानि, याका उपदेश करे है। इहां ऐसा न जानना, जो व्यवहारका आलंबन करवै है। इहां तौ व्यवहारका आलंबन छुडाय, परमार्थकूं पहुंचावे है ऐसा जानना। आगैं प्रज्ञन उपजे है जो, व्यवहारनयकैं परमार्थका प्रतिपादकपणा कैसैं है ? ताका उत्तरका सूत्र कहे है। गाथा—

जो हि सुदेणभिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।
तं सुदेकेवलमिसिणो भणंति लोगप्पदीवयरा ॥९॥

जो सुदृणाणं सर्वं जाणदि सुदकेवलं तमाहु जिणा ।
णाणं अप्पा सर्वं जह्मा सुदकेवली तह्मा ॥१०॥

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिदं तु केवलं शुद्धम् ।
तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥
यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुजिनाः ।
ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

आत्मव्याप्तिः—यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा, न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेत्तेनैतत्परिपदार्थपंचतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः । ततो गत्यंतराभावात् ज्ञानमात्रेत्यायात्यतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव, व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव प्रतिपद्यते न किञ्चिदप्यतिरिक्तं अथ च यः श्रुतेन केवलशुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाच्चः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति ॥ ९-१० ॥ कुतो व्यवहारणयो नानुसर्चव्य इति चेत्—

अर्थ—जो जीव निश्चयकरि श्रुतज्ञानकरि इस अनुभवगोचर केवल एक शुद्ध आत्माकूं सन्मुख होयकरि जानै, तिसकूं लोकेके प्रगट जाननेवाले ऋषीश्वर हैं ते श्रुतकेवली ऐसा कहे हैं । बहुरि जो जीव सर्वश्रुतज्ञानकूं जाने है, ताकूं जिनदेव श्रुतकेवली कहे हैं । काहेतैं, जातैं ज्ञान है सो सर्व आत्माही है, तातैं आत्माहीकूं जान्या यातैं श्रुतकेवली कहे हैं ।

टीका—जो श्रुतकरि केवल शुद्ध आत्माकूं जाने है सो श्रुतकेवली कहे हैं ।
है । बहुरि जो श्रुतज्ञान सर्वकूं जाने है सो श्रुतकेवली है, यह तो प्रथम परमार्थ पक्षकरि कहे है । जो यह कक्षा हुवा सर्व ही ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है ? तहां प्रथमपक्ष लीजिये, जो अनात्मा है तो अनात्मा तो नाहीं है । जातैं समस्त ही जे जडरूप अनात्मा आकां-

शादि पांच द्रव्य हैं, तिनिके ज्ञानतें तादात्म्यकी अनुपपत्ति है, तत्त्वरूपपणा वने नहीं। तातें अन्य-पक्षके अभावतें ज्ञान है सो आत्मा है, ऐसा दूजा पक्ष आया। यातें श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है, ऐसैं होते जो आत्माकूं जानैं है सो श्रुतकेवली है ऐसा हि आवै है, सो परमार्थही है। ऐसैं ज्ञान अर ज्ञानीकूं भेदकरि कहता जो व्यवहार, तिसकरि भी परमार्थमात्रहि कहिये हैं, तिसते जुदा अधिक तौ कछु भी न कहे हैं। अथवा जो श्रुतकरि केवल शुद्ध आत्माकूं जानैं है सो श्रुतकेवली है। ऐसैं परमार्थका लक्षणके कहेविना कहनेका असमर्थपणा है तातें जो सर्वश्रुतज्ञानकूं जाने है सो श्रुतकेवली है ऐसा व्यवहार है सो परमार्थके प्रतिपादकपणतें आत्माकूं प्रतिष्ठारूप करे है, प्रगटरूप स्थापे है।

भावार्थ—जो शास्त्रज्ञानकरी अभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्ध आत्माकूं जानैं, सो श्रुतकेवली है, यह तौ परमार्थ है। वहुनि जो सर्वशास्त्रज्ञानकूं जानैं सो श्रुतकेवली है, यह ज्ञान है सो ही आत्मा है, सो ज्ञानकूं जाणया सो आत्माहीकूं जान्या सोही परमार्थ है, ऐसैं ज्ञान ज्ञानीकें भेद कहता जो व्यवहार तिसनैं भी परमार्थ ही कहा, अन्य तौ किछु न कहा। वहुनि ऐसा भी है जो परमार्थका विषय तौ कथंचित् वचनगोचर नहीं भी है तातें व्यवहारनय ही प्रगटरूप आत्माकूं कहे है ऐसैं जानना। आगैं फेरि प्रश्न उपजे है, जो पहलै कहा था जो व्यवहारकूं अंगीकार न करना। सो जो परमार्थका कहनहारा है, तो ऐसा व्यवहारकूं अंगीकार क्यों न करना ? ताका उत्तरका सूत्र कहे हैं—

नीचे लिखी दो गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छापी है।

पाणहमि भावणा खलु कादम्बा दंसणे चरित्तो य ।
ते पुण तिप्पिणवि आदा तहमा कुण भावणं आदि ॥

व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसिदो दु सुद्वणओ ।
भूदत्थमस्सिदो खलु, सम्मादिट्ठी हवदि जीवो ॥११॥

व्यवहारोऽभूतार्थो, भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु, सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ ११ ॥

आत्मसख्यातिः—व्यवहारनयो हि सर्व एवाभूतार्थत्वादभूतमर्थं प्रद्योतयति । तथा हि यथा प्रवलपंकसंवलनतिरोहित-सहजैकार्थभावस्य पयसोऽनुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोर्विवेकमकुर्वतो बहवोनर्थमेव तदनुभवन्ति । केचित्तु स्वकरविकीर्ण-कृतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयोर्विवेकतया स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजैकार्थभावत्वादर्थमेव तदनुभवति । तथा प्रवलकर्म-संवलनतिरोहितासहजैकज्ञायकभावस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा आत्मकर्मणोर्विवेकमकुर्वतो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्यो-

ज्ञाने भावना खलु कर्त्तव्या दर्शने चारित्र्ये च ।

तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मा तस्मात् कुरु भावना आत्मनि ॥

तात्पर्यवृत्तिः—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यभावना खलु स्फुटे कर्त्तव्या भवति । पुनस्त्रीण्यपि निश्चये नात्मैव यतः
कारणात् तस्मात् कुरु भावनां शुद्धात्मनीति । अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनाफलं दर्शयति—

जो आदभावणमिणं णिच्चुवजुत्तो सुणी समाचरदि ।
सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥

यः आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः मुनिः समाचरति ।

सः सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यः कर्ता आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः सन् मुनिः तपोधनः समाचरित सम्यगाचरति भावयति स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण स्लोककालेनेत्यर्थः । इति निश्चयव्यवहाररत्नत्रयभावनाभावनाफलव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयेन चतुर्थस्थलं गतं । अथ यथा कोपि ब्राह्मणादिविशिष्टो जनो म्लेच्छप्रतिबोधनकाले एव म्लेच्छभाषां ब्रूते न च शेषकाले तथैव ज्ञानीपुरुषोऽप्यज्ञानिप्रतिबोधनकाले व्यवहारमाश्रयति न च शेषकाले । कस्मादभूतार्थत्वादिति प्रकाशयति—

तमानभावस्वरूपं तमनुभवति । भूतार्थदर्शिनस्तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकमविवेकतया स्वपुरुषाकारविर्भावितसहजैकज्ञायकस्वभावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवति । तदत्र ये भूतार्थमाश्रयंति त एवं सम्यक्पश्यन्त सम्यग्दृश्यो भवन्ति न पुनरन्ये कतकस्थानीयत्वात् शुद्धनयस्यातः प्रत्यगात्मदर्शिभिरव्यवहारनयो नानुसर्गव्यः ॥१३॥ अथ च केषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान् । यतः—

अर्थ—व्यवहारनय है सो अभूतार्थ है । वहुरि शुद्धनय है सो भूतार्थ है । यह कयीश्वरनिर्दिष्ट दिखाया है । तहां जो जीव भूतार्थकूँ आश्रित भया है सो जीव निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि होय है ।

टीका—व्यवहारनय है सो सर्व ही अभूतार्थ है तातें अविद्यमानं असत्य अभूतार्थ है ताहि प्रगट करे है । वहुरि शुद्धनय है सो एकही है सो भूतार्थ है । तातें विद्यमान सत्यरूप अर्थकूँ प्रगट करे है । सो ही दृष्टांतकरि दिखाये है । जैसे प्रचलकर्मक मिलनेकरि तिरोहित कहिये आच्छादित भया है स्वाभाविक एक निर्मलभाव जाका ऐसा जो जल ताके पीवनेवाले पुरुष हैं ते घणे तो जलका अर कर्मका भेद नहीं करते संतें तिस जलकूँ मलिनहीकूँ पीवे है । वहुरि केई जीव अपने हस्ततैं बखेर डारया जो कतक कहिये निर्मली ताके पटकनेसात्रकरी ही भया जो कर्मका अर जलका भेद तिसपणाकरि जाँमें अपना पुरुषाकार दिखाई है ऐसा प्रगट भया जो स्वाभाविक जलस्वभावरूप निर्मलभाव ताहीकूँ पीवे है । तैसें ही प्रचलकर्मका संवलन कहिये मिलना संयोग होना ताकरि आच्छादित भया है स्वाभाविक एक ज्ञायकभाव जाका ऐसा जो आत्मा ताके अनुभव करनेवाले पुरुष हैं, ते आत्माका अर कर्मका भेद नहीं करते व्यवहारविषे निर्मोहित भया है हृदय जिनिका ते प्रगटमान है भावनिका विश्वरूपपणा अनेकरूपपणा जाके ऐसा जो अशुद्ध आत्मा तिसहीकूँ अनुभवे है । वहुरि भूतार्थ जो शुद्धनय ताके देखनेवाले हैं । ते अपनी बुद्धिकरि पातन करी जो शुद्धनय ताके अज्ञान होनेसात्रकरी भया जो आत्माका अर कर्मका भेद, तिसपणाकरि अपने पुरुषाकाररूप स्वरूपकरि प्रगट भया जो स्वाभाविक एक ज्ञायकभाव तिसपणाकरि प्रद्योतमान है, प्रकाशमान है, एक ज्ञायकभाव जाँ, ऐसा शुद्ध आत्माकूँ

अनुभव है। ताँतें इहाँ जो पुरुष भूतार्थ जो शुद्धनय ताँतूँ आश्रय करे हैं, तेही सम्यग्बलोकन करते सँते सम्यग्दृष्टि होय हैं अन्य जे अशुद्धनयकूँ सर्वथा आश्रय करे हैं, ते सम्यग्दृष्टि न होय हैं। इहाँ शुद्धनयके कतकानिर्मलीस्थानीयपणा है। ताँतें कर्मतें भिन्न आत्माके देखनेवालेनिकरि व्यवहारनय अंगीकार नाहीं करना।

भावार्थ—इहाँ व्यवहारनयकूँ अभूतार्थ कहा। अर शुद्धनयकूँ भूतार्थ कहा। सो जाका विषय विद्यमान नाहीं होय, असत्यार्थ होय ताँतूँ अभूतार्थ कहिये। सो ऐसा आशय जानना—जो, शुद्धनयका विषय अभेद एकाकाररूप नित्यद्रव्य है। याकी दृष्टिमें भेद दीखे नाहीं। याँतें दृष्टिमें मानिये तो वेदांतमतवाले जैसैं भेदरूप अनित्यकूँ देखि अवस्तु मायास्वरूप कहे हैं अर सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्धब्रह्मकूँ वस्तु कहे हैं, तैसैं ठहरै। ताँतें सर्वथा एकांतशुद्धनयकी पक्षरूप भिथ्यादृष्टिकाही प्रसंग आवै है। ताँतें जिनवाणी स्याद्वाद है, प्रयोजनके वशतैं नयकूँ मुख्य गौणकारी कहे है। ताँतें इहाँ ऐसा समझना जो भेदरूप व्यवहारकी तो प्राणीनिकै अनादिहीतैं पक्ष है। तथा याका उपदेश भी बाहुल्यताकरि सर्वही प्राणी परस्पर करे हैं। जिनवाणीमें व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्ब जानि बहुत कीया है परंतु ताका फल संसार ही है। बहुरि शुद्धनयकी पक्ष कदे आई नाहीं, तथा याका उपदेश भी विरला है। ताँतें श्री गुरु उपकारी या शुद्धनयका ग्रहणका फल मोक्ष जाणि याहीका उपदेश प्रधानकरि दिया है, जो शुद्धनय भूतार्थ है सत्यार्थ है याकूँ आश्रयकीये सम्यग्दृष्टि होय है। याकूँ विनाजाने व्यवहारमें मग्न है जेतैं आत्माका ज्ञान श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नाहीं होय है ऐसा जानना। आगैं कहे हैं जो यह व्यवहारनय है सो भी केईकनिकूँ कोई कालविषैं प्रयोजनवान् है, सर्वथाही निषेधने योग्य नाहीं है। जातैं ऐसा उपदेश है। गाथा—

सुद्धोसुद्धादेसो णादव्वो परमभावदरिसीहिं ।
ववहारदेसिदो पुण जे तु अपरमे छिदा भावे ॥१२॥

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः ।

व्यवहारदेशितः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥१२॥

आत्मख्यातिः—ये खलु पर्यतपाकोचीर्णजात्यकार्जस्वस्थानीयपरमं भावमनुभवंति तेषां प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाक-
परंपरापच्यमानकार्जस्वस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादेशितया समुद्योतितस्खलितैकस्वभावैकभावः
शुद्धनय एवोपरितानेकप्रतिवर्णिक्स्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान् । अन्ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्य-
मानकार्जस्वस्थानीयमपरमं भावमनुभवंति तेषां पर्यतपाकोचीर्ण जात्यकार्जस्वस्थानीयपरमभावानुभवनशून्यत्वादशुद्ध-
द्रव्यादेशितयोपदेशितप्रतिविशिष्टैकभावानेकभावोव्यवहारनयो विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयो-
जनवान् तीर्थतीर्थफलयोरित्यमेव व्यवस्थितत्वात् । उक्तं च “जइजिणमयं पज्जह तामा ववहारणिच्छए सुयह । एकेण
विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ।”

अर्थ—परमभावदर्शी जे शुद्धनयताई पहुंचि श्रद्धावान् भये तथा पूर्ण ज्ञानचारित्रवान् भये
तिनिकरि तो शुद्धका है आदेश कहिये आज्ञा, उपदेश जामें ऐसा शुद्धनय जानने योग्य है । इहां
प्रकरण शुद्ध आत्माका है, सो शुद्ध नित्य एक ज्ञायकमात्र आत्मा जानना । वहुरि जे पुरुष अप-
रमभाव कहिये श्रद्धाके तथा ज्ञानचारित्रके पूर्णभावकूं नाहीं पहुंचे हैं साधक अवस्थामें तिष्ठे हैं
तिनिकें व्यवहारका देशीपणा है अथवा ते व्यवहारकरि उपदेशने योग्य हैं ।

टीका—इहां दृष्टांतद्वारकरि कहे हैं, जे पुरुष अंतके पाककरि उतरथा जो शुद्धसुवर्ण तिस-
स्थानीय जो वस्तुका उत्कृष्ट असाधारणभाव तिनिकूं अनुभवे हैं । तिनिकें प्रथम, द्वितीय अनेक-
पाककी परंपराकरि पच्यमान जो अशुद्धसुवर्ण तिसस्थानीय जो अनुत्कृष्टमध्यमभाव तिसके अनु-
भवकरि शुद्धपणातें शुद्धद्रव्यका आदेशीपणाकरि प्रगट कीया है अचलित अखंड एकस्वभावरूप
एकभाव जानै ऐसा शुद्धनय है । सो ही उपरि ही उपरिका एक प्रतिवर्णिका स्थानीयपणातें

जान्याहूवा प्रयोजनवान् है। बहुरि जे कई पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाककी परंपराकरि पच्यमान जो वह ही सुवर्ण तिसस्थानीय जो वस्तुका अनुकूल मध्यमभाव ताकूं अनुभवे हैं। तिनिके अंतके पाककरी उतरया जो शुद्ध सुवर्ण तिस स्थानीय वस्तुका उत्कृष्टभाव ताका अनुभवकरि शून्यपणातैं अशुद्धद्रव्यका आदेशोपणाकरि दिखाया है, न्यारा न्यारा एकभावस्वरूप अनेकभाव जानैं ऐसा व्यवहारनय है। सो ही विचित्र अनेक जे वर्णमाला तिसस्थानीयपणातैं जान्याहुवा तिसकाल प्रयोजनवान् है, जातैं तीर्थ अर तीर्थका फल इनि दोऊनिका ऐसा ही व्यवस्थितपणा है। तीर्थ तो जाकरि तरिये ऐसा व्यवहारधर्म। बहुरि जो पार होना सो व्यवहारधर्मका फल, अपना स्वरूपका पावना सो तीर्थफल है। इहां उक्तं च गाथा—जो जिणमयं पवज्जह, ता मा व्यवहार णिच्छये मुयह। एक्केण विणा छिज्जह, तित्थं अण्णेग उणत्तञ्च। अर्थ—आचार्य कहे हैं जो हे पुरुष हो! तुम जो जिनमतकूं प्रवर्तवो हो तो व्यवहार अर निश्चय इनि दोऊ नयनिकूं मति छोड़ो। जातैं एक जो व्यवहारनय ताविना तो तीर्थ कहिये व्यवहारमार्ग ताका नाश होयगा। बहुरि अन्येन कहिये निश्चयनय विना तत्त्वका नाश होयगा।

टीका—लोकमें सोनाके सोलहवान प्रसिद्ध है। तहां पंधरहवानताई तो तामें चरी आदि परसंयोगकी कालिमा रहे है। तैतैं अशुद्ध कहिये हैं। बहुरि ताव देतैं देतैं अंतका तावतैं उतरे तब सोलहवान शुद्ध सुवर्ण कहावै है। तहां जिनिके सोलहवानका सुवर्णका ज्ञान श्रद्धान तथा प्राप्ति भई तिनिके तो पंधरवानताईका किछु प्रयोजनवान् है नाहीं। बहुरि जिनिके सोलहवानका शुद्ध सुवर्णकी प्राप्ती जैतैं न होय तैतैं पंधरवानताईकाभी प्रयोजवान् है। तैसैंही यह जीवनामा पदार्थ है सो पुद्गलके संगोगमें अशुद्ध अनेकरूप होय रखा है। ताका सर्वपरद्रव्यतैं भिन्न एक ज्ञायक मात्रका जिनिके ज्ञान श्रद्धान तथा ताका आचरणरूप प्राप्ति भई, तिनिके तो पुद्गलसंयोगजनित अनेकरूपपणाके कहनहारा जो अशुद्धनय सो किछु प्रयोजनवान् है नाहीं। बहुरि जैतैं शुद्धभाव-हीकी प्राप्ती न भई तैतैं जेती अशुद्धनयकी कथनी है तेती यथापदवी प्रयोजनवान है। तहां जैतैं

यथार्थज्ञानश्रद्धानकी प्राप्तीरूप सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न भई होय, तैतौ तो यथार्थ उपदेश जिनितै पायीये ऐसैं जिनवचनका सुनना, धारना तथा जिनवचनके कहनेवाले श्रीजिनगुरु तिनिकी भक्ति जिनबिंबका दर्शन इत्यादि व्यवहारमार्गमें प्रवर्तना प्रयोजनवान् है ।

बहुरि जिनिकै श्रद्धान, ज्ञान तौ भया अर साक्षात्प्राप्ति न भई तैतौ पूर्वोक्तकार्यभी अर परद्रव्यका आलंबन छोड़नेरूप अणुव्रत महाव्रतका ग्रहण तथा समिति गुप्ति पंचपरमेष्ठीका ध्यान-रूप प्रवर्तना तथा तैसैं प्रवर्तनेवालेकी संगति करना विशेषज्ञान करनेकू शास्त्रनिका अभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्गविषैं आप प्रवर्तना अर अन्यकूं प्रवर्तना ऐसा व्यवहारनयका उपदेश तथा अंगीकार करना प्रयोजनवान् है । बहुरि व्यवहारनयकूं कथंचित् असत्यार्थ कहनेतैं सर्व सत्यार्थ जानि छोड़ै तौ शुभोपयोगरूप व्यवहार छोड़ै अर शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ती न भई तौतैं अशुभोपयोगहीमें उलटा आय भ्रष्ट हुवा सन्ता यथाकथंचित् स्वेच्छा प्रवर्तै तव नरकादिगति प्राप्त होय परंपरा निगोद प्राप्त होय संसारहीमें भ्रमै । तौतैं साक्षात् शुद्धनयका विषय जो शुद्ध आत्मा ताकी प्राप्ति न होय तैतैं व्यवहारभी प्रयोजनवान् है । ऐसा स्याद्वादमतमें श्री गुरुनिका उपदेश है । इस अर्थका कलशरूप काव्य टीकाकारका कहा है ।

मालिनीछन्दः

उभयनयविरोधं चिन्ति स्यात्पदार्थे, जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै, रनवमनयपक्षुष्णमीक्षित एव ॥ १ ॥

अर्थ—निश्चयव्यवहाररूप जे दोय नय तिनिके विषयके भेदतैं परस्पर विरोध है, तिस विरोधका दूर करनहारा स्यात्पदकारि चिन्हित जो जिनभगवानका वचन तिसविषैं जे पुरुष रमे हैं प्रचुरप्रीतिसहित अभ्यास करे हैं ते स्वयं कहिये स्वयमेव विनाकारण आपैआप वम्या है मोह कहिये मिथ्यात्वकर्मका उदय जिनितैं ते पुरुष इस समयसार जो शुद्ध आत्मा अतिशयरूप परमज्योति प्रकाशमान ताहि शीघ्र ही अवलोकन करे हैं । कैसा है समयसार ? अनव कहिये नवीन उपज्या

नाहीं है, कर्मों आच्छादित था सो प्रगट व्यक्तिरूप भया है । बहुरि कैसा है ? अन्य जो सर्वथा एकांतरूप कुन्य ताकी पक्षताकरि अधुण कहीये खंड्या न जाय है निर्बाध है ।

भावार्थ—जिनदचन स्याद्वाद्दरूप है । सो जहां दोग नयकै विषयका विरोध है, जैसे—सद्रूप होय सो असद्रूप न होय, एक होय सो अनेक न होय, नित्य होय सो अनित्य न होय, भेदरूप होय सो अभेदरूप न होय, शुद्ध होय सो अशुद्ध न होय इत्यादि नयनिके विषयनिर्विषे विरोध है । तहां जिनवचन कथंचित् विवक्षतै सत् असद्रूप, एक अनेकरूप, नित्य अनित्यरूप, भेद अभेदरूप शुद्ध अशुद्धरूप जैसे विद्यमान वस्तु है तैसे कहिकरि विरोध भिंटे है, झूठी कल्पना नाहीं करे । तातें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोग नयमें प्रयोजनके वशतै शुद्ध द्रव्यार्थिकं मुख्यकरी निदचय कहे हैं । अर अशुद्ध द्रव्यार्थिकरूप पर्यायार्थिकं गौणकरि व्यवहार कहे हैं । ऐसे जिनवचनविषे ने पुरुष रमे हैं ते इस शुद्ध आत्माकूं यथार्थ पावे हैं । अन्य सर्वथैकान्ती सांख्यादिक नाहीं पावे । जातै सर्वथा एकान्तपक्षका वस्तु विषय नाहीं । एक धर्मभावहीकूं ग्रहणकरि वस्तुकी असत्य कल्पना करे हैं । सो असत्यार्थही है, वाचासहित मिथ्यादृष्टि है ऐसै जानना । ऐसै बारह गाथामें अशुद्धनय जो व्यवहारनय ताकी प्रधानतामें जीवादितत्त्वनिका अद्धानकूं सम्यक्त्व कहा है । तहां तिनही जीवादिककूं भूतार्थ जो शुद्धनय तिसकरि जानै सम्यक्त्व होय है ऐसै कहे हैं । तहां टीकाकार ताकी सूचनिकारूप तीन काव्य कहे हैं । तिनमें पहले काव्यमें कहे हैं जो नयकूं कथंचित् प्रयोजनवान् कहा तौऊ यह कछू वस्तुभूत नाहीं है ।

व्यवहारनयः स्याद्यद्यपि ग्राक्यद्वयमिह निहितपदानां हन्त हस्तावलंबः ।
तदपि परममर्थ चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैप किंचित् ॥ २ ॥

अर्थ—व्यवहारनय है सो यद्यपि इस पहिली पदवी जो शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति जैसै न होय

जैसै न होय

ते तै तिसविषै स्थाय्या है अपना पद जानै ऐसे पुरुषनि कू हस्तावलंबतुल्य कथा । सो “हन्त” कहिये यह बड़ा खेद है । तथापि जे पुरुष चैतन्यचमत्कारमात्र परम अर्थ शुद्धनयका विषयभूत परद्रव्य भावनिषू अतरङ्गविषै रहितकू अवलोकन करे हैं, ताका श्रद्धान करे हैं, तथा तिसस्वरूप-लीन होय चारित्र्यभावकू प्राप्त होय हैं । तिनिकै यह व्यवहारनय किछुभी प्रयोजनवान् नाहीं है । भावार्थ—शुद्धस्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण भये पीछे अशुद्धनय किछुभी प्रयोजनकारी नाहीं है । अब दूसरा काव्यमें निश्चयसम्पन्नका स्वरूप कहे हैं ।

शादूलविक्रीडितछन्दः

एकत्रे नियतस्य शुद्धनयतो व्यापुर्नृदस्यात्मनः, पूर्णज्ञानवनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।
सम्पददर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं, तन्मुक्त्या नयतत्सन्ततिमिमासात्मयमेकोऽस्तु नः ॥३॥

अर्थ—जो इस आत्माका अन्यद्रव्यनिर्तै न्यारा देखना श्रद्धान करना सोही यह नियमतै सम्पददर्शन है । कैसा है आत्मा ? अने गुणवर्ण्यनिर्विषै व्यापनेवाला है । बहुरि कैसा है ? शुद्धनयतै एकवर्ण्यनिर्विषै निश्चित कीया है । बहुरि कैसा है ? पूर्ण ज्ञानयन है । बहुरि जेता यह सम्पददर्शन है तेताही आत्मा है । ताँ आचार्य प्रार्थना करे हैं जो इस नयतत्त्वको परियाटीकू छोडि यह आत्माही हमारै प्राप्त होहू ।

भावार्थ—सर्व जे स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुणवर्ण्यभेद तिनिमें व्यापनेवाला जो यह आत्मा शुद्धनयकरि एकवर्ण्यनिर्विषै निश्चित कीया, शुद्धनयतै ज्ञायकमात्र एक आकार दिखाया, ताका सर्व अन्यद्रव्य अर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनिर्तै जो न्यारा देखना श्रद्धान करना सो यह नियमतै सम्पददर्शन है । व्यवहारनय आत्माका अनेकभेदरूप कहि सम्पददर्शनकू अनेकभेदरूप कहे हैं तहां व्यभिचार आवै, याँ नियम न रहै । शुद्धनयकी हृद पहुंचे व्यभिचार नाहीं है, ताँ नियमरूप है । कैसा है ? शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्णज्ञानयन है । सर्व लोकालोकका ज्ञाननहारा ज्ञानस्वरूप है । बहुरि याका श्रद्धानरूप सम्पददर्शन है । सो किछु

न्यारा पदार्थ नहीं है आत्माहीका परिणाम है। तातें आत्माही है, तातें सम्यग्दर्शन है सोही आत्मा है, अन्य नहीं है।

भावार्थ—इहां एता और जानना, जो नय है ते श्रुतप्रमाणके अंश हैं यातें यह शुद्धनय है सोऊ श्रुतप्रमाणहीका अंश है। अर श्रुतप्रमाण है सो परोक्षप्रमाण है, वस्तुकुं सर्वज्ञके आगमके वचनतें जान्या है। सो यह शुद्धनय है सो यह परोक्ष सर्वद्रव्यनिर्ते न्यारा असाधारण चैतन्य-दिखावै। तिसकूं यह व्यवहारी छद्मस्थजीव आगमकूं प्रमाण करि पूर्ण आत्माका अद्वान करै सोही अद्वान निश्चयसम्यग्दर्शन है। जेतें व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिकभेदरूप तत्त्वनिका केवल पाटीकूं छोडिकरि यह शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा है सोही हमकूं प्राप्त होऊ अन्य किछु न चाहें हैं। यह वीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, किछु नयपक्ष नहीं है। जो सर्वथानयनिका पक्ष-पात होऊही करै तो मिथ्यात्वही है। इहां कोई पूछै यह अनुभवमें चैतन्यभ्यास तो नास्तिकविना सर्वही मतके आत्माकूं माने हैं, सो एताही अद्वानकूं सम्यक्त्व कहिये तो सर्वहीके सम्यक्त्व ठहरै तातें सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा है तैसा अद्वान भये निश्चयसम्यक्त्व होय है। अब तीसरा काव्यमें कहे हैं जो सूत्रकार आचार्य ऐसैं कहे हैं जो याके आगे शुद्धनयके आधीन जो सर्वद्रव्यनिर्ते भिन्न आत्मज्योति है सो प्रगट होय है।

अतः शुद्धनयायत्तं
नवतत्त्वगतत्वेऽपि, यदेकत्वं न मुञ्चति ॥३॥

अर्थ—इहांतें आगे जो शुद्धनयके आधीन भिन्न आत्मज्योति है सो प्रगट होय है। जो नव-तत्त्वमें गत होय रहा है, तोऊ आपना एकपणाकूं नहीं छोडे है।

भावार्थ—जो नवतत्त्वमें आत्मा प्राप्त हुआ अनेकरूप दीखे है, सो याका भिन्नस्वरूप विचारिये तो अपना चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिकूँ छोडे नाही है, सोही शुद्धनयकरि जाणिये है सोही सम्यक्त्व है । ऐसैं सूत्रकार गाथामें कहे हैं । गाथा—

भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्यपापं च ।
आसवसंवरणिज्जरबन्धोमोखो य सम्मत्तं ॥१३॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च ।

आस्रवसंवरनिर्जरा बन्धो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥१३॥

आत्मख्यातिः—अमृनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं सपद्यंत एवामीषु तीर्थप्रवृत्ति-
निमित्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भूतार्थ-
नयैकत्वसुपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोनुभूतेरात्मख्यातिलक्षणायाः संपद्यमानत्वात्ततो विकार्यविकारकोभयं
पुण्यं तथा पापं । आस्राव्यास्रावकोभयमास्रवः, संवार्यसंवारकोभयं संवरः निर्जयनिर्जराकोभयं निर्जरा बंधबंधकोभयं
बंधः मोच्यमोचकोभयं मोक्षः । स्वयमेकस्य पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च जीवाजीवाविति
वहिदृष्ट्या नवतत्त्वान्यमृनि जीवपुद्गलयोरनादिबंधपर्यायमुपेत्यैकत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि अथवैकजीवद्रव्यस्वभाव-
मुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयैकौ जीव एव प्रद्योतते । तथातदृष्ट्या ज्ञायको भावो
जीवो जीवस्य विकारहेतुरजीवः केवलजीवविकाराश्च पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणाः । केवलजीवविकारहेतवः
पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षा इति । नवतत्त्वान्यमृन्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्य स्वरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूय-
मानतायां भूतार्थानि अथ च सकलकालमेवास्वलंतमेकं जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीष्वपि
नवतत्त्वेषु भूतार्थनयैकौ जीव एव प्रद्योतते एवमासावेकत्वेन द्योतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयतएव । यात्वानुभूतिः सात्म-
ख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेवेति समस्तमेव निरवर्धं ।

अर्थ—भूतार्थनयकरि जान्या हूवा जीव, अजीव वहुरि पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध अर मोक्ष ए नव तत्त्व हैं तेही सम्यक्त्व है ।

टीका—जीवादिक नवतत्त्व हैं ते भूतार्थनयकरि जाणसंते सम्यग्दर्शनही है यह नियम कहा । जातें ये नवतत्त्व जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष है लक्षण जिनका ऐसे तीर्थ जो व्यवहारधर्म ताकी प्रवृत्तिकै अर्थि अभूतार्थनय जो भूतार्थनय ताकरि कहे हुये हैं । तिनिविषै एकपणा प्रगट करनहारा जो भूतार्थनय ताकरि एकपणाकूं प्राप्त करी शुद्धपणाकरी स्थाप्या जो आत्मा ताकी आत्मख्याति है लक्षण जाका ऐसी अनुभूतिका प्राप्तपणा है । शुद्धनयकरि नवतत्त्वकूं जाणै आत्माकी अनुभूति होय है इस हेतुतै नियम है । तहां विकार्य जो विकारी होनेयोग्य अर विकार करनेवाला विकारक एक दोऊ तो पुण्य हैं । बहुरि ऐसैही विकार्य विकारक दोऊ पाप हैं । बहुरि आस्राव्य कहिये आस्रव होनेयोग्य अर आस्रावक कहिये करनेवाला ए दोऊ आस्रव हैं । बहुरि संवार्य कहिये संवररूप होनेयोग्य अर संवारक कहिये संवर करनेवाला ए दोऊ संवर हैं । बहुरि निर्जरनेयोग्य अर निर्जरा करनेवाला ए दोऊ निर्जरा हैं । बहुरि बन्धनेयोग्य अर बन्धनकरनेवाला ए दोऊ बन्ध हैं । बहुरि मोक्ष होनेयोग्य अर मोक्ष करनेवाला ए दोऊ मोक्ष हैं । जातें एकहीकै आपहीतें पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध मोक्षकी उपपत्ति बने नाहीं ।

बहुरी ते दोऊ जीव अर अजीव हैं ऐसैं ए नवतत्त्व हैं । इनिकूं बाह्यदृष्टिकरि देखीये तब जीवपुद्गलकी अनादिवन्धपर्यायकूं प्राप्तकरि एकपणाकरि अनुभवन करते सन्ते तो ए नवही भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं । बहुरि एक जीवद्रव्यहीका स्वभावकूं लेकर अनुभवन करते सन्ते अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं । जीवके एकाकार स्वरूपमें ये नाहीं हैं ॥ तातैं इनिका तत्त्वनिविषै भूतार्थनयकरि जीवकै विकारका कारण अजीव है । बहुरि पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष हैं लक्षण जाका ऐसा केवल एकला जीवका विकार नाहीं है । बहुरि पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष ये सात केवल एकला अजीवके विकारतैं जीवके विकारकूं कारण हैं । ऐसैं

ये नवतत्त्व हैं ते जीवद्रव्यका स्वभावकूँ छोटिकरि आप अर पर है कारण जाकूँ ऐसा एक द्रव्य-पर्यायिपणाकरि अनुभवन करते सन्ते तो भूतार्थ हैं । बहुरी सर्वकालमें नाहीं चिगता एक जीव-द्रव्यका स्वभावकूँ लेकरि अनुभवन करते संते ए अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं । ताँते इनि नवतत्त्वनि-विषै भूतार्थनयकरि देखीये तब जीव ह सो तो एकरूपही प्रकाशमान है ऐसैं यह जीवतत्त्व एक-पणाकरि प्रगट प्रकाशमान हुवा सन्ता शुद्धनयपणाकरि अनुभवन कीजिये है । सो यह अनुभवन है सो आत्मख्याति है आत्माहीका प्रकाश है । बहुरि आत्मख्याति है सोही सम्यग्दर्शन है । ऐसैं यह समस्त कहना निर्दोष है वाधारहित है ।

भावार्थ—इनि नवतत्त्वनिर्विषै शुद्धनयकरि देखिये तब जीव है सो एक चैतन्यचमत्कार-मात्रही प्रकाशरूप प्रगट है । इसविना न्यारेन्यारे नवतत्त्व देखिये तो किछु है नाहीं । जवताँई ऐसैं जीवतत्त्वका जाणपणा नाहीं, तवताँई व्यवहारदृष्टिमें है । न्यारेन्यारे नवतत्त्वनिक्कूँ माने हैं । जीवपुद्गलकी बन्धपर्यायरूप दृष्टिकरि न्यारे न्यारे सत्यार्थ दीखे हैं । बहुरी जव जीवपुद्गलका निजस्वरूप न्यारान्यारा शुद्धनयकरि देखीये तब ये पुण्यपाप आदि सात तत्त्व किछुभी वस्तु नाहीं दीखे हैं । निमित्तनैमित्तिकभावतैं भये थे सो निमित्तनैमित्तिकभाव मिटे । जीवपुद्गल न्यारेन्यारे होय तब किछु वस्तु न रहै । वस्तु तो द्रव्य है, सो द्रव्यके निजभाव तो द्रव्यकी लार है अर नैमित्तिकभावका तो अभावही होय, ताँते शुद्धनयकरि जीवकूँ जान्या हुवा ही सम्यग्दृष्टिको प्राप्ति करे है, न्यारे न्यारे जेते आत्माकूँ जान्या नाहीं पर्यायबुद्धि है । इहां इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

मालिनीछन्दः

चिरमिति नवतत्त्वछन्नशुन्नीयमानं, कनकनिव निमग्नं वर्णमालाकलापं ।

अयं सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं, प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥ ४ ॥

ऐसैं नवतत्त्वनिर्विषै बहुतकालतैं छिया हुवा यह आत्मज्योति शुद्धनयकरि निकासि प्रगट

कीहैया, जैसे वर्णकी मालाके समूहमें सुवर्णका एकाकार छिपाकूँ निकासै तैसें, सो जीव याकों निरन्तर अन्यद्रव्यनिर्ते तथा तिनितैं भयो नैमित्तिकभावनिर्ते भिन्न एकरूप करो। यहू पदपदप्रति कहिये पर्यायपर्यायप्रति एकरूप चिन्मत्कार मात्र उद्योत्मान हं। भावार्थ—यह आत्मा सर्व अवस्थामें नानारूप दीखे था, सो शुद्धनय एक चैतन्यचमत्कारमात्र दिखाया है। सो अब सदा एकाकारही अनुभवन करो पर्यायबुद्धिका एकान्त मति राखो यह श्रीगुरुनिका उपदेश है। अब टीकाकार फेरि कहे हैं, जो जैसे नवतत्वमें एक जीवहीका जानना भूतार्थ कहा, तैसेही एकपणाकरि प्रकाशमान जो आत्मा ताका अधिगमके उपाय ये प्रमाणनय-निक्षेप हैं तेभी निश्चते अमृतार्थ हैं। तिनिविषेभी यहू एक आत्माही भूतार्थ है। जातैं जेयके अर वचनके भेदतैं ते अनेक भेदरूप होय हैं। तहां प्रथमही प्रमाण दोयप्रकार है परोक्ष अर प्रत्यक्ष। तहां उपात्त कहिये इन्द्रियनिर्ते भिडिकरि प्रवर्तैं अर अनुपात्त कहिये विना भिडे मनकरि प्रवर्तैं ऐसे दोय परदारकरि प्रवर्तमान सो परोक्ष। बहुरी केवल आत्माहीकरि प्रतिनिश्चितपणाकरि प्रवर्तमान होय सो प्रत्यक्ष है।

भावार्थ—प्रमाण ज्ञान है, सो ज्ञान पांचप्रकार है, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल। तिनितैं मति श्रुत तौ परोक्ष हैं। अर अवधि, मनःपर्यय विकलप्रत्यक्ष हैं। केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है। सो ये दोऊही प्रमाण हैं। ते प्रमाता प्रमाण प्रमेयके भेदकूँ अनुभवन करते सन्ते तौ भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। बहुरी गौण भये हैं। समस्त भेद जामैं ऐसा जो एक जीवका स्वभाव ताका अनुभव करते सन्ते अभूतार्थ हैं असत्यार्थ है। तामैं द्रव्यकूँ मुख्यपणाकरि अनुभवन करावे ऐसा तौ द्रव्यार्थिक है। बहुरि पर्यायकूँ मुख्यपणाकरि अनुभवन करावैं सो पर्यायार्थिक है। तहां वस्तु भेदरूप पर्यायकरि अनुभवन करते सन्ते तौ भूतार्थ है सत्यार्थ है। सो ए दोऊही नय द्रव्यपर्यायकूँ नाहीं आलिंगन करता ऐसा शुद्ध वस्तुमात्र जो जीवका स्वभाव चैतन्यमात्र ताकूँ अनुभवन

करते संते भेद अभूतार्थ असत्यार्थ है। बहुरी निक्षेप है सो नाम स्थापना द्रव्य भाव भेदकरि चारिप्रकार है। तहां जामें जो गुन तो न होय अर तिसके नाम वस्तुकी संज्ञा करीये सो तो नामनिक्षेप है। बहुरी अन्यवस्तुविषे अन्यकी प्रतिमारूप स्थापना करना जो यह वह वस्तु है सो यह स्थापनानिक्षेप है। बहुरी वर्तमानपर्यायते अन्य अतीत, अनागत पर्यायरूप वस्तु होय ताकूं वर्तमानवस्तुमें कहिये सो द्रव्यनिक्षेप है। बहुरी वर्तमानपर्यायरूप वस्तुकूंही वर्तमान कहिये सो भावनिक्षेप है। सो ए चारोंही निक्षेप अपने अपने लक्षणभेदते न्यारे न्यारे विलक्षणरूपकरि अनुभवनकरि करते सन्ते भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं। बहुरि भिन्नलक्षणतें रहित एक अपना चैतन्य-लक्षणरूप जीवके स्वभावकूं अनुभवन करते सन्ते चारोंही अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं। ऐसैं इनि प्रमाणनयनिक्षेपनिविषे भूतार्थपणाकरि एक जीवही प्रकाशमान है।

भावार्थ—इहां इनि प्रमाणनयनिक्षेपनिका विस्ताररूप व्याख्यान इनिके प्रकरणके ग्रंथनिमें है, तहांतें जानना। इनिमें वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक साधिये है। सो साधक अवस्थामें तो ए सत्यार्थही है, जातें ए ज्ञानहीके विशेष हैं, इनिविना वस्तुकूं यथाकथंचित् साधे तव विपर्यय होय है। अवस्थाके व्यवहारके अभावकी तीन रीति हैं। एक तो यथार्थवस्तुकूं जानि ज्ञानश्रद्धानकी सिद्धि करना, सो ज्ञानश्रद्धान सिद्ध भये पीछे इनि प्रमाणादिकतें श्रद्धानके अर्थ तो किछु प्रयोजन नहीं। बहुरि दूजी अवस्था, विशेषज्ञान अर रागद्वेषमोहकर्मका सर्वथा अभावरूप यथाख्यातचारित्रका होना है,। याहींतें केवलकी प्राप्ति है। सो यह भये पीछे प्रमाणादिकका आलंवन नहीं है। तापीछे तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है, सो तहां भी किछू आलंवन नहीं है। ऐसैं सिद्ध अवस्था में प्रमाणनयनिक्षेपनिका अभावही है। इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

मालिनीछन्दः

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं कचिदपि च न विप्रो याति निक्षेपचक्रम् ।

किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकपेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ६ ॥

अर्थ—आचार्य शुद्धनयका अनुभवकरि कहे हैं, जो इस सर्वभेदनिका गौण करनहारा जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजःपुंज आत्मा ताकै अनुभव आये सन्ते नयनिकी लक्ष्मी है सो उदयकूं नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि प्रमाण है सो अस्तकूं प्राप्त होय है । बहुरि निक्षेपनिका समूह है सो कहुं जाता रहै है सो हम नाहीं जाने हैं । इस सिवाय और कहां कहे द्वैतही नाहीं प्रतिभासे है ।

भावार्थ—भेदकूं अत्यंत गौण करि कह्या है जो प्रमाणनयादिकका भेदकी कहां चली है ? शुद्ध अनुभव होतैं द्वैतही नाहीं भासे है, एकाकार चिन्मात्रही दीखे है । इहां विज्ञानद्वैतवादी तथा वेदांती कहुं जो परमार्थ तो अद्वैतहीका अनुभव भया सोही हमारा मत है, तुमने विशेष कहा कह्या ? ताकूं कहिये जो तुमारा मतमें सर्वथा अद्वैत माने है, सो सर्वथा माने तो बाह्यवस्तुका अभाव होय है, सो ऐसा अभाव प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुरि हमारे नयविवक्षा है सो बाह्यवस्तुका लोप नाहीं करे है । शुद्ध अनुभवतैं विकल्प मिटे है, तब परमानंदकूं आत्मा प्राप्त होय है, तातैं अनुभव करावनेकूं ऐसा कह्या है । अर बाह्यवस्तुका लोप कीये तो आत्माकाभी लोप आवै तब शून्यवादका प्रसङ्ग आवै है, सो तुम कहो तैसे वस्तुस्वरूप सधै नाहीं, अर वस्तुस्वरूपकी यथार्थश्रद्धा विना जो शुद्ध अनुभवभी करे तो मिथ्यारूप है, शून्यका प्रसङ्ग आया तब आकाशके फूलका अनुभव है । आगैं शुद्धनयका उदय होय है ताकी सूचनिका काव्य कहे हैं ।

उपजातिछन्दः ।

आत्मस्वभावं परभावमिदमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् ।

विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

अर्थ—शुद्धनय है सो आत्माके स्वभावकूं प्रगट करता सन्ता उदय होय है । कैसा प्रगट करे है ? परद्रव्य तथा परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्ततैं भये अपने विभाव ऐसे परभाव-नितैं भिन्न प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आपूर्ण कहीये समस्तपणाकरि पूर्ण स्वभाव

समस्त लोकालोकका जाननहारा ऐसा स्वभावकू प्रगट करे है । जाते ज्ञानमें भेद तो कर्मसंयोगत है, शुद्धनयमें कर्म गौण हैं । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आदि अंतकरि रहित, जो कछू हू आदि लेकरि काहुतें भया नहीं तथा कबहू काहुकरि जाका विनाश नाही ऐसा पारिणामिक भावकू प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? एक है, सर्व भेदभावतें द्वैतभावतें रहित एकाकार है, बहुरि विलय भये हैं समस्त सङ्कल्प अर विकल्पके समूह जामें । सङ्कल्प तो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुद्गलद्रव्यनिविषे आपा कल्पे सो लेणै अर विकल्प जे जेवनिके भेदतें ज्ञानमें भेद दिखे ते लेणै । ऐसा शुद्धनय प्रकाराल्प होय है । सो इस शुद्धनयकू गाथापत्रकरिकहे हैं । गाथा—

जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुट्टं अणणयं णियदं ।
अविसेसमसंजुतं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥

यः पश्यति आत्मानं अवद्धस्पृष्टमनन्यकं नित्यतं ।

अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥१४॥

आत्मालयातिः—या सत्त्वगद्वस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स शुद्धनयः सत्यानुभूतिरात्मैवेत्यात्मैकएव ग्रहोक्तते कथं यथोदितस्यात्मनोऽनुभूतिरिति चेद्वद्वस्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वाच्चथाहि—यथा खलु त्रिसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वपययिणानुभूयमानतायां सलिलस्पृष्टत्वभूतार्थमप्येकांततः मलिलास्पृश्यं विसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । तथात्मनोनादिवद्वस्पृष्टत्वपययिणानुभूयमानतायां यद्वस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः पुद्गलास्पृश्यमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा च मृत्तिकायाः कस्करीररुक्मीरकीकपालादिपययिणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोप्यस्त्वलंतेमकं मृत्तिकास्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ तथात्मनो नारकादिपययिणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोप्यस्त्वलंतेमकमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । तथा च वारिधेर्वद्विहानिपययिणानुभूयमानतायामनित्यत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितं वारिपिस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ तथात्मनो वृद्धिहानिपययिणानुभूयमानतायामनित्यत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपययिणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेष-

कांचनस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपर्यायिणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा वापां समाचिःप्रत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः शीतस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनः कर्मप्रत्ययमोहसमाहितत्वपर्यायिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः स्वयंबोधबीजस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं ।

अर्थ—जो नय आत्माकूं अबद्धस्पृष्ट कहिये बंध्या अरु स्पर्शा नहीं, बहुरि अनन्य कहिये अन्य नहीं, बहुरि नियत कहिये चलाचल नहीं, बहुरि अविशेष कहिये जामैं विशेष नहीं, बहुरि असंयुक्त कहिये अन्यके संयोगरहित ऐसा पांच भावरूप अवलोकन करै, ताहि, हे शिष्य तू शुद्धनय जाणि ।

टीका—जो खलु कहिये निश्चयतैं अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसी आत्माकी अनुभूति कहिये अनुभवन सोही शुद्धनय है । सो यह अनुभूति निश्चयतैं आत्माही है । ऐसैं आत्मा ही एक प्रकाशमान है ।

भावार्थ—शुद्धनय कहो तथा आत्माकी अनुभूति कहो तथा आत्मा कहो एकही है, न्यारा कछू नहीं है । इहां शिष्य पूछे है, जो जैसा कह्या तैसैं आत्माकी अनुभूति इनि पांच भावनिमैं कैसी है ? ताका समाधान करे हैं । जो, बद्धस्पृष्टत्व आदि पांच भाव हैं तिनिकैं अभूतार्थपणा है, न्यारा असत्यार्थपणा है, तातैं शुद्धनयही आत्माकी अनुभूति है सोही दृष्टान्तकरि प्रगट दिखायैं हैं । जैसैं विसिनी कहिये कमलिनी ताका पत्र जलमें डूब्या होय ताके जलके स्पर्शनरूप अवस्थाकरि अनुभवन करते सन्ते जलका स्पर्शनपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तौऊ एकान्ततैं जलके स्पर्शनेयोग्य नहीं, ऐसा कमलिनीका पत्रका स्वभावकूं लेकर अनुभवन करते सन्ते जलका स्पर्शनपणा अभूतार्थ बद्धस्पृष्टपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तौ एकान्ततैं पुद्गलकैं स्पर्शनेयोग्य नहीं ऐसा आत्मस्वभावकूं लेकर अनुभवन करते सन्ते बद्धस्पृष्टपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है ।

बहुति जैसे मृत्तिकाका ? खा, ढकणा, कौडी, कपाल आदि पर्यायभेदनिकरि अनुभवन करते सन्ते अन्य अन्यपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तोऊ सर्वपर्यायभेदन्ति नार्हो चिगता भेदरूप न होता जो एक मृत्तिकास्वभाव ताकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते पर्यायभेद अभूतार्थ है असत्यार्थ है । तैसे आत्माकूं नारक आदि पर्यायभेदनिकरि अनुभवन करते सन्ते पर्यायनिका और औरपणारूप अन्यपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तोऊ सर्व पर्यायभेदन्ति नार्हो चिगता एक चैतन्याकार आत्मस्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते अन्यपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । बहुति जैसे समुद्रकूं वृद्धि हानि अवस्थाकरि अनुभवन करते सन्ते अनितपणा जो अनिश्चितपणा सो भूतार्थ है । तोऊ नित्य ठहरयाहुवा समुद्रस्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते अनित्यतपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । तैसे आत्माकूं वृद्धिहानिपर्यायभेदनिकरि अनुभवन करते सन्ते अनित्यतपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तोऊ नित्य ठहरयाहुवा निश्चल आत्माका स्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते अनित्यतपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है ।

बहुति जैसे सुवर्णकूं चीकणा, भारी, पीला आदि गुणरूप भेदनिकरि अनुभवन करते सन्ते विशेषपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तोऊ विलय भये हैं समस्त विशेष जामैं ऐसा स्वर्णस्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते विशेषपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । तैसे आत्माकूं ज्ञानदर्शन आदि गुणरूप भेदनिकरि अनुभवन करते सन्ते विशेषपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तोऊ विलय भये हैं समस्त विशेष जामैं ऐसा चैतन्यमात्र आत्मस्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते विशेषपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । बहुति जैसे जलकै अग्नि है निमित्त जाकूं ऐसा जो उष्णसं मित्या तप्तपणारूप अवस्था तिसकरि अनुभवन करते सन्ते जलकै उष्णपणारूप संयुक्तपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तोऊ एकान्ततैं शीतल जो जलका स्वभाव ताकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते उष्णसंयुक्तपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । तैसे आत्माकै कर्म है निमित्त जाकूं ऐसा मोहसमाहितपणारूप अवस्था तिसकरि अनुभवन करते सन्ते संयुक्तपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तोऊ

एकान्ततै आपबोधका बीजरूपस्वभाव जो चैतन्यभावरूप ताकूं लेकर अनुभवन करते सन्ते संयुक्तपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है।

भावार्थ—आत्मा पांचप्रकारकरि अनेकरूप दीखे है प्रथम । तौ अनादिहीतै कर्मपुद्गलके सम्बन्धतै

बँध्या कर्मपुद्गलसं स्पर्शरूप दीखे है । बहुरि कर्मके निमित्ततै भये जे नरनारकादिपर्याय तिनिमै औरऔररूप दीखे है । बहुरि शक्तिके अविभागप्रतिच्छेद घटे हैं वधे हैं यह वस्तुस्वभाव है तातै नित्यनियत एकरूप नहीं दीखे है । बहुरि दर्शनज्ञान आदि अनेक गुणनिकरि विशेषरूप दीखे है । बहुरि कर्मके निमित्ततै भये मोह, राग, द्वेषादिक परिणाम तिनिकरि सहित सुखदुःखरूप दीखे है । देखीये तौ सर्वही सत्यार्थ है, परंतु आत्माका एक स्वभाव या नयकरि ग्रहण होय नहीं, अर एक-स्वभाव जानेविना यथार्थ आत्माकूं कैसे जाने ? तातै दूजा नय याकै प्रतिपक्षी जो शुद्ध द्रव्याधिक ताकूं ग्रहणकरि एक असाधारण ज्ञायकमात्र आत्माका भाव लेकर सर्व परद्रव्यनितै भिन्न सर्व पर्यायनिमै एकाकार, हानिबुद्धितै रहित, विशेषनितै रहित नैमित्तिकभावनितै रहित, शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब सर्वही पांचभावनिकरि अनेकप्रकारपणा है सो अभूतार्थ है असत्यार्थ है ।

इहां ऐसा जानना, जो वस्तुका स्वरूप अनंतधर्मात्मक है, सो स्याद्वादतै यथार्थ सचे है । तहां आत्माभी अनंतधर्मा है । ताके केतेक धर्म तौ स्वभाविक हैं अर केतेकधर्म पुद्गलके संयोगतै होय हैं, तहां कर्मके संयोगतै होय तिनिकरि आत्माके संसारकी होय, तिससंबंधी सुखदुःखादिक ज्ञान नहीं, ताका जनावनहारा सर्वज्ञका आगम है, तामें शुद्धद्रव्याधिकनयकरि जनाया है जो आत्माका एक असाधारण चैतन्यभाव है सो अखंड है नित्य है अनादिनिधन है सो याकूं जाने अपने विभावनितै आपाकूं भिन्न जानि याका अनुभवन करे तब परद्रव्यके सम्बन्धी भावनिरूपण

परिणामें तब कर्म न बंधे, संसारतैं निवृत्ति होय, तातैं पर्यायार्थिकरूप व्यवहारनयकूं गौणकरि अभूतार्थ असत्यार्थ कहिकरि शुद्धनिश्चयनयकूं सत्यार्थ कहि आलंबन पकड़ाया है, वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति भयेपीछें याका आलंबन नाही है। ऐसा मति जानो, जो शुद्धनयकूं सत्यार्थ कह्या सो अशुद्धनय सर्वथा ही असत्यार्थ है। ऐसैं माने, वेदान्तमतवाले संसारकूं सर्वथा अवस्तु माने हैं तिनिकी सर्वथा एकान्तपक्ष आवै, तब मिथ्यात्व आवै है, तब इस शुद्धनयकाभी आलंबन तिन-कीज्यों मिथ्यादृष्टि होय है। तातैं सर्वही नयनिकूं कथंचित्प्रकार सत्यार्थका श्रद्धान कीयेही सम्यग्दृष्टि होय है। ऐसैं स्याद्वादकूं समझि जिनमतका सेवन करना मुख्य गौण कथन सुनि सर्वथा एकान्तपक्ष न पकडना। ऐसैंही इस गाथाका व्याख्यान टीकाकार कीया है। जो आत्मा व्यवहारनयकी दृष्टिमें बद्ध स्पष्ट आदिरूप दीखे है, सो इस दृष्टिमें तो सत्यार्थही है। परंतु शुद्धनयकी दृष्टिमें बद्ध स्पष्ट आदिरूप असत्यार्थ है। इस कथनमें स्याद्वाद जनाया है ऐसैं जानना।

बहुरि ऐसैं जानना, जो ए नय हैं ते श्रुतज्ञानप्रमाणके अंश हैं। सो श्रुतज्ञान है सो वस्तुकूं परोक्ष जनावै है, सो ए नयभी परोक्षही जनावै हैं। सो बद्धस्पष्ट आदि पांच भावनितैं रहित आत्मा शुद्धद्रव्यार्थिकनयका विषय चैतन्यशक्तिमात्र है। सो शक्ति तौ परोक्ष है ही। बहुरि याकी व्यक्ती कर्मसंयोगतैं मतिश्रुति आदि ज्ञानरूप हैं ते कथंचित् अनुभवगोचर हैं ते प्रत्यक्षरूपभी कहिये हैं। अर संपूर्णज्ञान जो केवलज्ञान जो छद्मस्थकै प्रत्यक्ष नाही तथापि यह शुद्धनय है सो आत्माका केवलज्ञानरूप परोक्ष जनावै है। जेतैं इस नयकूं न जाणै तेतैं आत्माका पूर्णरूपका ज्ञान, श्रद्धान होय नाही, तातैं श्रीगुरु या शुद्धनयकूं प्रगटकरि दिखाया है। जो बद्ध स्पष्ट आदि पांच भावनितैं रहित पूर्णज्ञानवनस्वभाव आत्माकूं जाणि श्रद्धान करना पर्यायबुद्धि न रहना यह उपदेश है। तहां कोई कहै—ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दीखै नाही अर विनादीखै श्रद्धान करना तौ झूठा श्रद्धान है। ताकूं कहिये दीखेहीका श्रद्धान करना यह तौ नास्तिकमत है। जिनमतमें

कर्म
६१

तो प्रमाण प्रत्यक्ष परोक्ष दोऊ मानिये हैं। सो आगमप्रमाण परोक्ष है, ताका भेद शुद्धनय है, सो इस शुद्धनयकी दृष्टिकरि शुद्धआत्माका श्रद्धान करना, केवल व्यवहार प्रत्यक्षहीकी एकान्त न करना। इहां इस शुद्धनयकूं मुख्य करि कलशरूप काव्य है।

मालिनीछन्दः

न हि विदधति बद्धस्थभावाद्योऽमी स्फुटश्चरितरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ।
अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्ताज्जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥११॥

अर्थ—टीकाकार उपदेश करे हैं, जो जगतके प्राणिसमूह सो तिस सम्यक्स्वभावकूं अनुभवन करौ। जाविषै ए बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं ते प्रगटपणें इस स्वभावके उपरि तरते हैं, तौऊ प्रतिष्ठाकूं नहीं प्राप्त होय हैं, जातें द्रव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है अर ए भाव अनित्य हैं अनेक रूप हैं। पर्याय है सो द्रव्यस्वभावमें नाहीं प्रवेश करे है उपरि हि रहे है। कैसा यह शुद्ध स्वभाव ? सर्व अवस्थामें प्रकाशमान है। कैसे होयकरि अनुभव करो ? अपगतमोहीभूय कहिये दूरि भया है मोह जाका ऐसा होयकरि। जातें मोहकर्मके उदयजनित मिथ्यात्वरूप अज्ञान जेतें हैं तैतें यह अनुभव यथार्थ नाहीं होय है।

भावार्थ—शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माका अनुभव करो यह उपदेश है। आगे इसही अर्थके कलशरूप काव्य फेरि कहे हैं, जो ऐसा अनुभव कीये आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान है।

भूतं भान्तमभूतमेव रमसान्निभिद्य बन्धं सुवीर्यधन्तः किल कोप्यहो कलयति न्याहृत्य मोहं हठात् ।
आत्माऽऽत्मानुगवैकगम्यमहिमा न्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं, नित्यं कर्मकलङ्कयङ्कविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२॥

अर्थ—जो कोई सुबुद्धि, सम्यग्दृष्टि, भूत कहिये पहले भया अर भांत कहिये वर्तमानका अर अभूत कहिये आगामी होयगा ऐसा तीन कालसंबंधी कर्मका बन्धकूं अपने आत्मतैं तत्काल शीघ्र न्यारा करि, बहुरि तिस कर्मके उदयके निमित्ततैं भया जो मिथ्यात्वरूप अज्ञान ताकूं अपने

बलपुरुषार्थतै न्यारा करि अंतरंगविषै अभ्यास करै देखै तौ यह आत्मा अपने अनुभवही करि जाननेयोग्य है प्रगट महिमा जाकी ऐसा व्यक्त अनुभवगोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्मकलंक-कर्मभूत रहित ऐसा आप स्तुति करनेयोग्य देव तिष्ठे है ।

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखीये तौ सर्वकर्मनिर्त रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंगविषै आप विराजे है । यह प्राणी पर्यायबुद्धि बहिरात्मा याकूं बाह्य हेरे है सो बड़ा अज्ञान है । अगै शुद्धनयका विषयभूत आत्माकी अनुभूति है सोही ज्ञानकी अनुभूति है ऐसा आगली गाथाकी सूचनिकाके अर्थरूप काव्य कहे हैं ।

वसन्तोत्तलकाष्ठद

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्या ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्क्रम्यमेकोऽस्ति नित्यमवबोधवतः समन्तात् ॥ १३ ॥

अर्थ—ऐसैं जो पूर्वोक्तशुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति कहिये अनुभव है सोही यह ज्ञानकी अनुभूति है ऐसैं प्रगट जानिकरि, बहुरि आत्माविषै आत्माकूं निश्चय स्थापिकरि, अर सदा सर्वतरफ एक ज्ञानवन आत्मा है ऐसा देखना ।

भावार्थ—पहलैं सम्यग्दर्शनकूं प्रधानकरि कह्या था अब ज्ञानकूं प्रधानकरि कहे हैं । जो यह शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है सोही सम्यग्ज्ञान है । इस अर्थरूप गाथा कहे हैं गाथा—

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णमविससं ।
अपेदससु तमज्झं पस्सदि जिणसासणं सब्बं ॥ १५ ॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषं ।
अपेदेशसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वं ॥ १५ ॥

आत्मख्यातिः—येयमवद्वस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्य विशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः सा खल्वखिलस्य जिन-शासनस्यानुभूतिः श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्ततो ज्ञानानुभूतिः रेवात्मानुभूतिः किंतु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भाव-तिरोभावाभ्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमवद्वलुब्धानां न स्वदत्ते । तथाहि—यथा विचित्रजंगमसंयोगोपजातसामान्यविशेष-विशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां । अथ च यदेव विशेषाविर्भावविनानुभूयमानं लक्षणं तदेव सामान्याविर्भावविना विशेष-ज्ञेयाकारकरं वितत्त्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावानुभूयमानं लक्षणं तदेव सामान्याविर्भावविना विशेष-संयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेष-विर्भावविनाप्यलुब्धवृद्धानां यथा सैधवखिल्योन्यद्रव्यसंयोगाव्यच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोऽप्येकलक्षणरसत्वाल्लक्षणत्वेन स्वदत्ते तथात्मापि परद्रव्यसंयोगाव्यच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोऽप्येकलक्षणरसत्वाल्लक्षणत्वेन स्वदत्ते ।

अर्थ—जो पुरुष आत्माकूं अबद्धस्पृष्ट अनन्य अविशेष अनुभूति है । जातें श्रुतज्ञान है सो आप तिरोभाव कहिये आच्छादितताकरि ज्ञानमात्रही जब अनुभवकरिये तब ज्ञान प्रगट अनुभवमें आवे है । तोऊ जे अज्ञानी हैं अर ज्ञेयनिर्विषे लुब्ध कहिये आसक्त हैं तिनिकूं स्वादरूप न होय है, सोही प्रगट दृष्टांतकरि दिखावै । जैसैं अनेकप्रकारके व्यञ्जन कहिये तरकारी आदि भोजन, ताकरि तिनिके संयोगकरि उपजा सामान्य लूणका तौ तिरोभाव अर विशेष लूणका आविर्भाव, ताकरि अनुभवमें आवता जो सामान्यलूणका तिरोभाव लूण, सोही जे अज्ञानी अर व्यञ्जनविषे लुब्ध ऐसैं जाके ऐसा है ।

टीका—जो यह अबद्धस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसैं पांचभावस्वरूप आत्माकी अनुभूति सोही निश्चयकरि समस्त जिनसासनकी अनुभूति है । जातें श्रुतज्ञान है सो आप विशेष है, जो, सामान्यज्ञानका तौ आविर्भाव कहिये प्रगटपणा अर विशेष ज्ञेयाकारज्ञानका आवे है । तोऊ जे अज्ञानी हैं अर ज्ञेयनिर्विषे लुब्ध कहिये आसक्त हैं तिनिकूं स्वादरूप न होय है, सोही प्रगट दृष्टांतकरि दिखावै । जैसैं अनेकप्रकारके व्यञ्जन कहिये तरकारी आदि भोजन, ताकरि अनुभवमें आवता जो सामान्यलूणका तिरोभाव लूण, सोही जे अज्ञानी अर व्यञ्जनविषे लुब्ध ऐसैं जाके ऐसा है ।

टीका—जो यह अबद्धस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसैं पांचभावस्वरूप आत्माकी अनुभूति सोही निश्चयकरि समस्त जिनसासनकी अनुभूति है । जातें श्रुतज्ञान है सो आप विशेष है, जो, सामान्यज्ञानका तौ आविर्भाव कहिये प्रगटपणा अर विशेष ज्ञेयाकारज्ञानका आवे है । तोऊ जे अज्ञानी हैं अर ज्ञेयनिर्विषे लुब्ध कहिये आसक्त हैं तिनिकूं स्वादरूप न होय है, सोही प्रगट दृष्टांतकरि दिखावै । जैसैं अनेकप्रकारके व्यञ्जन कहिये तरकारी आदि भोजन, ताकरि अनुभवमें आवता जो सामान्यलूणका तिरोभाव लूण, सोही जे अज्ञानी अर व्यञ्जनविषे लुब्ध ऐसैं जाके ऐसा है ।

मनुष्य, तिनिकुं लूणका विशेषभावरूप जे व्यञ्जन तिनिकाही स्वाद आवेहै। बहुरि अन्यके संयोग रहितपणातें उपजा सामान्यका तौ जामैं आविर्भाव अर विशेषका जामैं तिरोभाव ऐसा भावकरि एकाकार अमेदरूप लूणका स्वाद नाहीं आवे है। बहुरि परमार्थकरि देखिये तब जो विशेषका आविर्भावकरि अनुभवमें आवता क्षारसरूप लूण है सो ही सामान्यका आविर्भावकरि अनुभवमें आवता क्षारसरूप लूण है। तैसें ही अनेकाकार ज्ञेयनिका आकारकरि करंबित कहिये मिश्ररूप सारिखापणाकरि सामान्यका तौ जामैं तिरोभाव अर विशेषका जामैं आविर्भाव ऐसा भावकरि अनुभवमें आवता जो ज्ञान, सो, जे अज्ञानी हैं अर ज्ञेयनिविषैं लुब्ध हैं आसक्त हैं, तिनिकुं विशेष भावरूप भेद अनेकाकाररूप स्वादमें आवे है। बहुरि अन्यज्ञेयाकारके संयोगतें रहितपणातें उपजा सामान्यका जामैं आविर्भाव अर विशेषका जामैं तिरोभाव ऐसा एकाकार अमेदरूप ज्ञानमात्र सो अनुभवमें स्वादरूप नाहीं आवे है। अर परमार्थ विचारिए तब जो विशेषके आविर्भावकरि ज्ञान अनुभवमें आवे है, सोही सामान्यका आविर्भावकरि ज्ञेयविषैं आसक्त नाहीं है अर ज्ञानी हैं तिनिके अनुभवमें आवे है। बहुरि जैसें लूणकी डली अन्यद्रव्यके संयोगका अभावकरि केवल एक लूणमात्र अनुभवन करते सन्ते एक लूणरस क्षारयणाकरि लूणयणाकरि स्वादमें आवे है। तैसें आत्माभी परद्रव्यके संयोगतें न्यारा भावकरि एक भावकरि अनुभवन करते सन्ते सर्वतरफतें विज्ञानवन स्वभावतें ज्ञानपणाकरि स्वादमें आवे है।

भावार्थ—यहां आत्माकी अनुभूति सोही ज्ञानकी अनुभूति कही, तहां अज्ञानीजन हैं ते ज्ञेय जे इन्द्रियज्ञानके विषय तिनहिविषैं लुब्ध हैं, सो तिनितें अनेक आकाररूप भया ज्ञान, तांकुं ही ज्ञेयमात्र आस्वादे हैं। बहुरि ज्ञेयनितें भिन्न ज्ञानमात्रका आस्वाद नाहीं ले हैं। यातें जे ज्ञानी हैं अर ज्ञेयनितें लुब्ध नाहीं हैं ते एकाकार ज्ञेयनितें न्यारा ज्ञानहीका आस्वाद करे हैं। जैसें व्यञ्जननितें न्यारी लूणकी डलीका क्षारमात्र स्वाद आवे तैसें आस्वादे हैं। यातें जो ज्ञान है सोही आत्मा है अर आत्मा है सोही ज्ञान है। ऐसें गुणीगुणकी अमेददृष्टिमें आया, जो सर्व

परद्रव्यतै न्यारा अपने पर्यायनिविषै एकरूप निश्चल अपने गुणनिविषै एकरूप परनिमित्ततै भये भावनितै भिन्न अपना स्वरूपकी अनुभवन है सोही ज्ञानका अनुभवन है । अर यह अनुभवन तैह सो भावश्रुतज्ञानरूप जो जिनशासन ताका अनुभवन है । शुद्धनयकरि यामैं किछू भेद नाही है । अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

पृथ्वीछन्दः

अखंडितमनाकुलं ज्वलदन्तमंतर्बहिर्महः परमस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा ।
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्ब्यते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम् ॥१४॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो तत् कहिये सो परम उत्कृष्ट मह कहिये तेज प्रकाशरूप हमारे होऊ, जो सदाकाल चैतन्यका उच्छलन कहिये परिणामन ताकरि भर्या जैसें तूणकी डली एक क्षाररसकी लीलाकुं आलम्बन करे है, तैसें एक ज्ञानसस्वरूपकुं आलंबन करे है । बहुरि सो तेज कैसा है ? अनाकुल है, जामैं अखंडित है, जामैं ज्ञेयनिका आकाररूप नाही खंडते है । बहुरि कैसा है ? अनाकुल है, जामैं कर्मके निमित्ततै भये रागादिक तिनिकरि भई जो आकुलता सो नाही है । बहुरि कैसा है ? अनाकुल है, जामैं 'अन्तर्बहिरनन्तं ज्वलत्' कहिये अंतरहित अविनाशी जैसें होय तैसें । अंतरंग तो चैतन्यभावकरि दैदीप्यमान अनुभवमें आवे है अर बाह्य वचनकायकी क्रियाकरि प्रगट दैदीप्यमान हो है, जान्या जाय है । बहुरि सहज कहिये स्वभावकरि भया है, काहूने रचा नाही है बहुरि 'सदा उद्विलास' कहिये निरंतर उदयरूपहै विलास जाका एकरूप प्रतिभासन है ।

भावार्थ—आचार्यने प्रार्थना करी है, जो यह स्वरूप ज्योतिर्ज्ञानानन्दमय एकाकार हमारे सदा प्राप्त रहो, ऐसा जानना । आगैं आगिली गाथाकी सूचनिकाका इलोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

एष ज्ञानवनो नित्यमात्मसिद्धिमसीशुभिः ।
साध्यसाधकभावेन द्विवैकः समुपास्यताम् ॥ १५ ॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त ज्ञानस्वरूप नित्य आत्मा है, सो सिद्धि जो स्वरूपका प्राप्ति ताके इच्छक-पुरुषनिकारि साध्यसाधकभावके भेदकरि दीय प्रकारकरि एकही सेवनेयोग्य है, सो सेवो ।

भावार्थ—आत्मा तौ ज्ञानस्वरूप एकही है, परंतु याका पूर्णरूप साध्यभाव है अर अपूर्णरूप साधकभाव है, ऐसे भावभेदकरि दीय प्रकारकरि एकही सेवना । तहां दर्शनज्ञानचारित्ररूप साधकभाव है, सोही गाथामें कथा है । गाथा—

दंसणणाणचरित्ताणि सेविदब्बाणि साहुणा णिच्चं ।

ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चव णिच्छयदो ॥१६॥

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छापी है ।

आदा खु मज्झ गाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥

आत्मा स्फुटं मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चारित्रे च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरे योगे ॥

तात्पर्यवृत्तिः—आदा शुद्धात्मा खु स्फुटं मज्झ मम भवति इव विषये गाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रप्रत्याख्यानसंवरयोगभावनाविषये । योगे कोऽर्थः निर्विकल्पसमाधौ परमसामाधिक्ये परमध्याने चैत्येको भावः भोगाकांक्षानिदानबंधशल्यादिभावरहिते शुद्धात्मनि स्याते सर्वं सम्यग्ज्ञानादिकं लभ्यत इत्यर्थः एवं शुद्धनयन्याख्यानमुख्यत्वेन प्रमथस्थले गाथात्रयं गतं । इत ऊर्ध्वं भेदाभेदरत्नत्रयमुख्यत्वेन गाथात्रयं कथ्यते—तद्यथा—प्रथम गाथायां पूर्वोक्तं भेदरत्नत्रयभावनामपराद्धेन चामेदरत्नत्रयभावनां कथयति ।

भाषा—अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र प्रत्याख्यान संवर योग भावना में मेरे शुद्ध आत्मा हो जाती है अर्थात् भोगाकांक्षा निदान बंध शल्य आदि रहित शुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्ति हो जाती है ।

दर्शनज्ञानचारित्र्याणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं ।
 तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानमेव निश्चयतः ॥ १६ ॥
 साधुना दर्शनज्ञानचारित्र्याणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते । तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेनात्मैक एव वस्त्वन्तराभावात्
 यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्य स्वभावानतिक्रमाद् देवदत्त एव न वस्त्वन्तरं तथात्मन्य-
 व्यात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्य स्वभावानतिक्रमादात्मैक न वस्त्वन्तरं तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव
 ग्रहोते स किल ।

अर्थ—साधुपुरुषकरि दर्शनज्ञानचारित्र्य हैं ते निरन्तर सेवने योग्य हैं, बहुरि तीन हैं तौऊ
 निश्चयनयतै एक आत्माही जानू ।

टीका—यह आत्मा जिसभावकरि साध्य तथा साधन होय, तिसही भावकरि नित्य उपासन
 करने योग्य हैं सवने योग्य है । ऐसै आप विचारि बहुरि परनिष्ठा व्यवहारकरि प्रतिपादन करे हैं, जो
 साधुपुरुषनिकरि दर्शनज्ञानचारित्र्य हैं ते सदा सेवनेयोग्य हैं । बहुरि परमार्थकरि देखिये तब ए

पुरुषका ज्ञान, श्रद्धान, आचरण है, जातै ए अन्य वस्तु नहीं है आत्माहीके पर्याय हैं । जैसे कोई देवदत्तनाम
 पुरुषही है अन्य वस्तु नहीं है, ते तिसके स्वभावकू नहीं उल्लंघते वतै हैं । तातै ते देवदत्त
 आत्माके स्वभावकू नहीं उल्लंघि वतै हैं । तैसे आत्माविषैभी आत्माका ज्ञान, श्रद्धान, आचरण हैं ते

भया, जो एक आत्माही सेवन करनेयोग्य है । तातै आत्माही है अन्यवस्तु नहीं है । तातै यह सिद्ध
 भावार्थ—दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तीन कहे ते आत्माहीके पर्याय हैं किछु न्यारे वस्तु नहीं हैं ।
 तातै साधुपुरुषनिकू एक आत्माहीका सेवन करना यह निश्चय है । बहुरि व्यवहारकरि अन्यकू

यह ही उपदेश करना । आगे इसही अर्थका कलशरूप श्लोक कहे हैं ।
 दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रित्वादेकवतः स्वयं ।
 मेवको मेवकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥

अर्थ—यहू आत्मा प्रमाणदृष्टिकरि देखीये तब एकैकाल मेचक कहिये अनेक अवस्थारूप भी है अर अमेचक कहिये एक अवस्थारूप भी है । जातैं याकै दर्शन-ज्ञान-चारित्रकारि तौ तीनपणा है । बहुरि आपकरि आपकै एकपणा है ।

भावार्थ—प्रमाणदृष्टिमें त्रिकालात्मक वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखिये है, तातैं आत्मका भी युगपत् एकानेकस्वरूप देखना । आगैं नयविवक्षा कहे हैं ।

दर्शनज्ञानचारित्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात्न्यवहारेण मेचकः ॥१७॥

अर्थ—व्यवहारदृष्टिकरि देखिये तब आत्मा एक है, तौऊ तीन स्वभावपणाकरि मेचक कहिये अनेकाकाररूप है । जातैं दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीन भावनिकरि परिणमे है ।

भावार्थ—शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि आत्मा एक है इस नयकूं प्रधानकरि कहिये तब नय गौण भया, सो एककूं तीनरूप परिणमता कहना सोही व्यवहार भया, असत्यार्थ भी भया, ऐसैं व्यवहारनयकरि दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामकरि मेचक कह्या है । अब परमार्थनयकरि कहे हैं ।

परमार्थेन तु न्यक्तज्ञातृत्वज्योतिर्पेचकः ।

सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८॥

अर्थ—परमार्थ जो शुद्धनिश्चयनय ताकरि देखिये तब प्रगट ज्ञायकज्योतिर्मात्रकरि आत्मा एक स्वरूप है । जातैं याका शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सर्वही अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्य निमित्ततैं भये विभाव, तिनिका दूरि करनेरूप स्वभाव है, यातैं अमेचक है, शुद्ध एकाकार है ।

भावार्थ—भेददृष्टिकूं गौण कहि अभेददृष्टिकरि देखीये तब आत्मा एकाकार ही है, सो ही अमेचक है । आगैं प्रमाणनयकरि मेचक अमेचक कह्या सो इस चिंताकूं मोटि जैसैं साध्यकी सिद्धि होय तैसैं करना यह कहे हैं ।

आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

अर्थ—यह आत्मा मेचक है, भेदरूप अनेकाकार है, तथा अमेचक है, अमेदरूप एकाकार है। ऐसी चिंताकरि तो पूरि पडो, साध्य आत्माकी तौ सिद्धि है सो दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीनि भावनिकरि ही है, अन्यप्रकार नाहीं है यह नियम है।

भावार्थ—आत्माकी शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सिद्धि भई ऐसा शुद्धस्वभाव साध्य है, सो पर्यायार्थिकस्वरूप व्यवहारनयहीकरि साधिये है, तातैं ऐसैं कछा है, जो भेदाभेदकी कथनी करि, कहा? जैसे साध्यकी सिद्धि होय तैसे करना व्यवहारी जन पर्यायहीमें समझे हैं तातैं दर्शनज्ञान-चारित्र तीन परिणाम हैं सोही आत्मा है। ऐसैं भेदप्रधानकरि अमेदकी सिद्धि करनी कही। आगे इसही प्रयोजनकूं गाथा दोयमें दृष्टांतकरि कहे हैं। गाथा—

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्वहदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥१७॥
एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्वहे दव्वो ।
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चैव दु मोक्खकामेण ॥१८॥

यथानाम कोपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धयाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥१७॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥१८॥

आत्मख्यातिः—यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धते ततस्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः ततः स एव श्रद्धातव्यः ततः स एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत्त्यनुपपत्तिभ्यां । तत्र यदात्मनोऽनुभूयमानानेकभावसंकरेपि परमविवेकशैलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथैतिग्रत्यलक्षणं श्रद्धानं चरणमुत्प्लवमानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तेः यदात्वाबालगोपालमेव

भूति है। सो मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान नहीं उदय होय है। ताके अभावतैं विना जाणेका श्रद्धान गथाके सिगसारिवे होय है। ऐसैं श्रद्धान भी नहीं उदय होय है। तिस काल समस्त अन्यभाव-संता आत्माकूँ नहीं साधे है ऐसैं साध्य आत्माकी सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति है। और प्रकारकरि न होय ताकूँ अन्यथानुपपत्ति कहिये।

भावार्थ—साध्य आत्माकी सिद्धि दर्शनज्ञानचारित्रहीकरि है, अन्यप्रकार नहीं है जातै पहलै तौ आत्माकूँ जाणै, जो यह जाननहारा अनुभवमें आवे है सो मैं हूँ पीछे याकी प्रतीतिरूप श्रद्धान होय विनाजाणे श्रद्धान काहेका? बहुरि पीछे समस्त अन्यभावनिर्ते भेदकरि आपविषैं थिर होय ऐसी सिद्धि है। बहुरि जब जाणै नहीं तब थिरता कौनमें करे? तातैं अन्यप्रकार सिद्धि नहीं है, ऐसा निश्चय है। अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

कथमपि समुपात्तवित्त्वम्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुच्छदच्छम् ।
ननु ज्ञानवादात्प्रज्ञादात्मात्मानं नित्यमुपास्त एव कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत इति चेन्न यतो न खल्व्वात्मा ज्ञानतादा-
त्येपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते स्वयं बुद्धबोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः । तर्हि तत्कारणात्पूर्वमज्ञानत्वात्मा
नित्यमेवाग्रतिबुद्धत्वादमेतत् । तर्हि कियत्कालमयमग्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयतां ॥ २० ॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो यह आत्मज्योति है, ताहि हम निरंतर अनुभवे हैं। कैसा है? अनंत अविनश्वर जो चैतन्य सो है चिह्न जाका, काहेते अनुभवे हैं? जातैं याके अनुभवविना अन्यप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धि नहीं है। कैसा है यह आत्मज्योति? कथंचित्प्रकार अंगीकार किया है तीनपणा जानै, तौऊ एकपणातें व्युत्त न भया है। बहुरि कैसा है? निर्मल जैसे होय तैसे उदयकूँ प्राप्त होता है।

भावर्य—आचार्य कहे हैं, कोईप्रकार पर्यायद्विकरि जाके तीनपणा प्राप्त है, तौऊ शुद्धद्रव्य द्विकरि जो एकपणातें नाहीं च्युत भया है, ऐसा आत्मज्योति अनंत चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयकू प्राप्त होता, ताहि हम निरंतर अनुभवे हैं । ऐसैं कहनेतें ऐसा भी आशय जानिये, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष हैं, ते ऐसैं ही अनुभव करौ, जैसैं हम अनुभवे हैं ऐसैं जानना । आगैं कोऊ तर्क करे है, जो आत्मा तो ज्ञानतें तादात्म्यस्वरूप है, जुदा नाहीं, तौतें ज्ञानको नित्य सेवै ही है । ज्ञानका उपासनेयोम्यपणाकरि याकूं काहेतें शिक्षा दीजिये है ? तहां आचार्य कहे हैं, जो—यह ऐसैं नाहीं है, तौतें आत्मा ज्ञानकरि तादात्म्यरूप है, तौऊ एक क्षणमात्र भी ज्ञानकूं नाहीं सेवै है । जौतें स्वयंबुद्धत्व कहिये आपहीकरि जाननेतें तथा बोधितबुद्धत्व कहिये परके जनावनेकरि याके ज्ञानकी उत्पत्ति होय है । कै तौ काललब्धि आवै तब आप ही जाणि ले, कै कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाणै, जैसैं सूता पुरुष कै तो आप ही जाणै कै कोई जगावै तब जगेगा ? ऐसैं इहां फेरि पूछैं हैं, जो ऐसैं है, तो, जाननेका कारण पहली आत्मा अज्ञानी ही है । जौतें सदा ही याके अप्रतिबुद्धपणा है । तहां आचार्य कहे हैं, यहू ऐसैं ही है, अज्ञानी ही है । बहुरि फेरि पूछैं हैं, जो यह आत्मा कैतै एककाल अप्रतिबुद्ध है सौ कहौ । तहां आचार्य कहे हैं । गाथा—

कम्मे णोकम्माहि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१९॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म ।

यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥१९॥

तात्पर्यवृत्तिः—कम्मे कर्मणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणि रागादिभावकर्मणि च णोकम्महि य शरीरादिनोकर्मणि च अहमिदि अहमिति प्रतीतिः अहकं च कम्म णोकम्मं अहकं च कर्म नोकर्मिति प्रतीतिः यथा घटे वर्णादयो गुणा घटाकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्च वर्णादिषु घट इत्यभेदेन जा यावतं कालं एसा एषा प्रत्यक्षीभूता खलुस् फुटं बुद्धी कर्मनोकर्मणा सह शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजपरमात्मवस्तुनः एका बुद्धिः अप्पडिबुद्धो अप्रतिबुद्धः स्वसंविच्छिन्न्यो बहिरात्मा हवदि भवति

ताव तावत्कालमिति । अत्र भेदविज्ञानमूलं शुद्धात्मानुभूतिः स्वतः स्वयंबुद्धापेक्षया परतो वा बोधितबुद्धापेक्षया य लभते ते पुरुषाः शुभाशुभबहिर्द्रव्येषु विद्यमानेभ्यः सुखदुःखविशेषा भवन्तीति भावार्थः । अथ शुद्धजीवे यदा रागादिरहित-परिणामस्तदा मोक्षो भवति । अजीवे देहादौ यदा रागादिपरिणामस्तदा बंधो भवतीत्याह्याति ।

आत्मख्यातिः—यथा स्पर्शरसगंधवर्णादिभावेषु पृथुबुद्धोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधेषु घटोयमिति घटे च स्पर्शरस-गंधवर्णादिभावाः पृथुबुद्धोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्चामी इति वस्त्वभेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वंतरंगेषु, नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्गलपरिणामेबहमित्यात्मनि च कर्ममोहादयोऽंतरंगा नोकर्मशरीरा-दयो बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा अमी इति वस्त्वभेदेन यावन्तं कालमनुभूतिस्तावन्तकालमात्मा भवत्य-प्रतिबुद्धः । यदा कदाचिद्वथारूपिणो दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव बन्धुरौष्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातुतैव पुद्गलानां कर्मनोकर्म चेति स्वतः परतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरुत्पत्त्यति तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।

अर्थ—जैतै या आत्माकै कर्म जे ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म भावकर्म बहुरि नोकर्म जे शरीरा-दिक तिनिविषै यह कर्म नोकर्म हैं, ते मैं हूं अर ए कर्मनोकर्म हैं ते मेरे हूं ऐसी बुद्धि है, तैतै यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है—अज्ञानी है ।

टीका—जैसै स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावनिमै अर पृथु कहिये चौड़ा अर बुल्लकहिये नीचै अवगाहरूप ऐसा उदर आदिका आकाररूप परिणये जो पुद्गलके स्कंध, तिनिविषै यह घट है अर घट-विषै स्पर्श, रस, गंध, वर्णादि भाव हैं अर पृथुबुद्धोदरादिके आकार परिणये पुद्गलस्कंध हैं, ऐसै वस्तु अमेदकरिअनुभूति है । तैसै कर्म जे मोह आदि अंतरंगपरिणाम अर नोकर्म शरीर आदि बाह्यवस्तु, ते कैसे हैं ? पुद्गलके परिणाम हैं अर आत्माके तिरस्कार करनेवाले हैं । तिनिविषै यह कर्मनोकर्म मैं हूं, बहुरि मोहादिक अंतरंगकर्म अर शरीरादि बहिरंग, ते आत्माके तिरस्कार करनेवाले पुद्गलपरिणाम हैं ते ए आत्माविषै हैं । ऐसै वस्तु अमेदकरि जैतै काल अनुभूति है, तैतै काल आत्मा अप्रतिबुद्ध है अज्ञानी है, बहुरि जिस कोई कालविषै जैसै रूपी दर्पणकी स्पर्शके आकारका प्रतिभास करने-वाली स्वच्छता ही है, अर उष्णता अर ज्वाला अग्निकी है, तैसै अरूपी जो आत्मा ताकी तौ

आपपरके जाननहारी ज्ञातृता ही है ज्ञातापणा ही है अर कर्मनोकर्मपुद्गलके ही है ऐसी आपहीतै तथा परके उपदेशादिकतै भेदविज्ञान है मूल जाका ऐसी अनुभूति उपजसी तिसही काल प्रतिबुद्ध होसी ज्ञानी होसी ।

भावार्थ—यहु आत्मा जबताई ऐसै जाने है, जो-स्पर्श आदिक तो पुद्गलमें है अर पुद्गल स्वर्शादिभय है । तैसैं ही जीवमें तो कर्मनोकर्म है, अर कर्मनोकर्मभय जीव है तवताई तो अज्ञानी है । अर जब यह जाने, जो आत्मा तो ज्ञाताही है अर कर्मनोकर्मपुद्गलकेही है तवही ज्ञानी होय है । तैसैं आरसेमें अग्निकी ज्वाला दीखे तहां मेसा जानिये, जो-ज्वाला तो अग्निविषे ही है । आरसायें पैठी नाहीं । अर आरसामें दीखै है, सो आरसाकी स्वच्छता ही है । ऐसैं कर्म-नोकर्म आपमें पैठे नाहीं । आत्माकी ज्ञानस्वच्छता ऐसैं ही है, जामें ज्ञेयका प्रतिबिंब दीखे, ऐसैं कर्मनोकर्म ज्ञेय हैं ते प्रतिभासे हैं, ऐसा अनुभव आत्माकै भेदज्ञानरूप कै तो स्वयमेव होयकै उप-देशतै होय, तिसही काल ज्ञानी होय है । अब याही अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मालिनोछन्दः

कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूलामचलितमनुभूतिं ये स्वतो चान्मतो वा ।

यतिफलनिमग्नानंतभावस्वभावैश्च कुरवदिविकारा सततं स्युस्त एव ॥८१॥

ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत—

अर्थ—ये पुरुष आपहीतैं तथा परके उपदेशतैं कोईप्रकारकरि भेदविज्ञान है मूल उपत्तिकारण जाका ऐसी अविचल निश्चल अपने आत्माविषैं अनुभूतिकूं पावें हैं, तेही पुरुष आरसेकी ज्यों आपमें प्रतिबिंबत भये जे अन्तभावनिके स्वभाव तिनिकरि निरंतर विकाररहित होय हैं, ज्ञानमें ज्ञेयनिके आकार प्रतिभासैं तिनिकरि रागादिविकारकूं नाहीं प्राप्त होय है ।

आगैं शिष्य प्रश्न करै है, जो यह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कैसें लखिये ताके चिन्ह कहौ । ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं । गाथा—

अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।
अण्णं जं परदब्बं सचित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२०॥

नीचे लिखी दो गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई ।
तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छापी है ।

जीवेव अजी वे वा संपदिसमयहि जत्थ उवजुत्ता ।
तत्थेव बंधमोक्खो होदि समासेण णिदिट्ठा ॥

जीवे वा अजीवे वा संप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः ।

तत्रैव बंधः मोक्षो भवति समासेन निर्दिष्टः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—जीवेव स्वशुद्धजीवे वा अजीवे वा देहादौ वा संपदिसमयहि वर्तमानकाले जत्थ उवजुत्तो यत्रोपयुक्तः तन्मयत्वेनोपादेयबुद्ध्या परिणतः तत्थेव तत्रैव अजीवे जीवे वा बंधमोक्खो अजीवदेहादौ बंधो, जीवे शुद्धात्मनि मोक्षः ह्यदि भवति समासेण णिदिट्ठो संक्षेपेण सर्वज्ञैर्निर्दिष्ट इति । अत्रैव ज्ञात्वा सहजानंदैकस्वभावनिजात्मनि रतिः कर्त्तव्या । तद्विलक्षणे परद्रव्ये विरतिरित्यभिप्रायः । अथाशुद्धनिश्चयेनान्ता रागादिभावकर्मणां कर्त्ता अनुपचरितासद्द्रू तव्यवहारनेयेन द्रव्यकर्मणामित्यावेदयति ।

अर्थ—जब यह आत्मा देहादि परद्रव्यमें लीन होता है तब इसके कर्मोंका बंध होता है और जब शुद्धात्मस्वरूपमें लीन होता है उस समय कर्मोंसे मुक्त होता है ।

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
णिच्छयदो ववहारा पोगलक्खमाण कत्तारं ॥

यं करोति भावं आत्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

निश्चयतः व्यवहारनयात् पुद्गलकर्मणां कर्त्ता ॥

तात्पर्यवृत्तिः—जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स—यं करोति रागादि भावमात्मा स तस्य भावस्य

भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसंमूढः ॥२२॥

अर्थ—यह आत्मा निश्चयनयसे जिन भावोंको करता है उनका कर्त्ता होता है और व्यवहार-नयसे पुद्गलवर्माका कर्त्ता होता है ।

आत्मख्यातिः—यथाग्निरिधनमस्तीधनमग्निरस्त्यग्नौ रिवनमस्तीधनस्याग्निरस्त्यग्नौ रिवनं पूर्वमासीद्विधनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरिधनं पुनर्मविष्यतीति धनं पुनर्मविष्यतीति धनं एवाप्तद्धू ताग्निकविकल्पत्वेनाग्रतिबुद्धः कश्चिच्छब्देन तथाहमेतदभ्येतदहमस्मि ममैतदभ्येतदहमस्मि ममैतत्पूर्वमासीदेतस्याहं पूर्वमासं ममैतत्पुनर्मविष्यत्येतस्याहं पुनर्मविष्यामीति परद्रव्यएवाप्तद्धूतात्मविकल्पत्वेनाग्रतिबुद्धो लब्धेतात्मा । नाग्निरिधनमस्ति नैधनमग्निरस्त्यग्निरस्तीधनमिधनमस्ति । नाग्नैरिधनमस्ति नैधनमस्याग्निरस्त्यग्नौ रिवनमस्ति । नाग्नैरिधनं पूर्वमासीन्नैधनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीद्विधनस्येधनं पुनर्मविष्यतीति नैधनस्याग्निः पुनर्मविष्यतीति नैधनस्याग्निः पुनर्मविष्यतीति नैधनस्याग्निः नैतदहमभ्येतदहमस्मि नैतदहमभ्येतदहमस्मि न ममैतदस्ति नैतस्याहमस्मि ममाहमभ्येतदहमस्ति न ममैतत्पूर्वमासीन्नैतस्याहं पूर्वमासं ममाहपूर्वमासमभ्येतत्पूर्वमासीन्न ममैतत्पुनर्मविष्यतीति नैतस्याहं पुनर्मविष्यामि ममाहं पुनर्मविष्याम्येतत्पुनर्मविष्यतीति स्वद्रव्य एव सद्रूतात्मविकल्पस्य ग्रतिबुद्धलक्षणस्य मात्रात् ।

अर्थ—जो पुरुष आपतें अन्य जे परद्रव्य—सचित्त कहिये छांपुत्रादिक, अचित्त कहिये धनवान्यादिक, मिश्र कहिये दोऊ जामें ऐसे ग्रामनगरादिक, तिनिकूं ऐसे जाने कीं, मैं ए हूं, तथा मैं इतिका हूं, तथा ए मेरे हूं, तथा ए मेरे पूर्व थे, तथा इतिका मैं पूर्व था, तथा ए मेरे आगामी होंगो, तथा मैं भी इतिका आगामी होऊंगा । ऐसा झूठा असत्यार्थ आत्मविकल्प करे है, सो पुरुष मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है । वहरि जो पुरुष भूतार्थ जो परमार्थ वस्तुस्वरूप ताकूं जाणता संता है, सो ऐसा झूठा विकल्प नहीं करे है, सो मूढ़ नहीं है, ज्ञानी है ।

टीका—पहले दृष्टांत कहे हैं, जैसे कोई पुरुष इंधन अग्निकूं मिला देलि ऐसा झूठा विकल्प करे, जो अग्नि हं सो इंधन है, तथा इंधन है सो अग्नि है, तथा अग्निका इंधन पूर्व था, इंधनका अग्नि पूर्व था । तथा अग्निका इंधन आगामी होयगा अर इंधनका अग्नि आगामी होयगा । ऐसे इंधनके विये ही अग्निका विकल्प करे सो झूठा है, तिसकरि अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कोई लह्या जाय है । तैसे ही दाशों त है, जैसे जो कोई परद्रव्यविये असत्यार्थ आत्मविकल्प करे जो मैं यह परद्रव्य हूं । अर यह परद्रव्य है सो मैं हूं । तथा यह मेरा परद्रव्य है । इस परद्रव्यका

मैं हूँ तथा मेरा यह पूर्व था । मैं इसका पूर्व था । तथा मेरा यह आगामी होयगा । मैं इसका आगामी हूँगा । ऐसैं झूठे विकल्पकरि अप्रतिबुद्ध अज्ञानी लब्या जाय है । बहुरि अग्नि है सो इंधन नहीं है । अग्नि है सो अग्नि ही है, इंधन है सो इंधन ही है । तथा अग्निका इंधन नहीं है, इंधनका अग्नि नहीं है । अग्निका ही अग्नि है, इंधनका इंधन है । तथा अग्निका इंधन पूर्व भया नहीं, इंधनका अग्नि पूर्व भया नहीं । अग्निका अग्नि पूर्व भया, इंधनका इंधन पूर्व भया । तथा अग्निका इंधन आगामी नहीं होयगा, इंधनका अग्नि आगामी नहीं होयगा । अग्निका ही अग्नि आगामी होयगा, इंधनका इंधन आगामी होयगा । ऐसैं कोईकै अग्निविषैं ही सत्यार्थ अग्निका विकल्प जैसैं होय, तैसैं हो, मैं यह परद्रव्य नहीं है, सो परद्रव्यका परद्रव्य ही है । तथा यह परद्रव्य मोलरूप नहीं है । मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है सो परद्रव्य ही है । तथा मेरा यह परद्रव्य नहीं इस परद्रव्यका मैं नहीं हूँ । मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्यका परद्रव्य हूँ । तथा यां परद्रव्यका मैं पूर्व नहीं भया, यह परद्रव्य मेरा पूर्व नहीं भया । मेरा मैं ही पूर्व भया, परद्रव्यका परद्रव्य पूर्व भया । तथा यह परद्रव्य मेरा आगामी न होयगा, वाका मैं आगामी नहीं होंगा । मेरा मैं ही आगामी होंगा, वाका यह आगामी होयगा । ऐसैं स्वद्रव्य हीविषैं सत्यार्थ आत्म विकल्प होय है । यातैं यह ही प्रतिबुद्धज्ञानीका लक्षण है, याहीतैं ज्ञानी लक्ष्या जाय है ।

भावार्थ—जो परद्रव्यविषैं आत्माका विकल्प करे है, सो तो अज्ञानी है । बहुरि अपने आत्मविषैं ही आपा माने है सो ज्ञानी है । ऐसा अग्नि इंधनका दृष्टांतकरि दृढ किया है । आगैं याही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मालिनीछन्दः

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं, रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत ।

इह कथमपि नात्मा नात्मना साकभेदः, किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥३२॥

जथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवज्ञायः—

अर्थ—जगत् कहिये लोक है सो अनादिसंसारतैं लेकरि आस्वाद्या अनुभूया जो मोह, ताही आवतो छोडो । बहुरि रसिकजनको रुचनेवाला उदय होता जो ज्ञान, ताही आस्वादो, जातैं इस लोकविषैं आत्मा है सो अनात्मा जो परद्रव्य, ताकरि सहित काहूही कालविषैं प्रगटकरि नाहीं प्राप्त होय है, जातैं, आत्मा एक है, सो, अनात्मा जो दूजा अन्यद्रव्य, ताकरि एकतारूप नाहीं होय है ।

भावार्थ—आत्मा परद्रव्यतैं काहू प्रकार कोई कालविषैं एकताका भावकूं नाहीं प्राप्त होय है । तातैं आचार्यनैं ऐसी प्रेरणा करी है, जो, अनादितैं लग्या जो परद्रव्यतैं मोह, ताका भेदज्ञान बताया है, सो या एकपणारूप मोहकूं अवही छोडो, अर ज्ञानकूं आस्वादो, मोह है सो दृष्टा है, झूठा है, दुःखकारण है । आगैं अप्रतिबुद्धकें प्रतिबोधनेकें अर्थी व्यवसाय कहिये व्यापार उपाय कहे हैं । गाथा—

अगणाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दब्बं ।
बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥
सव्वणहुणाणिदिट्ठो जीवो उवओगलवस्सणो णिच्चं ।
किह सो पुग्गलदब्बीभूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥२४॥
जदि सो पुग्गलदब्बीभूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
तो सत्ता बुत्तुं जे मज्झमिणं पुग्गलं दब्बं ॥२५॥

अज्ञानमोहितमतिर्ममदं भणति पुद्गलद्रव्यं ।

बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥२३॥

सर्वज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यः ।
 कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्गणसि ममेदं ॥२४॥
 यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
 तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यं ॥२५॥

आत्मख्यातिः—युगपदनेकविधस्य बंधनोपाधेः सन्निधानेन अथावितानामस्वभावभावानां संयोगवशाद्विशेषाश्रयोप-
 रक्तः स्फटिकोपल इवात्यंततिरोहितस्वभावभावतया अस्तमितमस्तविवेकज्योतिर्महता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो
 भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलप्रतिबुद्धो जीवः । अथायमेव अतिविश्रुते
 रे दुरात्मन् ! आत्मपंसन् । जहीहि जहीहि परमाविवेकधस्मरसत्तुणाभ्यवहारित्वं । दूरनिरस्तमस्तसंदेहविपर्ययासनध्यव-
 सायेन विवेकज्योतिषा सर्वज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं । तत्तदर्थं पुद्गलद्रव्यीभूतं येन पुद्गल-
 द्रव्यं ममेदमित्यनुभवसि यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात्, पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं स्यात्
 तदैव लवणस्योदकमिव ममेदंपुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटते तत्तु न कथंचनापि स्यात् तथा हि—यथा क्षारत्वलक्षणं
 लवणमुदकीभवत् द्रव्यत्वलक्षणं मुदकं च लवणीभवात् क्षारत्वद्रवत्वसहवृत्त्यविरोधादनुभूयते न तथा नित्योपयोगलक्षणं
 जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत् उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव
 सहवृत्तिविरोधादनुभूयते । तत्सर्वथा प्रसीद विवृणु स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव ।

अर्थ—अज्ञानकरि मोहित है मति जाकी ऐसा जीव है सो ऐसैं कहे है—जो यह बद्ध कहिये
 शरीरादि, अबद्ध कहिये बाह्य धनधान्यादि परद्रव्य है सो मेरा है । कैसा है जीव ? बहुभाव
 कहिये मोह राग द्वेषादि बहुतभाव, तिनकरि संयुक्त है । आचार्य कहे हैं—सर्वज्ञके ज्ञानकरि
 देख्या जो नित्य उपयोग है लक्षण जाका ऐसा जीव है सो पुद्गलद्रव्यरूप कैसे होय ? जो तू
 कहे है यह पुद्गलद्रव्य मेरा है । वहुरि जो जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप होय जाय, तौ पुद्गलद्रव्य भी
 जीवपणाकूं प्राप्त होय ऐसा आया । जो ऐसैं होय, तो यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसैं कहनेकूं तुम
 भी समर्थ होऊ, सो ऐसैं है नाहीं ।

टीका—अप्रतिबुद्ध कहिये अज्ञानी जीव है, सो पुद्गलद्रव्य है ताही यह मेरा है ऐसा अनुभवे

हे । कैसा है अज्ञानी जीव ? अत्यंत आच्छादित भया जो अपना स्वभावभाव तिसपणाकरि अस्त भया है समस्त विवेक कहिये भेदज्ञानरूप ज्योति जाका । बहुरि कैसा है ? बडे अज्ञान-करि आपहीकरि विमोहित है हृदय जाका । बहुरि कैसा है ? भेदज्ञानविना अपना अर परका भेद नाहीं करी अर जे अपने स्वभाव नाहीं ऐसैं विभाव, तिनिंकुं अपने करता है । जातैं जे अपने स्वभाव नाहीं ऐसैं जे परभाव, तिनिंके संयोगके वशतैं अपना स्वभाव अत्यंत तिरोहित भयो है छिप्या है । कैसे हैं परभाव ? एककाल अनेकप्रकारका जो बंधनका उपाधि, तिसके सन्निधान कहिये अतिनिकटता ताकरि प्राप्त भये हैं । जैसैं स्फटिकपाषाणकै अनेकप्रकारके वर्णको निकट-ताकरि अनेकवर्णरूपपणा दीखै, स्फटिकका निजश्वेतिनिर्मलभाव दीखै नाहीं, तैसैं ही कर्मका उपाधिकरि शुद्धस्वभाव आत्माका आच्छादित होय रह्या है, सो दीखै नाहीं, इस प्रकारकरि पुद्गलद्रव्यकूं अपना करी माने है । ऐसैं अज्ञानीकूं प्रतिबोधिये हैं । रे दुरात्मन् आत्माका घात करनहारा तू परम अविवेककरि जैसैं तृणसहित सुंदर आहारकूं हस्ती आदि पशु खाय, तैसैं खानेका स्वभावपणाकूं छोड़ि छोड़ि । जो सर्वज्ञानकरि प्रगट कीया नित्य उपयोगस्वभावरूप जीवद्रव्य, सो कैसें पुद्गलरूप भया ? जाकरि तू यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसा अनुभवे है । कैसा है सर्वज्ञका ज्ञान ? दूरि किये है समस्त संदेह विपर्यय अनव्यवसाय जानैं । बहुरि कैसा है ? विप्र कहिये समस्तवस्तु ताकै प्रकाशनेको एक अद्वितीय ज्योति है । ऐसैं ज्ञानकरि दिखाया है । बहुरि जो कदाचित् कोई प्रकार जैसैं तूण तो जलरूप होय जाय है, जल लूणरूप होय जाय है । तैसैं जीवद्रव्य तो, पुद्गलद्रव्यरूप होय, अर पुद्गलद्रव्य जीवरूप होय, तो तेरी “पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसी” अनुभूति बनें सो तो कोई प्रकार भी द्रव्यस्वभाव पलटै नाहीं । सो ही दृष्टांतकूं स्पष्ट करे हैं । जैसैं क्षारपणा है लक्षण जाका ऐसा तूण है सो तो जलरूप होता देखिये है । बहुरि द्रवत्व है लक्षण जाका ऐसा जल है सो लूणरूप होता देखिये है । जातैं लूणका क्षारपणाकै अर जलका द्रवपणाकै सहवृत्तिका अविरोध है । यह होना विरोधरूप नाहीं है । तैसैं नित्य उप-

योगलक्षण तो जीवद्रव्य है, सो तो पुद्गलद्रव्य होता न देखिये है । बहुरि नित्य अनुपयोग जड-लक्षण पुद्गलद्रव्य है, सो जीवद्रव्यरूप होता न देखिये है । जातें प्रकाशतमकी ज्यों उपयोग अनुपयोगकै सहवृत्तिका विरोध है । जड चेतन कदाचित् भी एक होय नहीं । तातैं तूं सर्वप्रकार करि प्रसन्न होऊ, तेरा चित्त उज्ज्वल करी सवाधान होऊ । अपने ही द्रव्यकूं अपना अनुभवरूप करी । ऐसा श्रीगुरुनिका उपदेश है ।

भावार्थ—यह अज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्यकूं अपना माने है, ताकूं उपदेश करी सावधान किया है । जो सर्वज्ञने ऐसा देख्या है—जो जड चेतनद्रव्य सर्वथा न्यारे न्यारे हैं कदाचित् कोई प्रकार भी एकरूप होय नहीं । तातैं हे अज्ञानी तूं परद्रव्यकूं एकपणाकरि मानना छोड़ि वृथा मानि करि पूरि पड़ौ । अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सच, अनुभव भवमूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्त्तम् ।

पृथगय विलसन्तं स्वं समालोक्य येन, त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥ २३ ॥

अर्थ—अयि ऐसा कोमल आमन्त्रण संबोधन अर्थमें अव्यय है, ताकरि कहे हैं, भाई ! तूं कथमपि कहिये कोई ही प्रकारकरि बडा कष्टकरि तथा मरिहूकरि तत्त्वनिका कौतूहली हुवा संता, इस शरीरादि मूर्तद्रव्यका एक मुहूर्त दोय घड़ी पाडोसी होऊ, अर आत्माका अनुभव करी । जाकरि अपने आत्माकूं विलासरूप सर्व परद्रव्यतैं न्यारा देखिकरि इस शरीरादिमूर्तिक पुद्गलद्रव्यकरि सहित एकपणाका मोहकूं शीघ्रही छोड़ैगा ।

भावार्थ—जो यह आत्मा दोय घड़ी पुद्गलद्रव्यतैं भिन्न अपना शुद्धस्वरूपकूं अनुभवैं तामें लीन होय परीषह आये चिगै गाहीं, तो घातिकर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजाय मोक्षकूं प्राप्त होय । आत्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है तो मिथ्यात्वका नाशकरि सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना तो सुगम है । तातैं श्रीगुरुनिनैं यह ही प्रधानकरि उपदेश कीया है । आगैं अप्रतिबुद्ध जो अज्ञानी जीव, सो कहे है, ताका वचनकी पहली गाथा है । गाथा—

जदि जीवो ण सरीरं तिथयरायरिसंशुदी चैव ।
सन्वावि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।

सर्वोपि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥२६॥

आत्मस्थितिः—यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा ।

अर्थ—अप्रतिबुद्ध कहे हैं, जो जीव है सो शरीर नहीं है, तो तीर्थकर अर आचार्य इनकी स्तुति करी है सो सर्वही मिथ्या होय है झूठी होय है । तिस कारणकरि हम जाने है आत्मा यह देहही है ।

टीका—जो ही आत्मा है सोही पुद्गलद्रव्यस्वरूप यह शरीर है । ऐसैं नाहीं होय तो तीर्थकर आचार्यनिकी ऐसी स्तुति करी है सो सारी मिथ्या होय । सो स्तुति कैसी है ताका काव्य है ।

शाद्रुलविक्रीडितच्छन्दः

कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये ।

दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः स्मरयः ॥

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात् ततो य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यमिति मयैकांतिकी प्रतिपत्तिः नैवं नयविभागानभिज्ञोसि ।

अर्थ—ते तीर्थकर आचार्य वंदिवे योग्य हैं । कैसे हैं ते ? अपनी देहकी कांतिकरि तो दश-दिशानिकूं स्नपन करे हैं, धोवे हैं, निर्मल करे हैं । बहुरि अपने तेजकरि तेजतैं उत्कृष्ट जो सूर्य-दिक तेजस्वी तिनिका तेजकूं रोके हैं । बहुरि ते रूपकरि लोकनिके मनकूं हरे हैं । बहुरि दिव्य-ध्वनिवाणीकरि काननविषैं साक्षात् सुख अमृत वर्षावे हैं । बहुरि एक हजार आठ लक्षणनिको धारे हैं ऐसैं हैं । इत्यादिक तीर्थकर आचार्यनिकी स्तुति है । सो सर्वही मिथ्या ठहरे है । तातैं हमारै तो यह ही एकांतकरी निश्चयप्रतिपत्ति है, जो आत्मा है सोही शरीर है पुद्गलद्रव्य है, ऐसा

अप्रतिबुद्धने कहा । तहां आचार्य कहे हैं, जो ऐसैं नाहीं है । तूं नयविभागका जाननेवाला नाहीं है । नयविभाग ऐसा है, सोही गाथामें कहे हैं । गाथा—

बहहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्वो ।
ण तु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकद्वो ॥२७॥

व्यवहारन्यो भावते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥२७॥

आत्मख्यातिः—इह खलु परस्परवगादावस्थायामात्मशरीरयोः समवर्त्तितावस्थायां कनकलघौतयोरेकसंघव्यवहारवद्वयवहारमात्रेणैकत्वं न पुनर्निश्चयतः । निश्चयतो ह्यात्मशरीरयोरुपयोगानुपयोगस्वभावयोः जनकलघौतयोः पीतपांडुरत्वादिसंभावयोरित्यात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वा अनुपपत्तेः नानात्वमत्र हि किल नयविभागः । ततो व्यवहारन्येनैव शरीरस्तवनेनास्तत्त्वमनुपपन्नं । तथाहि—

अर्थ—व्यवहारन्य है सो तो, जीव अर देह एकही है ऐसा कहे है । वहुरि निश्चयनयके जीव अर देह कदाचित् भी एकपदार्थ नाहीं हैं ।

टीका—जैसैं इस लोकविषैं सुवर्ण अर रूपाकूं गालि एक कीये एकपिंडका व्यवहार होय है, तैसैं आत्माकै अर शरीरकै परस्पर एकक्षेत्रावगाहकी अवस्था होतैं एकपणाका व्यवहार है, ऐसैं व्यवहारमात्रहीकरि आत्मा अर शरीरका एकपणा है । वहुरि निश्चयतैं एकपणा नाहीं है, जातैं पीला अर पांडुर है स्वभाव जिनिका ऐसा सुवर्ण अर रूपा हैं, तिनिकें जैसैं निश्चय विचारिये तब अत्यंत भिन्नपणाकरि एकपदार्थपणाकी अनुपपत्ति है, तातैं नानापणा ही है । तैसैं ही आत्मा अर शरीर उपयोग अनुपयोग स्वभाव हैं । तिनिकें अत्यंतभिन्नपणातैं एकपदार्थपणाकी प्राप्ति नाहीं तातैं नानापणा ही है । ऐसा यह प्रगट नयविभाग है । तातैं व्यवहारनयही करि शरीरके स्तवन-करि आत्माका स्तवन वने है ।

भावार्थ—व्यवहारनय तो आत्मा अर शरीरकूँ एक कहे है अर निश्चयनय भिन्न कहे है, ताँतें व्यवहारनयकरि शरीरका स्तवन करी आत्माका स्तवन मानिये है । सोही आँगें गाथामें कहे हैं । गाथा—

इणमणं जीवादो देहं पुगलमयं धुणित्तु मुणी ।
मणदि हु संथुदो वंदिदो माए केवली भयवं ॥२८॥

इदमन्यत् जीवादेहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वन्दितो मया केवली भगवान् ॥२८॥

आत्मख्यातिः—यथा कलधौतगुणस्य पांडुरत्वाय व्यपदेशेन परमार्थतोऽतत्त्वभावस्यापि कार्त्तस्विरस्य व्यवहारमात्रेणैव पांडुरं कार्त्तस्विरमित्यरित व्यपदेशः । तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतत्त्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणैव शुक्ललोहितस्तीर्थकरकेवलपुरुष इत्यस्ति स्तवनं । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव तथाहि—

अर्थ—मुनि है सो यह जीवतैं अन्य पुद्गलमय देह ताकी स्तुति करी अर यह माने है, जो, में केवली भगवानकी स्तुती करी वंदना करी ।

टीका—जैसैं रूपाका गुण जो पांडुरपणा, ताका नामकरि सुवर्णकूँ पांडुर ऐसा नामकरि कहिये सो व्यवहारमात्रकरि कहिये है । परमार्थ विचारिये तब सुवर्णका स्वभाव पांडुर नाहीं है, पीत कहिये शक हैं रक्त हैं ऐसा स्तवन करीये हैं, जाके स्तवनकरि, तीर्थकर केवलीपुरुषकूँ विचारिये तब शरीररक्तपणा तीर्थकर केवली पुरुषका स्वभाव है । परमार्थ शरीरका स्तवन करि आत्माका स्तवन नाहीं बने है सोही गाथाकरि कहे हैं । इहां कोही पूछे, जो, व्यवहारनय तो अस्त्यार्थ कथा है अर शरीर जड है, सो व्यवहारके आश्रय जडकी स्तुतीका क्या फल ? ताका उत्तर—जो, व्यवहारनय संध्या असत्यार्थ नाहीं है, निश्चयकूँ

प्रधानकरि असरगार्थ कहा है अर छद्मस्थकूं आपापरका आत्मा साक्षात् दीखै नाहीं अर शरीर दीखै, ताकी मुद्रा शांतरूपकूं देखि अपने भी शांतभाव होय । ऐसा उपकार जानि शरीरकै आश्रय भी स्तुति करे है, तथा शांतमुद्रा देखि अंतरंग वीतरागभावका निश्चय होय है यह भी उपकार है । गाथा—

तं पिच्छये ण जुज्झदि ण सरिरगुणा हि हांति केवलिणो ।
केवलिगुणो थुणदि जो सो तच्चं केवलिं थुणदि ॥ २९ ॥

तन्निश्चयेन युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः ।
केवलिगुणान् स्तोति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तौति ॥ २९ ॥

आत्मख्याति—यथा कार्तस्वरस्य कलधौतरागस्य पांडुरत्वस्याभावान्न निश्चयतस्तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः । कार्तस्वर-
गुणस्य व्यपदेशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात् तथा तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेरभावान्न निश्चय-
तस्तत्स्त्वनेन स्तवनं तीर्थकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्त्वनेनैव तीर्थकरकेवलि पुरुषस्य स्त्वनात् । कथं शरीरस्त्वनेन तद-
धिष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते इति चेत्—

अर्थ—सो स्तवन निश्चयविषै युक्त नाहीं है जातै शरीरके गुण हैं ते केवलीके नाहीं हैं । जो केवलीके गुणनिकूं स्तवे है सो ही परमार्थकरि केवलिकूं स्तवे है ।

टीका—सुवर्णकै रूपेका गुण पांडुरपणा ताका अभाव है, तातै पांडुरपणा नाककरि सुवर्णका नाम नाहीं बने है, सुवर्णके गुण जे पीतपणा आदि, तिसहीके नामकरि सुवर्णका नाम होय है । तैसही तीर्थकर केवली पुरुषके शरीरके गुण जे शुक्लरक्तपणा आदि, तिनिका अभाव है, तातै निश्चयतै शरीरके गुणके स्तवनकरि तीर्थकर केवलीपुरुषका स्तवन नाहीं होय है, तीर्थकर केवली पुरुषके गुणके स्तवनकरि ही ताका स्तवन होय है । आगे शिष्यका प्रश्न है, जो, आत्मा तौ शरीरहीकै आधार है, तातै शरीरके स्तवनकरि आत्माका स्तवन निश्चयकरि कैसे नाहीं युक्त है ? ऐसा प्रश्नका उत्तररूप दृष्टांतसहित गाथा कहे हैं । गाथा—

णयरम्मि वणिणदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे शुब्बंते ण केवल्लिगुणा थुदा होति ॥३०॥

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणे स्तूयमाने न केवल्लिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥३०॥

आत्मख्यातिः—तथाहि—

अर्थ—जैसे नगरका वर्णन करते संते राजाका वर्णन नहीं किया होय है, तैसा देहका गुणकूं स्तवते संते केवलीके गुण नाही स्तवनरूप कीये होय हैं । इसही अर्थका टीकाविषे प्रथम काव्य है ।

आर्याछन्दः

श्राकारकवलिताम्बरसुपवनराजीनिर्गणभूमितलम् ।

पिवतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥१॥

इति नगरे वर्णितेपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेपि श्राकारोपवनपरिखादिमत्वाभावाद्गणनं न स्यात् तथैव—

अर्थ—यह नगर है सो कैसा है ? प्राकार कहिये कोट, ताकरि तो ग्रस्या है आकाश जानै ऐसा है । भावार्थ—कोट ऊंचा बहुत है. बहुरि उपवन कहिये बाग, तिन्तिकी राजी कहिये पंक्ति, तिन्तिकरि निगल्या है भूमितल जानै ऐसा है । भावार्थ—सर्वतरफ वागनिर्गण पृथ्वी छाये रही है. बहुरि कैसा है ? कोटके चौगिरद खाईका वलयकरि मानूं पातालकूं पीवै ही है, ऐसा है । भावार्थ—खाई ऊंडी बहुत है । ऐसे नगरका वर्णन करते संते राजा याकै आधार है तौऊ, कोट बाग खाई आदि सहित राजा नाही है । तातें राजाका वर्णन याकरि नाही होय है । तैसेही तीर्थकरका स्तवन शरीरका स्तवन कीये नाही होय है, ताका भी काव्य है ।

नित्यमविकारसुस्थितसर्वाङ्गमपूर्वसहजलवण्यम् ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२॥

इति शरीरे स्तूयमानेपि तीर्थंकरकेवलपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेपि सुस्थितसर्वांगत्वलावण्यादिगुणाभावात्स्तवनं न स्यात् । अथ निश्चयस्तुतिमाह तत्र ज्ञेयज्ञाय हंसंकरदोषपरिहारेण तावत्—

अर्थ—जिनेंद्रका रूप है सो उत्कृष्ट जैसा होय तैसें जयवंत वतैं है । कैसा है ? नित्य ही अविहार अर भलैप्रकार सुखरूप तिष्ठथा है सर्वांग जामैं । बहुरि कैसा है ? अपूर्व स्वाभाविक है अर जन्महीतैं लेकरि उपजा है लावण्य जामैं । भावार्थ—सर्वकू प्रिय लागे है, बहुरि कैसा है ? समुद्रकी ज्यों क्षोभ रहित है, चलाचल नाही है । ऐसैं शरीरका स्तवन करते भी तीर्थंकर केवली पुरुषके शरीरका अधिष्ठातापणा है, तौऊ सुस्थित सर्वांगपणा अर लावण्यपणा आत्माका गुण नाही । तातैं तीर्थंकर केवलीपुरुषके इनि गुणनिका अभावतैं याका स्तवन न होय । अब जैसैं तीर्थंकर केवलीकी निश्चयस्तुति होय तैसें कहे हैं । तहां प्रथम ही ज्ञेयज्ञायककै संकरदोष आवे ताका परिहार करि स्तुति कहे हैं । गाथा—

जो इंद्रिये जिगन्ता पाणसहावाधिअं सुणदि आदं ।
तं खलु जिदिंदियं ते भणंति जे णिच्छिद्धा साहु ॥३१॥

यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।

तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥३१॥

आत्मख्यातिः—यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तनितसमस्तस्वपरविभागानि निर्गलभेदाभ्यासकौशलोपलब्ध्यांतःस्फुटातिक्ष्णमचित्स्वभावावष्टं भवत्वेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येंद्रियाणि प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः आकुर्यति प्रतीयमानाखंडैकचिच्छक्तितया भावेंद्रियाणि ग्राह्यग्राहक लक्षणसंनधप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानि च चिच्छक्तेः स्वयमेवानुभूयमानासंगतया भावेंद्रियावगृह्यमाणान् स्पर्शादीनिंद्रियार्थाश्च सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोषस्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्ण विशस्यायुस्योपरितरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवांतः प्रकाशमानेनानपयिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसत्ता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यो द्रव्यांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेंद्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः । अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण—

अर्थ—जो इंद्रियनिकुं जीतिकरि ज्ञानस्वभावकरि अन्यद्रव्यतैं अधिका आत्माकुं जाने हे ताकुं जितेंद्रिय ऐसा; जे निश्चयनयविषैं तिष्ठैं साधु हैं, ते कहे हैं ।

टीका—जो मुनि द्रव्येंद्रिय तथा भावेंद्रिय तथा इंद्रियनिके विषयनिके पदार्थ—इनि तीनीहीकुं आपतैं न्याराकरि अर समस्त अन्यद्रव्यनितैं भिन्न आत्माकुं अनुभवे हे, सो निश्चयकरि जितेंद्रिय हे । कैसैं हैं द्रव्येंद्रिय ? अनादि अमर्यादरूप जो बन्धपर्याय, ताके वशकरि, अस्त भया हे समस्त स्वरका विभाग जिनिकरि । बहुरि कैसैं हैं ? शरीरपरिणामकुं प्राप्त भये हैं । भावार्थ—आत्मातैं ऐसैं एक होय रहे हैं, जो भेद नाही दीखै है । तिनिकुं तो निर्मल जो भेदका अभ्यासका प्रवीण-पणा, ताकरि पाया जो अंतरंगविषैं प्रगट अतिसूक्ष्म चैतन्यस्वभाव, ताका अवलंबन, ताके बल-करि आपतैं न्यारे किये है, यह ही जीतना । बहुरि कैसैं हैं भावेंद्रिय ? न्यारे न्यारे विशेषनिकुं लिए जे अपने विषय तिनिविषैं व्यापारपणाकरि विषयनिकुं खंड-खंड ग्रहण करते हैं । भावार्थ—ज्ञानकुं खंड-खंडरूप जणावे हैं । तिनिकुं प्रतीतिमें आवती जो अखंड एक चैतन्यशक्ति, ताकरि आपतैं न्यारे जाने है, इनिका एही जीतना । बहुरि कैसैं हैं इंद्रियनिके विषयभूत पदार्थ ? ग्राह्य-ग्राहकलक्षण जो संबंधी ताकी निकटताके वशकरि अपने संवेदन अनुभवकरि सहित परस्पर होय दीखे हैं, तिनिकुं अपनी चैतन्यशक्तिके आपही अनुभवमें आवता जो असंगपणा अमिल-मिलाप ताकरि भावेंद्रियनिकरि ग्रहे हुये जे स्पर्शादिकपदार्थ, तिनिकुं आपतैं न्यारे किये हैं, इनिका एही जीतना । ऐसैं इंद्रियज्ञानकैं अर विषयभूत पदार्थनिकैं ज्ञेयज्ञायकका संकरनामा दोष आवै था, ताके दूरि होनेकरि आत्मा एकप्रणाविषैं टंकोत्कीर्ण ठहर्यो । जैसैं टाकीकरि उकीरी पाषाणविषैं मूर्ति एकाकार जैसीकी तैसी ठहरै, तैसैं ठहरया । सो यह काहे करि ऐसा जान्या ? समस्तपदार्थनिके तो उपरि तरता जानता संता भी तिनिरूप नाही होता अर अत्यक्ष उद्योतपणा-करि नित्य ही अंतरंगविषैं प्रकाशमान अर अनयायी अविनश्वर अर आपहीतैं सिद्ध भया अर परमार्थरूप ऐसी भगवान् जो ज्ञानस्वभाव ताकरि सर्व अन्यद्रव्यतैं परमार्थतैं जुड़ा जान्या, जातैं

ऐसा ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतनद्रव्यनिर्मे नहीं, तार्ते सर्वते अधिक न्यारा ही है । ऐसे आत्माकू जाने । सो जितेन्द्रिय जिन है । ऐसे एक तो यह निश्चयस्तुति भई । इहां जेय तो इन्द्रियनिके विषयभूत पदार्थ अर ज्ञायक आप आत्मा, इनि दोऊनिके विषयनिकी आसकताकरि अनुभवन एकसा होय था, सो भेदज्ञानकरि भिन्नपणा जान्या, तव जेयज्ञायक संकरदोष दूरि भया ऐसे जानना । आगे भाव्यभावक संकरदोष परिहार करि स्तुति कहे हैं । गाथा—

जो मोहं तु जिणिता पाणसहावाधियं मुणइ आदं
तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया विति ॥३२॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।
तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥३२॥

आख्यति:—यो हि नाम फलदानसमर्थतया ग्राह्यं य भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एव तदनु इतरात्मनो भावस्य न्यावर्त्तनेन हठान्मोहं न्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरितरता प्रत्यक्षो-
द्योतितया नित्यमेवांतः प्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावविभ्यः
सर्वेभ्यो भावांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । एवमेव
च मोहपदपरिवर्त्तनेन रागाद्वैषक्रोधमानमायालोभकर्मनोबचनकायसूत्राण्येकादश पंचानां श्रोत्रचक्षुर्ग्राणिरसनस्पर्शन-
सूत्राणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्न्याख्यातत्वाद्वाख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूहानि । अथ भाव्यभावकभावभावेन ।

अर्थ—जो मुनि मोहकू जीतिकरि अपने आत्माकू ज्ञानस्वभावकरि अन्यद्रव्यभावनिर्ते अधिका
जानै तिस मुनीकू परमार्थके जाननेवाले जितमोह ऐसा जाने हैं, कहे हैं ।

टीका—जो मुनि है सो फल देनेकी सामर्थ्यकरि प्रगट उदयरूप होय अर भावकपणाकरि
प्रगट होता जो मोहकर्म, ताही, तिसके अनुसार है प्रवृत्ति जाकी, ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य,
ताकू भेदज्ञानके बलतें दूरिहीतें न्यारा करनेकरि मोहकू न्यारा करि, अर तिरस्कार करनेतें दूरि
भया है समस्त भाव्यभावक संकरदोष जामें, तिसपणाकरि एकपणा होते, टंकोत्कीर्ण निश्चल

एक अपने आत्माकू अनुभवे है । सो जीत्या है मोह जानें ऐसा जिन है । कैसा है आत्मा ? समस्तलोकके उपरि तरता अर प्रत्यक्ष उद्योतपणाकरि नित्यहि अंतरंगविषै प्रकाशमान अविनाशी अर आपहीतैं सिद्ध भया परमार्थरूप भगवान् ऐसा जो ज्ञानस्वभाव ताकरि, अन्यद्रव्यके स्वभाव-करि होनेवाले जे सर्व ही अन्यभाव, तिनि तैं परमार्थकरि अतिरिक्त कहिये अधिका है, न्यारा है । ऐसा ज्ञानस्वभाव अन्यभावनिमैं नाही है ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्माकू अनुभवे है ।

भावार्थ—ऐसैं अपना आत्मा, भावक जो मोह, ताके अनुसार प्रवृत्तितैं भाव्यरूप होय, ताकू भेदज्ञानके बलतैं न्यारा अनुभवे सो जितमोह जिन है । ऐसैं भाव्यभावकभावके संकरदोषपरिहार करि, दूसरी निश्चयस्तुति है । इहां आशय ऐसा—जो, श्रेणी चढतैं मोहका उदय अनुभवमैं न रहै, अपने बलतैं उपशमादि करि आत्माकू अनुभवे है, ताकू जितमोह कहा है । इहां मोहकू जीत्या है ताका नाश न भया । इहां गाथामैं एक मोहहीका नाम लिया, तातैं मोहका पद पलटि-करि, ताकी जायगा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय ए ग्यारह तो इस सूत्रकरि, अर श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ए पांच इंद्रियसूत्रकरि, ऐसैं सोलह पद पलटनेतैं, सोलह सूत्र न्यारे न्यारे व्याख्यानरूप करने, अर इस ही उपदेशकरि, अन्य भी विचारणे । आगैं भाव्यभावकभावके अभावकरि निश्चयस्तुति कहे हैं । गाथा—

जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।
तइया दु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहि ॥३३॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः ।

तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्भिः ॥३३॥

आत्मख्यातिः—इह खलु पूर्वग्रकान्तेन विधानेनात्मनो मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञानस्वभावानंतिरिक्तात्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौष्टवावण्ठभाचत्तंतानात्यंतविनाशेन पुनरग्राहुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाव्यभावकभावभावेनैकत्वे टंकोत्कीर्णपरमात्मानमवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति वृत्तिया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तिन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोऽकर्मनोऽविचनकायश्रोत्रचक्षुर्गणरसनस्पर्शनस्रवणाणि पोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यव्यूह्यानि ।

अर्थ—जीत्या है मोह ज्याने ऐसे साधुके, जिसकाल मोह है सो क्षीण होय सत्तामेंसू नाश होय, तिसकाल, जे निश्चयनयके जाननेवाले हैं, ते निश्चयकरि तिस साधुकू क्षीणमोह ऐसा नाम केहे हैं ।

टीका—इस निश्चयस्तुतिविषे जो पूर्वोक्तविधानकरि मोहकू तिरस्कार करि, जैसा कहा तैसा ज्ञानस्वभावकरि, अन्यद्रव्यतें अधिक आत्माका अनुभव करनेकरि, जितमोह भया, ताकै जिसकाल अपने स्वभावभावकी भावनाका भलैप्रकार अवलम्बन करनेतें मोहका सन्तानका अत्यंत विनाश ऐसा होय, ‘जो फेरि ताका उदय नाहीं होय है’ ऐसा भावरूप मोह, जिसकाल क्षीण होय, तिसकाल भावकमोहका क्षय होतै, आत्माके विभावरूप भाव्यभावका भी अभाव होय । ऐसै भाव्यभावकभावका अभाव करि एकपणा होतै, टंकोत्कीर्ण निश्चल परमात्माकू प्राप्त हुवा संता ‘क्षीणमोह जिन’ ऐसा कहिये । यह तीसरी निश्चयस्तुति है ।

भावार्थ—जिसकाल साधु पहले अपने बलतें उपशमभावकरि मोहकू जीत्या पीछे जिसकाल अपनी बड़ी सामर्थ्यतें मोहका सत्तामेंसं नाशकरि, ज्ञानस्वरूप परमात्माकू प्राप्त होय, तब क्षीण-मोह जिन कहिये । इहां भी पूर्व कहे तैसे ही मोक्षपदकू पलटिकरि, तहां राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ये पद स्यापि सोलहसूत्र पढ़ने अर व्याख्यान करना अर इसही प्रकार उपदेश करि अन्य भी विचारणे । अब इहां इस निश्चयव्यवहाररूपस्तुतीके अर्थके कलशरूप काव्य केहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान्नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः ।

स्तोत्रं निश्चयतश्चित्तो भवति चित्तस्तुत्यैव सर्वं भवेन्नातस्तीर्थकारस्तत्रोत्तरवलादेकत्वमात्मांगयोः ॥२७॥

अर्थ—कायकै अर आत्माकै व्यवहारनयकरि एकपणा है । बहुरि निश्चयनयकरि एकपणा

नाहीं है। याहीलें शरीरके स्तनतें आत्मापुरुषका स्तन व्यवहारनयकरि भया कहिये, अर निश्चयतें न कहिये। निश्चयतें तो चैतन्यके स्तनतें ही चैतन्यका स्तन होय है। सो चैतन्यका स्तन इहाँ जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह ऐसैं कहा तैसैं होय है। ताँ यह सिद्ध भया—जो अज्ञानितें तीर्थकरके स्तनका प्रश्न कीया था ताका यह नय विभागकरि उत्तर दिया, ताके बलतें आत्माकै अर शरीरकै एकपणा निश्चयतें नाहीं है। फेरि याही अर्थके जाननेकरि भेदज्ञानकी सिद्धि होय है ऐसैं अर्थरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछंदः

इति परिचिततत्त्वैरात्मकायैकतायां नयविभजनयुक्त्यात्यंतमुच्छादितायां।

अवतरति न बोधो बोधमेवाद्यकस्य स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटनेक एव ॥२८॥

अर्थ—ऐसैं परिचयरूप कीया है वस्तुका यथार्थस्वरूप जिनितें ऐसैं मुनीनैं आत्मा अर शरीरके एकपणाकूं नयके विभागके युक्तिकरि अत्यंत उच्छादन किया निबध्या है। याकै होतें, तत्कालज्ञान है सो यथार्थपणाकूं कौन पुरुषकै अवतार न धरै? अवश्य अवतार धरै ही धरै। कैसा होयकरी? अपना निजरसका वेगकरि खेंच्या हूवा प्रगट होता एकस्वरूप होयकरि।

भावार्थ—निश्चयव्यवहारनयके विभाग करि आत्माका अर परका अत्यंत भेद दिखाया, सो याकूं जानिकरि, ऐसा कौन पुरुष है? जाकै भेदज्ञान न होय! होय ही होय। जाँ ज्ञान है सो अपना स्वरसकरि आप अपना स्वरूप जानै, तब अवश्य आप न्यारा ही अपने आत्माकूं जनवै है। इहां कोई दीर्घसंसारी ही होय तो ताका कछु कहना है नाहीं। ऐसैं अप्रतिबुद्धने कहा था, जो “हमारै तो यह निश्चय है, जो देह है सोही आत्मा है” ताका निराकरण किया।

आगैं कहै हैं, जो, ऐसैं यहू अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनादिके मोहके संतानकरि निरूपण किया जो आत्माका अर शरीरका एकपणा, ताका संस्कारपणाकरि अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, सो अब प्रगट उदय भया है तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योति जाकै “जैसैं कोई पुरुषके नेत्रमें विकार था, तब

वर्णादिक अन्यथा दीखे थे, अर जब विकार मिटें, तब जैसाका तैसा दीख्या तैसैं प्रगट उघड्या है” पटलस्थानीय आवरणकर्म जाका, ऐसा भया संता प्रतिबुद्ध भयां, तब साक्षात् देखनेवाला आपकूं आप ही करि जानि अर श्रद्धान करि अर तिसकूं आचरण करनेका इच्छक भया संता पूछै है, जो इस आत्मरामके अन्यद्रव्यनिका प्रत्याख्यान कहिये त्यागना, सो कहा होय ? ऐसैं पूछते संते आचार्य कहै हैं । जो ऐसैं कहना । गाथा—

गाणं सर्वे भावे पञ्चक्खादि परेत्ति गादूण ।

तस्मा पञ्चक्खाणं गाणं णियमा मुणेदव्वं ॥३४॥

ज्ञानं सर्वान् भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति च परानिति ज्ञात्वा ।

तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् ज्ञातव्यम् ॥३४॥

आत्मख्यातिः—यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोऽन्यानाखलानपि भावान् भगवत्ज्ञातृद्रव्यं स्वस्वभावभावान्याप्य-
तया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पश्चात्प्रत्याचष्टे न पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य
प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवृत्तिकर्तृत्वव्यपदेशत्वेपि परमार्थनाव्यपदेश्य ज्ञानस्वभावादग्रन्थवनात्प्रत्याख्यानं
ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयं । अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टांत इत्यत आह ।

अर्थ—जाकारणतैं सर्वही जे भाव कहिये पदार्थ आपसिवाय हैं, ते पर हैं, ऐसैं जानिकरि प्रत्याख्यान करे हैं, त्यागे हैं । तातैं जो पर है यह जानना है सोही प्रत्याख्यान है । यह नियमतैं जानना । अपने ज्ञानमैं त्यागरूप अवस्था सोही प्रत्याख्यान है । अन्य किछू नाहीं है ।

टीका—जातैं यह ज्ञाताद्रव्य आत्मा भगवान् है, सो अन्यद्रव्यके स्वभावतैं भये ऐसैं जे अन्य समस्त परभाव, तिनि कूं अपने स्वभावभावकरि नाहीं व्यापनेकरि परपणाकरि जानि अर त्यागे है । तातैं जो पहलैं जानैं जान्या है सोही पीछैं त्यागे है । अन्य तौ कोई त्यागनेवाला नाहीं है । ऐसैं त्यागभाव आत्माही विषैं निश्चय करि अर त्यागके समये प्रत्याख्यान करनेयोग्य जे परभाव, तिनि की उपाधिमात्र प्रवर्त्यो जो त्यागका कर्तापणाका नाम ताके होतैं भी परमार्थकरि

देखिये, तब परभावका त्याग कर्तापणाका नाम आपको नहीं है। आप तो या नामतें रहित है, ज्ञानस्वभावतें छूटया नहीं है, तौतें प्रत्याख्यान ज्ञानही है ऐसा अनुभवन करना।

भावार्थ—आत्मार्थ परभावका त्यागका कर्तापणा है सो नाममात्र है। आप तो ज्ञानस्वभाव है, परद्रव्यकृं पर जान्या फेरि परभावका ग्रहण नहीं, सोही त्याग है, ऐसैं यह जाननाही प्रत्याख्यान है। ज्ञानसिवाय किछू अन्यभाव नहीं है। अगैं पूछे है, जो “ज्ञातके प्रत्याख्यान ज्ञानही कदा” याविषैं दृष्टांत कहा है? ताका उत्तररूप दृष्टांतदार्ष्टीं तकी गाथा कहे हैं। गाथा—

जह णाम कोवि पुरिसो परद्रव्यमिणंति जाणिदुं चयदि ।
तह सबवे परभावे णाऊण विसुंचदे णाणी ॥३५॥

यथानाम कोपि पुरुषः परद्रव्यमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विसुंचति ज्ञानी ॥३५॥

आत्मख्यातिः—यथाहि कश्चित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्त्या परित्याय शयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदंचलमालंब्य वलान्नगनीक्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्वार्प्य परिवर्तित मेतद्रूपां सामकमित्यसकृद्वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिन्हैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचति तच्चीवरमचिरात् तथा ज्ञातापि संभ्रांत्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रतिपत्त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुणा परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्वैकः खल्वयमात्मेत्यसकृच्छ्रौतं वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिन्हैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुंचति सर्वान्भावानचिरात् ।

अर्थ—जैसैं लोकमें कोई पुरुष परवस्तुकूं ऐसैं जानै, जो यह परवस्तु है, तब ऐसैं जानि परवस्तुकूं त्यागे है। तैसैंही ज्ञानी है सो सर्वही परद्रव्यनिके भावनिक्कूं ए परभाव हैं ऐसा जानि तिनकूं त्यागे है।

टीका—जैसैं कोई पुरुष घोवीकेसुं पेलैका वस्त्र ल्याय, तिसकूं भ्रमकरि अपना जानि वोढि-

करि सूता, आप ऐसे न जान्या “जो यह पैलेका है,” पीछे पैलेने तिस वस्त्रका पल्ला पकडि खेचिकरि उधाड़ि नागा किया, अर कही, “जो शीघ्र जागी, सावधान होऊ, मेरा वस्त्र बदले आया है सो मेरा मोकू देऊ,” ऐसा वारंवार वचन कद्या सो सुणता संता, तिस वस्त्रके चिह्न समस्त देखि परीक्षा करि ऐसा जान्या, “जो यह वस्त्र तो पैलेका ही है” ऐसा जानिकरि ज्ञानी भया संता तिस परंके वखकूं शीघ्र ही त्यागे है। तैसें ज्ञानी भी भ्रमकरि परद्रव्यके भावनिक्कू ग्रहण करि अपने जानि, आत्माविषे एकरूपकरि सूता है, वेखवरी हुवा थका आपहीते अज्ञानी होय रह्या है। जब गुरु याकूं सावधान करे, परभावका भेदज्ञान कराय, एक आत्मभावरूप करे, कहै. जो “तू शीघ्र जागी, सावधान होऊ, यह तेरा आत्मा है तो एक ज्ञानमात्र है, अन्य सर्व परद्रव्यके भाव है” तब वारंवार यह आगमके वाक्य सुणता संता समस्त अपने परंके चिह्निकरि भलेप्रकार परीक्षा करि, ऐसा निश्चय करे, जो मैं एक ज्ञानमात्र हूं, अन्य सर्व परभाव हैं, ऐसें ज्ञानी होय- करि सर्व परभावनिक्कू तत्काल छोड़े है।

भावार्थ—जेतें परवस्तूकूं भूलिकरि अपनी जाने, तेतें ही समत्व रहै अर परकूं परकी जाने यथार्थज्ञान होय, तब पैलेकी वस्तुसं काहेंका समत्व रहै ? अर्थात् न रहै यह प्रसिद्ध है। अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

अवतरति न यावद्दृष्टिमत्यंतवेगादनवमपरमावत्यागदृष्टांतदृष्टिः।

श्रुति सकलभावैरन्यदीर्घविमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२६॥

अर्थ—यह परभावके त्यागके दृष्टांतकी दृष्टि है सो “पुरानी न पड़े ऐसें जैसें होय तैसें” अत्यंत वेगतें जेतें प्रवृत्तिकूं नाहीं प्राप्त होय है तापहलै ही तत्काल सकल अन्यभावनिकरि रहित आपही यह अनुभूति तो प्रगट होती भई।

भावार्थ—यह परभावका त्यागका दृष्टांत कद्या, तापरि दृष्टि पड़े ते पहलै समस्त अन्यभावनिर्ते

रहित अपना स्वरूपका अनुभवन तो तत्काल होय गया, जातै यह प्रसिद्ध है—जो वस्तु कूँ परकी जाने पीछेँ ममत्व रहै नहीं। आँगे या अनुभूति तै परभावका भेदज्ञान कौन प्रकार भया? ऐसी आशंका करि, प्रथम तो भावक जो मोहकर्मका उदयरूप भाव ताका भेदज्ञानका प्रकार कहे हैं। गाथा—

णत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवओग एव अहमिक्खो ।
तं मोह णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विंति ॥३६॥

नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः विंदन्ति ॥३६॥

आत्मख्यातिः—इह खलु फलदानसमर्थतया ग्राह्यं भवकेन सता पुद्गलद्रव्येणाभिनिर्वर्यमानं तत्कोत्कीर्णक-
ज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोपि न नाम मम मोहोस्ति किंचैतत्स्वयमेव च
विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतत्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते । यत्किंलाहं खल्वेकः
ततः समस्तद्रव्यणां परस्परसाधारणावगाहस्य निवारयितुमशक्यत्वान्मज्जितावस्थायामपि दधिखंडावस्थायामिव परिस्फुट-
स्वदमानस्वादभेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वोस्मि । सर्वदेवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थिततत्वात् इतीत्यं भावकभाव-
विवेको भूतः ।

अर्थ—जो ऐसा जानना होय, जो यह मोह है सो मेरा कछू भी सम्बन्धी नहीं है, मैं ऐसा जानूँ हूँ, जो एक उपयोग है सोही मैं हूँ, ऐसे जाननेकूँ मोहतै निर्ममत्वपणा सिद्धांतके तथा अपने परके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले जाने हैं कहे हैं ।

टीका—नाम ऐसा सत्यार्थ मैं अव्यय है । तहां कहे हैं, मैं सत्यार्थणें ऐसा जानूँ हूँ, जो यह मोह है, सो मेरा कछू भी लागता नहीं । कैसा है यह? इस मेरे अनुभवनमें फल देनेकी सामर्थ्यकरि प्रगट होय, भावरूप होता जो पुद्गलद्रव्य, ताकरि रच्या हुआ है, सो मेरा नहीं

है। जातें मैं तो टंकोत्कीर्ण एक शायकस्वभाव हूं। यह जड है, सो परमार्थतः परके भावको परका भावकरि भावनेका असमर्थपणा है, तो इहां कहां जाणिये है? जो स्वयमेव समस्त वस्तुका प्रकाशनेविषे चतुर विकासरूप भई अरु निरंतर शाश्वती प्रतापसंपदा जामें पाईये ऐसी चैतन्यशक्ति, तिसमात्र स्वभावभावकरि भगवान् आत्माहीकूं जाणीये है--जो मैं हूं सो पारमार्थकरि एक चिच्छक्तिमात्र हूं। तातैं समस्तद्रव्यनिके परस्पर साधारण एकक्षेत्रावागाहका निवारण करनेका असमर्थपणातैं “जैसैं दही अरु खांड भिली शिखरणी होय, तब दही खांड एकसे होय रहे हैं तौऊ प्रगट खाटा सीठा स्वादेके भेदतैं न्यारे न्यारे जाने जाय हैं, तैसैं” द्रव्यनिके लक्षणभेदतैं जड चेतनका न्यारा न्यारा स्वादतैं प्रगट जान्या है। जो मोहकर्मका उदयका स्वाद रागादिक है, सो चैतन्यके निजस्वभावके स्वादतैं न्यारे ही हैं, तातैं मोहप्रती मैं निर्मम ही हूं। जातैं यह आत्मा, सदाकाल ही आपणैं एकरूपपणाकूं प्राप्त हुवा अपना स्वभावरूप समय, सोही भया महल, ताविषैं तिष्ठे है। ऐसैं भावकभाव जो मोहका उदय, तातैं भेदज्ञान भया।

भावार्थ--यह मोहकर्म है सो जड पुद्गलद्रव्य है, याका उदय कलुष मलिनभावरूप है, सो याका भाव है सो भी पुद्गलविकार है। सो यह भावकका भाव है, सो जब यह चैतन्यके योगके अनुभवमें आवै, तब उपयोग भी विकारी होय रागादिरूप मलिन दीखै। सो जब याका भेदज्ञान होय, जो चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदर्शनेपयोगमात्र है अरु यह कलुषता रागद्वेषमोहरूप है, सो तिस द्रव्यकर्मरूप जडपुद्गलद्रव्यकी है। ऐसा भेदज्ञान होय तब भावक-भाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहके भाव, तिनितैं भेदभाव क्यों न होय? होय ही होय। आत्मा अपने चैतन्यके अनुभवनरूप ठहरै ही ठहरै, ऐसा जानना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

स्वागताछन्दः

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम्।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

एवमेव मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमा ग्लोभकर्मनो कर्मनो वचनकायश्रोत्रचक्षुर्घाणरसनस्पर्शनस्रवाणि षोडश व्याख्येयानि अनया दिशान्यान्यप्यूहानि । अथ ज्ञेयभानविवेकप्रकारमाह ।

अर्थ—मैं इस लोकमें आपहीकरि अपने एक आत्मस्वरूपकूं अनुभवूं हूं । कैसा मेरा स्वरूप ? 'सर्वतः' कहिये सर्वांगकरि अपने निजरस जो चैतन्यका परिणमन, ताकरि पूर्ण भरया ऐसा है भाव जांमैं, याहीतैं यह मोह है सो मेरा किछू भी लागता नाही है, यके अर मेरे किछू भी नाता नाही है । मै तो शुद्ध चैतन्यका 'घन' कहिये समूहरूप तेजगुंजका निधि हूं । भावक-भावका भेदकरि ऐसैं अनुभवन करे । ऐसैं ही गाथांमैं मोहपद है ताकूं पलटिकरि राग, द्वेष, क्रोध, भान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ए सोलह पद न्यारे न्यारे सोलह गाथासूत्रकरि व्याख्यान करना अर इसही उपदेशकरि अन्य भी विचारने । अगैं ज्ञेयभावतैं भेदज्ञान करनेका प्रकार कहे हैं । गाथा—

पार्थि मम धम्म आदी बुद्धादि उवओग एव अहमिक्खो ।
तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥३७॥

नास्ति मम धर्मादिबुद्ध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञापका विन्दन्ति ॥३७॥

आत्मख्यातिः—असूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि स्वरसविजृंभितानिवारितप्रसरविश्वधस्मरग्रचंड-चिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यतमं तर्गनानीवात्मानि अकाशमानानि टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावत्वेन तत्त्वतोंतस्तच्चस्य तद-तिरिक्तस्वभावतया तन्मतो वहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तमशक्यत्वाच्च नाम मम संति । किंचैतत्स्वयमेव च नित्यमेवोप-युक्तस्तन्मत एवैकमनालुभमात्मानं कलयन् भगवानात्मेनावबुद्ध्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः संवेदासंवेदकभावमात्रोपजाते-तरेतरसंचलनेपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि अति निर्ममत्वोस्मि । सर्वदेवात्म-कत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् इतीत्थं ज्ञेयभावविवेकोभूतः ।

अर्थ—जो ऐसा जानना होय—जो ए धर्म आदिक द्रव्य हैं ते मेरे किछू भी लागते नाही

है। मैं ऐसा जानूँ हूँ, जो एक उपयोग है सोही मैं हूँ। ऐसे जाननेकूँ धर्मद्रव्यतैं निर्ममत्वपणा समय सिद्धांत तथा अपना परका स्वरूपरूप समयके जाननेवाले पुरुष हैं ते जाने हैं, कहे हैं।

टीका—ए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल अन्य जीव ऐसैं सर्वही परद्रव्य हैं, ते आत्मा-विषे प्रकाशमान हैं। कैसैं सो कहे हैं—अपने निजरसकरि प्रगट भया अर निवारया न जाय ऐसा है फैलना जाका, अर समस्त पदार्थसमूहके ग्रसनेका है स्वभाव जाका, ऐसी जो प्रचंड चिन्मात्रशक्ति, ताकरि आसीभूत करनेकरि मानू अत्यंत निमग्न होय रखा है, ज्ञानमें तडाकार होय डबी रहे है ऐसैं। तौऊ टंकोत्कीर्ण एक ज्ञाचक स्वभावपणाकरि परमार्थतैं अंतरंगतत्त्व सो तो मैं हूँ अर ते परद्रव्य, तिस मेरे स्वभावतैं भिन्नपणाकरि परमार्थतैं बाह्यतत्त्वपणाकूँ छोडनेकूँ असमर्थ हैं, धर्म आदि मेरे संबंधी नाहीं हैं। इहां ऐसा जानिये-जो यह आत्मा चैतन्यतैं आप ही उपयुक्त हुवा संता, परमार्थतैं अनाकुल जैसैं होय तैसैं, सर्व आकुलतासूँ रहित होयकरि, एक आत्माहीका अभ्यास करता संता है, सो आत्माकरि आत्मा ही जानिये है, जो मैं प्रगट निश्चय-करि एक ही हूँ, तातैं ज्ञेयज्ञायकभावमात्रतैं उपज्या जो परद्रव्यनिर्तें परस्पर मिलना, ताके होते भी, प्रगट स्वादमें आवता जो स्वभावका भेद, तिसपणाकरि धर्म. अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल अन्यजीव, तिनिप्रति मैं निर्मम हौ। जातैं सदा ही काल आपविषे एकपणाकरि प्राप्त होनेकरि समय कहिये पदार्थनिकी याही व्यवस्था है, अपने स्वभावकूँ कोई छोडता नाहीं है, ऐसैं अनुभव करनेतैं ज्ञेयभावनिर्तें भेदज्ञान भया कहिये। इहां इस ही अर्थका कलशरूप काव्य है।

मालिनीछन्दः

इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके स्वसमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकं ।

ग्रकटितपरमार्थदर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणितिरामाराम एव प्रवृत्तः ॥ ३१ ॥

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्र्यपरिणतस्यात्मनः कीदृक् स्वरूपसंचेतनं भवतीत्यावेदयन्नुपसंहरति ।

अर्थ—ऐसैं पूर्वोक्तप्रकार भावकभाव अर ज्ञेयभावनिर्तें भेदज्ञान होतैं, सर्वही जे अन्यभाव

तिनितें भिन्नता भई, तब यह उपयोग है सो, आपही अपने एक आत्माहीकूं धारता संता प्रगट भया है परमार्थ जिनिका, ऐसैं जे दर्शनज्ञानचारित्र तिनिकरि करी है परिणति जाने, ऐसाहूवा संता, अपना आत्माराम जो आत्मारूपी बाण कीडावन, ताहि विषैं प्रवतैं है, अन्य जायगा न जाय है ।

भावार्थ—सर्वपरद्रव्य तथा तिनितैं भये जे भाव तिनितैं भेद जान्या तब उपयोगकूं रमनेकूं आत्मा ही रह्या, अन्य ठिकाणा नाही रह्या । ऐसैं दर्शनज्ञानचारित्रतैं एकरूप भया आत्माही-विषैं रमे है ऐसा जानना । आगैं ऐसैं दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणया जो आत्मा ताके स्वरूपका संवेतन कैसा होय है ? ऐसैं कहता संता आचार्य इस कथनकूं संकोचे है समेटे है । गाथा—

अहमिक्को खलु सुद्धो दंशणणाणमइओ सदारूवी ।
णवि अत्थि मज्झ किंचिव अण्णं परमाणुमित्तंपि ॥३८॥

अहमेकः खलु सुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदारूपी ।

नाप्यस्ति मम किंचिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥

आत्मख्यातिः—यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमग्रतियुद्धः सन् निर्विण्णेन गुरुणानवरतं प्रतिबोध्यमानः कथं-चनायि अतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरसात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचर्य च सम्भोगे-कात्मारामो भूतः स खल्वहमात्मात्प्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः । समस्तक्रमाक्रमप्रवर्त्तमानव्यावहारिकभावैश्चिन्मात्राकरेणा-भिद्यमानत्वादेको नारकादिजीवविशेषजीवपुण्यपापास्त्रवसंवर्निर्जारांध्रमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वैर्भ्यष्टं कोत्कीर्णैकज्ञा-यकस्वभावभावेनात्यंतविविक्तत्वाच्छुद्धः । चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमाणादर्शनज्ञानमयः स्पर्शरस-गंधवर्णीनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेपि स्पर्शादिरूपेण स्वयमपरिणमनात्परमार्थतः सदैवारूपीति प्रत्यगर्थः । स्वरूपं संचेत्यमानः प्रतयामि । एवं प्रत्ययतश्च मम बहिर्विचित्रस्वरूपसंपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किंचनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति । यद्भावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति स्वरसतत्त्वापुनः प्रादुर्भावाय समूलमोहमुन्मूल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात् ।

अर्थ—जो दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणया आत्मा, सो ऐसा जाने है, जो मैं एक हूं, शुद्ध हूं,

दर्शनज्ञानमय हूं, अरूपी हूं, निश्चयकरि सदाकाल ऐसा हूं, अन्य परद्रव्य परमाणुमात्र भी मेरा किछू नहीं है यह निश्चय है ।

टीका-नाम कहिये सत्यार्थपणे निश्चयकरि ऐसा है । जो यह आत्मा अनादि मोहरूप अज्ञानतैं उन्मत्तपणाकरि अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी था, सो यापरि अनुरागो जो गुरु ताकरि निरंतर प्रतिबोधा हुवा, कोई प्रकार बड़ा भाग्यतैं समझ्या सावधान भया, तत्र “जैसे काहूके हातविषैं सुठिमें धरया हुआ सुवर्ण था सो भूलि गया फेरि यादकरि देखे” तिस न्यायकरी अपना परभेद्वर सर्वसामर्थ्यका धरानेवाला आत्माकूं भूलि रह्या था, सो जाणिकरि, ताका श्रद्धानकरि, अरताहीका आचरणरूप तिसतैं तन्मय होयकरि भलैप्रकार आत्मराम हुवा, तत्र ऐसैं जान्या-जो में चैतन्य-मात्र ज्योतीरूप आत्मा हूं, सो मेरे ही अनुभवकरे प्रत्यक्ष जानूं हूं, जो समस्त क्रमरूप अर अक्रम-रूप प्रवर्तते जे व्यावहारिक भाव तिनकरि चिन्मात्र आकारकरि तौ भेदरूप न भया हूं ततैं में एक हूं । बहुरि नर नारक आदि जीवके विशेष अर अजीब, पुण्य, पाप, आलस, संशय, निर्जरा, बंध, मोक्षलक्षण जे व्यावहारिक नवतत्त्व, तिनितैं टंकोत्कीर्ण जो एक ज्ञायकत्वभावरूप भाव, ताकरि अत्यंत जुदापणातैं में शुद्ध हूं । बहुरि चिन्मात्रपणातैं सायान्य विशेष जो उपयोग, ताकूं नहीं उल्लंघनेतैं, में दर्शनज्ञानमय हूं । बहुरि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हूं निमित्त जाकूं ऐसा जो संवेदन, तिसरूप परिणम्या हूं । तौऊ स्पर्श आदि रूप सदा आपही घेरगननेतैं परमार्थतैं सदा ही अरूपी हूं । ऐसैं सर्वतैं न्यारा ऐसा स्वरूपकूं अनुभवता संता में प्रतापसहित हूं । ऐसैं प्राग्वह्य होतैंके मेरे बाह्य अनेकप्रकार स्वरूपकी संपदाकरि समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हूं । तौऊ मोकूं परद्रव्य परमाणुमात्र भी किछू अपने भावकरि नहीं प्रतिभासे हूं, जो मेरे भावकृपाकरि तथा ज्ञेयपणा-करि मोतैं एक होयकरि फेरि मोह उपजावैं । जातैं मेरे निजरसतैं ही ऐसा महाबु ज्ञान प्रगट भया है, जानैं मोहकूं मूलतैं उपाडिकरि दूरि किया है, जो फेरि जाका अंकुर नहीं उयजै ऐसा नाश किया है ।

भावार्थ—आत्मा अनादितेँ मोहके उदयतेँ अज्ञानी था, सो श्रीगुरुनिके उपदेशतेँ अर अपनी काललब्धीतेँ ज्ञानी भया, अपना स्वरूपकूँ परमार्थतेँ जान्या—जो में एक हूँ शुद्ध हूँ अरूपी हूँ दर्शनज्ञानमय हूँ ऐसै जाननेतेँ मोहका समूहतेँ नाश भया भावकभाव अर ज्ञयभाव तिनितेँ ज्ञेय-ज्ञान भया, अपनी स्वरूपसंपदा अनुभवमें आई, अब फेरि काहेकूँ मोह उपजेगा ? नाहीं उपजेगा । अब ऐसा आत्माका अनुभव भया ताका आचार्य महिमा कही प्रेरणाख्य काव्य कहे हूँ—जो ऐसै ज्ञानस्वरूप आत्मामें समस्तलोक भद्र होऊ ।

वसन्ततिलकाछन्दः

मज्जंतु निर्भरमसी सममेव लोका आलोकमुच्छ्वलति शान्तरसे समस्ताः ।

आप्लाव्य विभ्रग, तिरस्करिणीभरेण ग्रीन्यस एष भगवानवबोधविक्षुः ॥३२॥

इति श्रीसमयसारख्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वर्गः समाप्तः ।

अर्थ—यह ज्ञानसमुद्र भगवान् आत्मा है सो विभ्रमरूप आडी चादर थी ताकूँ समूलतेँ डबोय-करि दूरि करि, आप सर्वांग प्रगट भया है । सो अब समस्त लोक हूँ ते योके शान्तरसविषै एकैकाल ही अतिशयकरि भद्र होऊ । कैसा है शान्तरस ? समस्तलोकताई उझल्या है ।

भावार्थ—जैसै समुद्रके आडा किछू आचै तब जल दीखै नाहीं, अर जब आड दूरी होय तब प्रगट होय, तब लोककूँ प्रेरणा योग्य होय, जो या जलविषै सर्व लोक खान करी । तैसै यह आत्मा विभ्रमकरि आच्छादित था, तब याका रूप न दीखे था, अब विभ्रम दूरि भया तब यथा-स्वरूप प्रगट भया, अब योके वीतराग विज्ञानरूप शान्तरसविषै एकाकाल सर्व लोक भद्र होऊ । ऐसै आचार्य प्रेरणा करी है । अथवा ऐसा भी अर्थ है, जो आत्माका अज्ञान दूरि होय तब केवलज्ञान प्रगट होय है, तब समस्त लोकमें तिष्ठते पदार्थ एकैकाल ज्ञानविषै आय झलके हूँ ताको देखो । ऐसै इस समयप्राप्तग्रन्थविषै पहला जीवाजीवाधिकारविषै टीकाकार पूर्वर्गस्थल

कह्या ।

इहां टीकाकारका आशय ऐसो-जो इस ग्रंथकूं अलंकारकरि नाटकरूप वर्णन किया है, सो नाटकविषैं पहले रंगभूमि आखाडा रचिये हैं। तहां देखनेवाला नायक तथा सभा होय है, अर नृत्य करनेवाले होय हैं ते अनेकस्वांग धरे हैं। तथा शृंगारदिक आठ रसका रूप दिखावे हैं। तहां शृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत ए आठ रस हैं ते लौकिकरस हैं। नाटकमें इनिहीका अधिकार है। नवमा शांतरस है सो आलौकिक है। सो नृत्यमें ताका अधिकार नाहीं है। इनि रसनिके स्थायीभाव, सात्त्विकभाव, अनुभाविभाव व्यभिचारिभाव तथा इनिकी दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रंथनिमें है सो तो तहांतें जान्या जाय। अर सामान्यपणें रसका यह स्वरूप है-जो ज्ञानमें जो ज्ञेय आया, तिसैंतें ज्ञान तदाकार भया, ताैंतें पुरुषका भाव लीन होय जाय, अन्य ज्ञेयकी इच्छा न रहै सो रस है। सो आठ रसका रूप नृत्यमें नृत्य करनेवाले दिखावे हैं। अर इनिका कवीश्वर वर्णन करै जब अन्य रसकूं अन्यरसके समान करी भी वर्णन करै तब अन्यरसका अन्यरस अंगभूत होनेतें, तथा रसनिके भाव अन्यभाव अंग होनेतें, रसवत् आदि अलंकारकरि नृत्यका रूप करि वर्णन किया है।

तहां प्रथम ही रंगभूमिस्थल किया, तहां देखनेवाला तो सम्यग्दृष्टि पुरुष है, तथा अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुष हैं तिनिकी सभा है, तिनिकूं दिखावे है। अर नृत्य करनेवाले जीव अजीव पदार्थ हैं। अर दोऊका एकपणा तथा कर्तृकर्मपणा आदि तिनिके स्वांग हैं। तिनिके परस्पर अनेकरूप होय हैं। ते आठ रसरूप होय परिणमे हैं। सो नृत्य है। तहां सम्यग्दृष्टि देखनेवाला जीव अजीवका भिन्नस्वरूपकूं जाणे है। सो तो इनि सर्व स्वांगनिकूं कर्मकृत जाणि शांतरसहीमें मग्न है, अर मिथ्यादृष्टि जीवाजीवका भेद न जाणे हैं। याैंतें इनि स्वांगनिहीकूं सांचे जाणि इनिविषैं लीन होय हैं। तिनिकूं सम्यग्दृष्टि यथार्थ दिखाय तिनिका भ्रम मोटि शांतरसमें तिनिकूं लीन करी सम्यग्दृष्टि करै है ताकी सूचनारूप रंगभूमिके अंत आचार्यने “मज्जन्तु निर्भर० इत्यादि यह काव्य रचा है। सो आगैं जीव अजीवका स्वांग वर्णन करी, सो

ताकी सूचनारूप यह काव्य है ऐसा आशय सूचे है । सो इहांतांइ तो रंगभूमिका वर्णन भया ।
दोहा-नृत्य कुतूहलतत्त्वको मरियविदेखो धाय ।

निजानंदरसमें छको आन सबे छिटकाय ॥१॥

इति जीवाजीवाधिकारे पूर्ववर्जः ।

ॐ

आगैं जीवद्रव्य अर अजीवद्रव्य ए दोऊ एक होय करी रंगभूमीमें प्रवेश करे हैं । तहां आदिविषैं मंगलका आशय लेकर आचार्य ज्ञानकी सहिमा करे हैं । जो सर्ववस्तुका ज्ञाननहारा यह ज्ञान है सो जीव अजीवके सर्वस्वगंगनिको नीके पहिचाने है, ऐसा सत्यज्ञान प्रगट होय है, इस अर्थरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलचिक्रीडितच्छंदः

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्षदानांसंसारनिबद्धबंधनविग्रिवंसाद्विगुद्धं स्फुटत् ।

आत्माराममनंतधामसहसाध्यक्षेण नित्योदितं धीरिदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो लहादयत् ॥१॥

अर्थ—ज्ञान है सो मनकुं आनंदरूप करता संता प्रगट होय है । कैसा है ? 'पार्षद' कहिये जीवाजीवके स्वांगकू देखनेवाले महंत पुरुष तिनिकूं, जीव अजीवका भेद देखनेवाली जो बड़ी उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि, ताकरि भिन्नद्रव्यकी प्रतीति उपजावता संता है । बहुरि अनाविसंसारतैं दृढ बंध्या है बंधन जाका ऐसा जो ज्ञानावरण आदि कर्म, ताके नाशतैं विशुद्ध भया है, स्फुट भया है । जैसे फूलकी कली फूल तैसैं विकासरूप है । बहुरि कैसा है ? आत्मा ही है आराम कहिये रमनेका क्रीडावन जाकै, अनंतज्ञेयनिके आकार जानि झलके है, तोऊ आप अपने स्वरूप-हीमें रमे है । बहुरि अनंत है धाम कहिये प्रकाश जाका । बहुरि प्रत्यक्ष तेजकरि नित्य उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? धीर है, उदात्त कहिये उत्कट है, याहीतैं अनाकुल है सर्ववांछातैं

रहित. निराकुल है। इहां धीर उदात्त अनाकुल विशेषण हैं, सो प शांतरूप नृत्यके आभूषण जानने, ऐसा ज्ञान विलास करे है।

भावार्थ—यह ज्ञानकी महिमा करि, सो जीव अजीव एक होय रंगभूमिमें प्रवेश करे हैं तिनिंकू यह ज्ञान ही भिन्न जाने है। जैसे कोई नृत्यमें स्वांग आवै ताकूं यथार्थ जाने ताकूं स्वांग करनेवाला नमस्कार करी, अपना रूप जैसाका तैसा करी ले, तैसें इहां भी जानना। ऐसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि पुरुषनिके होय है, मिथ्यादृष्टि यह भेट जाने नहीं। आगे जीव अजीवका एकरूप वर्णन करे हैं। ताकी गाथा—

अप्याणभयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तथा परूविति ॥३९॥
अवरे अज्झवसाणे सुतिव्वमंदाणुभावंगं जीवं ।
मणंति तथा अवरे णोकम्मं चावि जीवोत्ति ॥४०॥
कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।
तिव्वत्तणमंदत्ताण गुणेहिं जो सो हवदि जीवो वा ॥४१॥
जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छंति ।
अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥
एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वंदंति दुम्मेहा ।
ते ण दु परप्पवादी णिच्छयवादीहिं णिद्धिडा ॥४३॥

आत्मानमजानंतो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।
 जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयति ॥३१॥
 अपरेध्यवसानेषु तीव्रमंदानुभागं जीवं ।
 मन्यन्ते तथाऽपरे नो कर्म चापि जीव इति ॥३२॥
 कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।
 तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥३३॥
 जीवकर्म्मोभयं द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति ।
 अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥३४॥
 एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति दुर्मेधसः ।
 ते न परात्मवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्दिष्टाः ॥३५॥

आत्मख्यातिः—इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनाच्छीवत्वेनात्यंतविमूढाः संतस्तात्त्विकमात्मानमजानंतो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलयन्ति । नैसर्गिकराष्ट्रेष्वप्यवसानमेव जीवस्तथाविधाध्यवसानात् अंगारस्येव काष्ण्योदतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अनाद्यनंतपूर्वापरीभूतावयवैकसंस्तराक्रियारूपेण क्रीडत्कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । तीव्रमंदानुभवविद्यमानदुरंतरागसन्निर्भराध्यवसानसंतान एव जीवस्ततोतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्त्तमानं नो कर्मैव जीवः अरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । विश्वमपि गुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाया इवाष्टकासंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । एवमेवंप्रकारा इतरेपि बहुप्रकारा परमात्मेति न्यपदिशन्ति दुर्मेधसः किंतु न ते परमार्थवादिभिः परमार्थवादिनः इति निर्दिश्यन्ते । कुतः—

अर्थ—जे आत्माकूं न जानते परकूं आत्मा कहते मूढ मोही अज्ञानी हैं, ते केई तौ अध्यवसा-

यनिकू जीव कहे हैं। बहुरि कई कर्मकू जीव कहे हैं। बहुरि अन्य कई अथ्यवसाननिविष तीव्र मंद अनुभागतकू जीव माने हैं। बहुरि अन्य कई नोकर्मकू जीव माने हैं। बहुरि और कई कर्मका उदयकू जीव माने हैं। बहुरि और कई कर्मके अनुभागकू जीव इष्ट करे हैं। कैसा है अनुभाग ? तीव्रमंदपणारूप गुणकरि जो भेदकू प्राप्त होता है। बहुरि कई जीव अर कर्म दोऊ मिले ही जीव है ऐसैं इष्ट करे हैं। बहुरि अन्य कई कर्मनिका संयोगकरि ही जीव माने हैं। या प्रकार तथा और भी बहुतप्रकार दुबुद्धि मिथ्यादृष्टि परकू आत्मा कहे हैं, ते परमार्थ सत्यार्थवादी नाहीं हैं। ऐसैं निश्चयवादी जे सत्यार्थवादी तिनिकरि कहे हैं।

टीका—या जगतविषैं तिस आत्मके असाधारण लक्षण नाहीं जाननेतैं न्युंसकपणाकरि अत्यंतविभूद भये संते, अज्ञानी जन हैं ते, तात्त्विक परमार्थभूत आत्माकू नाहां जानते संते, बहुत हैं। ते बहुतप्रकार परहीकू आत्मा ऐसा प्रलाप बके हैं। तहां कई तौ स्वाभाविक स्वयमेव भया ऐसा रागद्वेषकरि मैला जो अथ्यवसान कहिये आशयरूप विभावपरिणाम सोही जीव है ऐसैं कहे हैं। याका हेतु कहे हैं, जो जैसैं अंगारकै कालिमा है तैसैं अथ्यवसानतैं अन्य कोई जीव दीखै नाहीं, ऐसैं हेतुतैं साथे हैं ॥१॥ बहुरि कई कहे हैं, जो पूवैं तौ आनादितैं लेकरि अर आगामी अनंतकालताई ऐसा है अवयव जाका ऐसा जो एक संसरण कहिये भ्रमणरूप क्रिया, तिसरूपकरि क्रीडा करता जो कर्म, सोही जीव है। जातैं इस कर्मतैं अन्य न्यारा किछू जीव देखनेमें आया नाहीं ऐसैं माने हैं ॥२॥ बहुरि कई कहे हैं, जो जीव मंद अनुभवकरि भेदरूप भया अर दूरि है अंत जाका ऐसा रागरूप रसकरि भरया जो अथ्यवसानका संतान परिपाटी सोही जीव है। जातैं इसतैं अन्य कोई न्यारा ही जीव देखनेमें आया नाहीं, ऐसैं माने हैं ॥३॥ बहुरि कई कहे हैं, जो, नवीन अर पुरातन जो अन्नस्था इत्यादि भावकरि प्रवर्तमान जो नोकर्म सोही जीव है। जातैं इस शरीरतैं अन्य न्यारा ही किछू जीव देखनेमें आया नाहीं ऐसैं माने हैं ॥४॥

बहुरि कई ऐसैं कहे हैं, जो समस्तलोककू पुण्यपापरूपकरि व्यापता कर्मका विपाक है सोही

जीव है। जातें शुभाशुभभावतैं अन्य न्यारा ही किछू जीव देखनेमें आया नाही, ऐसैं माने हैं। ५। बहुरि केई कहे हैं, जो साता असताका रूपकरि व्यात जो समस्त तीव्रमंदयणागुण, ताकरि भेद-रूप भया जो कर्मका अनुभव, सोही जीव है। जातैं सुखदुःखतैं अन्य न्यारा ही किछू जीव देख-नेमें आया नाही। ६। बहुरि केई कहे हैं, जो सिखरिणीकी ज्यों दोयला मिल्या जो आत्मा अर कर्म, ते दोऊ मिले ही जीव है। जातैं समस्तपणाकरि कर्मतैं न्यारा किछू जीव देखनेमें आया नाही, ऐसैं माने हैं ॥७॥ बहुरि केई कहे हैं, जो कर्मका संयोगरूप अर्थक्रियाविषैं समर्थ होय है सोही जीव है। जातैं कर्मके संयोगतैं अन्य न्यारा किछू जीव देखनेमें आया नाही, जैसैं आठ काठ मिली खाट भया तब अर्थक्रियाविषैं समर्थ भया ऐसैं माने हैं ॥८॥ ऐसैं आठप्रकार तौ ए कहे हैं। बहुरि और भी अनेकप्रकार ऐसैं ही परकुं आत्मा कहे हैं, ते दुबुद्धि हैं। तिनिकुं परमार्थके ज्ञाननेवाले हैं ते सत्यार्थवादी नाही कहे हैं।

भावार्थ—जीव अजीव दोऊ अनादितैं एकक्षेत्रावगाहसंयोगरूप मिलि रहे हैं अर अनादिहीतैं जीवके पुद्गलके संयोगतैं अनेकविकारसहित अवस्था होय है। अर परमार्थदृष्टिकरि देखिये तब जीव तौ अपना चेतन्यपणा आदि भावकुं नाही छोडे है। अर पुद्गल अपना मूर्तिक जडपणा आदिकुं नाही छोडे है। परंतु जे परमार्थकुं नाही जाने हैं, ते संयोगतैं भये भावनिहोकुं जीव कहे हैं। जातैं परमार्थजीवका रूप पुद्गलतैं भिन्न सर्वज्ञकुं दीखै तथा सर्वज्ञकी परंपराके आगमतैं जान्या जाय, सो जिनिके मतमें सर्वज्ञ नाही, ते अपनी बुद्धितैं अनेककल्पना करि कहे हैं। ते वेदांती, मीमांसक, सांख्य, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतनिके आशय ले, आठ प्रगट कहे हैं। और अपनी अपनी बुद्धितैं अनेक कल्पना करि कहे हैं, सो कहांताई कहे हैं। ऐसैं कहनेवाले सत्यार्थवादी नाही हैं, सो काहेतैं ? सो ही कहे हैं। गाथा—

एदे सव्वे भावा पुग्गलदव्वपरिणामणिप्पणा । केवलजिणेहिं भणिदा कह ते जीवो ति उच्चंति ॥४४॥

एते सर्वभावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलजिनैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ॥४४॥

आत्मख्यातिः—यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्भिर्विश्वसाक्षिभिरहंद्भिः पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः संतश्चैतन्यशून्यात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्त्वेन ग्रज्ञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्संहते ततो न खल्वारमयुक्तिस्वाभुवैर्वाधितपक्षत्वात् तदत्यव्यादिनः परमार्थवादिनः एतदेव सर्वज्ञवचनं तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगर्भिता युक्तिः न खलु नैसर्गिकरागद्वेयकृत्यमापितमध्यवसानं जीवस्तथाविधःध्यवसानात्कार्तस्वस्येव ज्यामिकायातिरिक्त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वनाद्यन्तं कृत्वापरोभूतावयवैकमंसरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडत्कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु तीव्रमंदाभुवभिद्यमानानुरत-रागरसनिर्भराध्यवसानसंतानो जीवस्ततोतिरिक्त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु नवपुराणवस्थादिभेदेन अर्तमानं नोक्तं जीवः शरीरादतिरिक्त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामत्कर्मविपाक्यो जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु सतासातरूपेणाभिग्न्याप्तपमस्ततोव्रमंदत्त्वगुणभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभावो जीवः सुखदुःखातिरिक्त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु सज्जितवदुभयात्मन्यत्वादात्मकमौभयं जीवः कातर्यतः कर्मणोतिरिक्त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु सज्जितवदुभयात्मन्यत्वादात्मकमौभयं जीवः कर्मसंयोगात्खल्ववाशायिनः पुरुषस्येवाष्टकसंयोगादतिरिक्त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वादिति । इह खलु पुद्गलभिवात्तमोपलब्धिं प्रतिविप्रतिपन्नः साम्नैवैवमनुशास्यः ।

अर्थ—ए पूर्वे कहिए अध्यवसानादिकभाव, ते सर्व ही पुद्गलके परिणामकरि निपजे हैं ।
ते केवली सर्वज्ञ जिनदेवने कहे हैं । तिनिकूं जीव ऐसा कैसे कहिये ?

टीका—जातैं ए अध्यवसानादिक भाव हैं, ते सर्व ही, सर्व पदार्थनिकूं साक्षात् देखनेवाले

भगवान् वीतराग सर्वज्ञ अरिहंतदेव, तिनहि पुद्गलद्रव्यके परिणाममयपणाकरि कहे हैं। तातें चैतन्यभावकरि शून्य जो पुद्गलद्रव्य, तातें भिन्नपणाकरि कह्या जो चैतन्यस्वभावमय जीवद्रव्य, सो होनेकूं नाहीं समर्थ है। तातें निश्चयतें आगम अर युक्ति अर स्वानुभव इनि तीननिकरि बाधितपक्षपणातें जे इनि अव्यवसानादिककूं जीव कहे हैं, ते परमार्थवादी सत्यार्थवादी नाहीं हैं। तहां यह ही सर्वज्ञका वचन है, जो ए जीव नाहीं सो तो आगम ह। बहुरि यह स्वानुभवग-
 भित्त युक्ति है सो कहे हैं। जो नैसर्गिक कहिये स्वयमेव उपज्या ऐसा रागद्वेषकरि कल्मषित कहिये मलित अव्यवसान है सो जीव नाहीं है। जातें ऐसैं अव्यवसानतें न्यारा जैसैं सुवर्ण कालिमातें न्यारा है तैसैं चित्स्वभावरूप जीवभेद ज्ञानीनिकरि पाइए है, ते प्रत्यक्ष चैतन्यभावकूं न्यारा अनुभवे हैं। बहुरि अनाद्यनंत पूर्वापरीभूत एक संसरणक्रियारूप क्रीडा करता कर्म है सो भी जीव नाहीं है। जातें कर्मतें न्यारा अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि प्राप्यमानपणा है ते प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥२॥ बहुरि तीव्र मंद अनुभवकरि भेदरूप भयादुरंत रागरसकरि भरया अध्यव-
 सानका संतान भी जीव नाहीं है। जातें तिस संतानतें अन्य न्यारा चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि प्राप्यमानपणा है ते प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥३॥ बहुरि नई पुरानी अवस्थादिकका भेदकरि प्रवर्तता जो नोकर्म, सोभी जीव नाहीं है। जातें शरीरतें अन्य न्यारा चैतन्यस्वभाव-
 रूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि स्वयमेव प्राप्यमानपणा है ते आप प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥४॥ बहुरि समस्त जगतकूं पुण्यपापरूपकरि व्यापता कर्मका विपाक है, सो भी जीव नाहीं है। जातें शुभा-
 शुभभावतें अन्य न्यारा चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि प्राप्यमानपणा है ते आप प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥५॥ बहुरि साता असाता रूपकरि व्यास जे समस्त तीव्रमंदपणारूप गुण,
 तिनिकरि भेदरूप होता जो कर्मका अनुभव, सोभी जीव नाहीं है। जातें सुखदुःखतें न्यारा अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि स्वयं प्राप्यमानपणा है ते आप प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥६॥ बहुरि सिलरिणीकी ज्यों दीय स्वरूपपणाकरि मिले आत्मा अर कर्म दोऊही जीव नाहीं

है। जाते समस्तयोगों कर्मों न्यारा अन्य चैतन्यस्वभावहृत्प जीवका भेद ज्ञानोन्निकरि स्वयं प्राप्य-
सानपणा है ते प्रत्यक्ष आप अनुभवें हैं ॥७॥ वहरि अर्गक्रियाविषे समर्थ कर्मका संयोग भी जीव,
नाहीं है। जाते कर्मसंयोगों न्यारा “जैसे आठ काठरूप खाटते खाटका सेवेनवाला पुरुष
अन्य है, तैसे” अन्य चैतन्यस्वरूप जीवका भेद ज्ञानोन्निकरि स्वयं प्राप्यमानपणा है ते आप
प्रत्यक्ष अनुभवें हैं ॥८॥ ऐसे ही अन्य कोई और प्रकार कहें, तहां भी यह ही युक्ति जाननी।

भावार्थ—चैतन्यस्वरूप जीव सर्व परभावितें न्यारा भेदज्ञानोन्निके अनुभवगोचर है,
ताते अज्ञानी माने हैं तैसे नाहीं है। अब इहां पुद्गलते भिन्न जो आत्माको उपलब्धी, ताप्रति
विप्रतिपन्न कहिये अन्यथा ग्रहण करनेवाला पुद्गलहीकूं आत्मा जानता जो पुरुष, ताकूं साम
कहिये ताके हितरूप मिलापकी वार्ता कहिकरि, समभावहीते उपदेश कहना सोही काव्यमें
कहे हैं।

विरम किमपंगणाकार्यकोलहलेन स्वयमपि निभृतः सन् पश्य पण्मासमेकं ।

हृदयपरमि पुंमः पुद्गलादिभनवाप्तो ननु किमुलब्धिर्विभोति किंचोपलब्धिः ॥२॥

कथंचिदन्वयप्रतिभासेष्यव्ययमानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत् ।

अर्थ—हे भव्य ! तेरे अन्य जे विनाकार्य निष्कम्भा कोलाहलकरि कहा साध्य है? तिस कोला-
हलते तू विरक्त होऊ अर एक चैतन्यमात्र वस्तुकूं आप निश्चल लीन होय देखि। ऐसे छह महिना
अभ्यास करि। ऐसे कीये, अपना हृदयसरोवरविषे पुद्गलते भिन्न है तेज प्रताप प्रकाश जाका
ऐसा जो पुरुष आत्मा, ताकी कहा प्राप्ति न होय है? ऐसा नियम है, जो प्राप्ति होय ही होय।

भावार्थ—जो अपने स्वरूपका अभ्यास करे, तो ताकी प्राप्ति होय ही होय। जो परवस्तु
होय, तो ताकी तो प्राप्ति न होय। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, भूलि रखा है सो चेतकरि
देखे तो पासिही है। इहां छह महिना अभ्यास कछा सो ऐसा न जानना, जो एतेहीमें होय,
याका होना तो सुहृत्मात्रमें ही है। परंतु शिष्यकूं बहुत कठिण भासे तो ताका निषेध है, जो

बहुतकाल समझतें लागेगा, तो छह महिना सिवाय न लागेगा । तातें अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल छोड़ि यामैं लागै शीघ्र रूपकी प्राप्ति होयगी ऐसा उपदेश है । आगैं शिष्य पूछे है, जो ए अध्य-
वसानादिकभाव जीव न बताये, अन्य चैतन्यस्वभावजीव बताया, सो ए भाव भी तो चैतन्यहीतै
अन्वयी प्रतिभासे हैं, चैतन्यविना जडकै तो दीखै नाहीं, इनिकूं पुद्गलके स्वभाव कैसे ? ऐसैं पूछे
उत्तरका सूत्र कहे हैं । गाथा—

अट्टविहं पि य कम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिणा विंति ।
जस्स फलं तं बुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमाणस्य ॥४५॥

अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना विंदति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपक्ष्यमाणस्य ॥४५॥

आत्मख्यातिः—अध्यवसानादिभावनिर्वर्तकमष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल सकलज्ञानिः ।
तस्य तु यद्विपाककाष्ठमधिरूढस्य फलत्वेनाभिलप्यते । तदनाकुलत्वक्षणसौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं
तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयविभ्रमेप्यात्मस्वभावाः किंतु पुद्गल-
स्वभावाः । यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन यचिता इति चेत् ।

अर्थ—आठप्रकार कर्म ज्ञानावरणादिक हैं, ते सर्व ही पुद्गलमय हैं यह जिनभगवान् सर्वज्ञ-
देव कहे हैं । बहुरि याका फल है सो दुःख है । यह कर्म पचिकरि उदय आवे है, सो दुःख है ।

टीका—जाकारणतैं ए अध्यवसान आदि समस्त भाव हैं तिनिका उपजावनेवाला आठप्रकार
ज्ञानावरण आदि कर्म है, सो समस्तही पुद्गलमय है, ऐसैं सर्वज्ञका वचन है । तिस कर्मका उदय
ह्रदकूं पहुंचे ताका फल है सो यह अनाकुलस्वरूप जो सुखनामा आत्माका स्वभाव, तातैं विलक्षण
है, आकुलतामय है, तातैं दुःख है । तिस दुःखके मांही आप पड़े जे अनाकुलतास्वरूप अध्यवसान
आदिक भाव, ते भी दुःखही हैं । तातैं ते चैतन्यतैं अन्वयका विभ्रम उपजावै हैं, तौऊ ते आत्माके
स्वभाव नाहीं हैं, पुद्गलस्वभाव ही हैं ।

भावार्थ—यह आत्मा कर्मका उदय आवे तब दुःखरूप परिणमे है अर दुःखरूप भाव है सो अध्यवसान है । ताँतें दुःखरूप भावविषे चेतनताका भ्रम उपजे है, परमार्थतें दुःखरूपभाव चेतन नाहीं है, कर्मजन्य है, याँतें ढाड ही है । आँगें पूछे है, जो ए अध्यवसानादिभाव हैं ते पुद्गल-स्वभाव हैं तो सर्वज्ञके आगममें इन्निक् जीवभावकरि कैसें कहे हैं ? ऐसैं पूछे याका उत्तरका सूत्र कहे हैं । गाथा—

व्यवहारस्स दरीसणमुवएसो वणिणदो जिणवरोहिं ।
जीवा एदे सव्वे अज्झवसानादओ भावाः ॥४६॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥४६॥

आत्मरूपतिः—सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयोभावाः जीवा इति यद्भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तदभूतार्थस्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनं । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभावेव म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोपि तीर्थवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव । तमंतरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात् त्रसस्थावराणां भस्मन इव निःशंकमुपमर्दनन हिंसाभावाद् भवत्येव वंधस्याभावः । तथारक्तद्विष्टविभूदो जीवो वध्यमानो मोचनीयइति रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात् भगव्येव मोक्षस्याभावः । अथ केन दृष्टान्तं प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्—

अर्थ—जो ए अध्यवसानादिक भाव हैं ते जीव हैं ऐसैं जिनवरदेवने उपदेश वर्णन किया है, सो यह व्यवहारनयका दर्शन है, मत है ।

टीका—सर्व ही ए अध्यवसानादिक भाव हैं ते जीव हैं, ऐसैं जो भगवान् सर्वज्ञदेव कहे, सो अभूतार्थ असत्यार्थरूप जो व्यवहारनय, ताका दर्शन कहिये मत है । जाँतें व्यवहार है सो व्यवहारी जीवनिक् परमार्थका कहनहारा है । जैसैं म्लेच्छकी भाषा है सो म्लेच्छनिक् वस्तुस्वरूप जानावे है तैसैं है । ताँतें अपरमार्थभूत है तोऊ धर्मतीर्थप्रवृत्ति करनेकूं व्यवहारनयका वर्णन न्याय्य है । ताँतें तिस व्यवहारकूं कहे विना परमार्थ तो जीवकूं शरीरतें भिन्न कहे है । सो याका एकांत

करिये तो, त्रसस्थावरजीवनिका घात निःशंकपण करना ठहराया। जैसे भस्मके मर्दन करनेमें हिंसाका अभाव है, तैसें तिनिके घातनेमें भी हिंसा न ठहरै अर हिंसाका अभाव ठहरै तब तिनिके घाततैं बंधका भी अभाव ठहरै। तैसें ही रागी द्वेषी मोही जीव कर्मतैं बंधे है ताकू छुड़ावना, ऐसे कड्या है सो परमार्थतैं राग द्वेष मोहतैं जीव जीवकू भिन्न दिखावनेकरि मोक्षका उपाय करनेका अभाव होय तब मोक्षका भी अभाव ठहरै, ऐसे व्यवहारनय कहिये, तबबंधमोक्षका अभाव ठहरै है।

भावार्थ—परमार्थनय तो जीवकू शरीर अर राग द्वेष मोहतैं भिन्न कहे हैं। सो याहीका एकांत करिये तब शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गलमय ठहरै, तब पुद्गलके घातनेतैं हिंसा नाहीं अर राग द्वेष मोहतैं बंध नाहीं। ऐसे परमार्थतैं संसारमोक्ष दोऊका अभाव कहे हैं, सो यह ठहरै, सो ऐसा एकांतस्वरूप वस्तुका स्वरूप नाहीं, अवस्तुका श्रद्धान ज्ञान आचरण मिथ्या अवस्तुरूप ही है। तातैं व्यवहारका उपदेश न्यायप्राप्त है। ऐसे स्याद्वादकरि दोऊ नयनिका विरोध मेटि श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। आगैं पूछे है, जो यह व्यवहारनय कौन दृष्टांतकरि प्रवर्त्या है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

राया हु णिगदो त्तिय एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिगदो राया ॥४७॥
एमेव य ववहारो अज्झवसाणादि अण्णभावाणं ।
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥४८॥

राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमुदयस्यदेशः ।

व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥४७॥

एवमेव च व्यवहारोध्यवसानाद्यन्यभावानां ।

जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निश्चितो जीवः ॥४८॥

आत्मख्यातिः—यथैव राजा पंच योजनान्यभिन्याय निष्क्रामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यभिन्याप्तुमशक्यत्वाद् व्य-
वहारीणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः । परमार्थतत्त्वेक एव राजा । तथैव जीवः समग्रं रागग्राममभिन्याय प्रवर्तित
इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिन्याप्तुमशक्यत्वाद् व्यवहारीणामव्यवसानादिव्यवभावेषु जीव इति व्यवहारः । परमार्थ-
तत्त्वेक एव जीवः । यद्येवं तर्हि किं लक्षणोक्तवेकदंकोत्कीर्णः परमार्थजीव इति पृष्टः ग्राह—

अर्थ—इतै कोई राजा सेनासहित निसरचा तहां व्यवहारकरि सेनाके समुदायकू ऐसा
कहिये है, जो यह राजा निसरचा, तहां निश्चयतैं विचारिये तब सेनाविषैं राजा तौ एक ही है ।
तैसें ही यह अव्यवसान आदि अन्यभाव हैं तिनिकूं जीव है ऐसा सूत्रविषैं कहा है, सो व्यवहार-
नयका बचन है । निश्चयतैं विचारिये तो तिनिविषैं जीव तौ एक ही है ।

टीका—जैसे कहिये हैं, जो यह राजा पांच योजनमें व्यापिकरि नीसरे है, तहां निश्चयकरि
विचारिये तौ एक राजाके पांच योजन व्यापनेका असमर्थपणा है, तौऊ व्यवहारी लोकनिका
सेनाका समुदायविषैं राजा ऐसा कहनेका व्यवहार है । परमार्थतैं तो राजा एक ही है, सेना
राजा नहीं । तैसें ही यह जीव समस्त जे रागका ठिकाना हैं तिनिकूं व्यापिकरि प्रवर्तैं है,
निश्चयकरि विचारिये तब एककै समस्त रागके ठिकानेकूं व्यापनेका असमर्थपणा है । तौऊ व्यव-
हारी लोकनिके अव्यवसानादिक अन्यभावनिविषैं ए जीव हैं ऐसा व्यवहार प्रवर्तैं है । परमार्थतैं
तो जीव एक ही है । अव्यवसानादिभाव हैं ते जीव नहीं हैं । आगे पूछे है, जो ए अव्यवसा-
नादिक भाव हैं ते जीव नहीं हैं, तौ जीव एक दंकोत्कीर्ण परमार्थस्वरूप कैसाक है ? याका लक्षण
कहा है ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाय—

अरसमरुवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसदं ।
जाण अलिंगगहणं जीवमणिदिट्ठसंठाणं ॥४९॥

अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दं ।

जानीहि अलिंगग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥४९॥

शब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेऽपि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मग्रत्यक्षत्वे सत्यनुभेयमात्रत्वाभावादलिंगग्रहणः । समस्तविप्रतिपत्ति-
प्रमाथिनी विवेकजनसमर्पितसर्वस्वेन सकलमपि लोकालोकं कवलीकृत्यात्यंतसौहित्यमथरेणेन सकलकालमेव मनागप्य-
विचलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमनुभूयमानेन चेतनगुणेन नित्यमेवांतःप्रकाशमानत्वात् चेतनगुणश्च स
खलु भगवानमलालोक इहैकष्टंकोत्कीर्णः प्रत्यगज्योतिर्जीवः ।

अर्थ—हे भव्य ! तू जीव ऐसा जानि । अस कहिये रसरहित है, अरूप कहिये रूपरहित है, अंगंध कहिये गंधरहित है, अव्यक्त कहिये इंद्रियनिके गोचर व्यक्त नहीं है, बहुरि चेतना है गुण जाकै, बहुरि अशब्द कहिये शब्दरहित है. बहुरि अलिंगग्रहण कहिये काहू चिन्हकरिही जाका ग्रहण नहीं होय है, बहुरि अनिर्दिष्टसंस्थान कहिये जाका आकार किछु कहा जाता नहीं, ऐसा जीव जानो ।

टीका—जो जीव है सो निश्चयकरि पुद्गलद्रव्यतैं अन्य है, तातैं यामैं रसगुण विद्यमान नहीं, तातैं अस है ॥१॥ बहुरि पुद्गलद्रव्यका गुणनितैं भी भिन्न है, यतैं आप भी रसगुण नहीं है, तातैं भी अस कहिये ॥२॥ बहुरि परमार्थतैं पुद्गलद्रव्यका स्वामीपणा भी याकै नहीं है, तातैं द्रव्येंद्रियका अवलंबन करि आप रसरूप नहीं परिणमे है, तातैं भी अस कहिये ॥३॥ बहुरि अपने स्वभावकी दृष्टिकरि देखिये तब क्षायोपशमिक भावका भी याकै अभाव है, यतैं भावेंद्रियके अवलंबनकरि भी याके रसरूप परिणामका अभाव कहिये, तातैं भी अस कहिये ॥४॥ बहुरि याका संवेदनपरिणाम तौ एक ही है सो सकलविवयनिके विशेषनितैं साधारण है, तिस स्वभावतैं केवल एकरसवेदनपरिणामकी प्राप्तिरूप ही न कहिये, तातैं भी अस कहिये ॥५॥ बहुरि याके समस्तही ज्ञेयका ज्ञान होय है ; परन्तु ज्ञेयज्ञायककै तादात्म्य कहिये एकरूप होनेका निबेध ही है, यतैं रसका ज्ञानरूप परिणमे है, तौऊ आप तौ रसरूप परिणमे नहीं, तातैं भी अस कहिये ॥६॥ ऐसैं छह प्रकारकरि रसका निबेधतैं अस है । ऐसैं ही अरूप, अंगंध, अस्पर्श, अशब्द चारों विषयनिका छह छह हेतुकरि निबेध है, सो कहे तैसैं ही जानलेने ।

बहुरि अनिर्दिष्टसंस्थानकूं कहे हैं । द्रव्यांतर कहिये पुद्गलद्रव्य, ताकरि रचा जो शरीर, ताके संस्थान जो आकार तिन्किरि कद्या न जाय है, याका ऐसा आकार है ॥१॥ बहुरि आपका नियतस्वभाव है ताकरि अनियतसंस्थानरूप जे अन्त शरीर तिनिमें बतें है, यातें भी आकार कद्या जाता नाहीं ॥२॥ बहुरि संस्थान नामकर्मका विपाक है सोभी पुद्गलद्रव्यही विषैं कहिये है, ताके निमित्ततैं आकार न कहिये ॥३॥ बहुरि न्यारे न्यारे आकाररूप परिणामते जे समस्तवस्तु, तिन्किरे स्वरूपतैं तदाकार भया जो अपना स्वभावरूप संवेदन, तिस शक्तिरूपपणा याकै होते भी आप तौ समस्त लोकके भिलापकरि शून्य होती जो अपनी निर्मल ज्ञानमात्र अनुभूति तिसपणा-करि किछु भी आकाररूप नाहीं है, तातैं अनिर्दिष्टसंस्थान है ॥४॥ ऐसै चारि हेतुतैं संस्थानका कहना निषेध्या ।

बहुरि अव्यक्तविशेषणकूं साधे हैं । तहां षड्द्रव्यस्वरूप लोक है सो ज्ञेय है, व्यक्त है, ऐसैं व्यक्तरूपतैं जीव अन्य है, तातैं अव्यक्त है ॥१॥ बहुरि कषायका समूह जो भावकभाव सो व्यक्त है, तातैं भी जीव अन्य है, तातैं अव्यक्त है ॥२॥ बहुरि चित्सामान्यविषैं चैतन्यकी व्यक्ति है ते सर्व अंतर्भूत है, तातैं अव्यक्त है ॥३॥ बहुरि क्षणिकव्यक्तिमात्रही नाहीं है, तातैं भी अव्यक्त कहिये ॥४॥ बहुरि व्यक्त अर अव्यक्त अर दोऊ भाव मिले हुये मिश्ररूप याके प्रतिभासमें आवे है, तौऊ व्यक्तभावही केवल नाहीं स्पर्श है, तातैं भी अव्यक्त कहिये ॥५॥ बहुरि आपही बाह्य आभ्यन्तर प्रगट अनुभूयमान है तौऊ व्यक्तभावतैं उदासीन दूर बति प्रद्योतमान है, तातैं भी अव्यक्त कहिये ॥६॥ ऐसैं छह हेतुकरि अव्यक्तभाव साध्या ।

बहुरि ऐसैं रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान व्यक्तपणाका अभावस्वरूप होतैं भी स्वसंवे-वेदन केवलकरि आप प्रत्यक्षगोचर होतैं अनुमानगोचरमात्रपणाका अभावतैं अलिंगग्रहण कहिये । बहुरि आपके अनुभवनमें आवे ऐसा चेतनागुणकरि सदा अंतरंगविषैं प्रकाशमान है, तातैं चेतना-गुण है । कैसा है चेतनागुण ? समस्त जे विप्रतिपत्ति कहिये जीवकूं अन्य प्रकार मानना ताका

तो निराकरण करनहारा है। बहुरि भेदज्ञानी जीवनिहूँ सोप्या है अपना सर्वस्व जानै ऐसा है। बहुरि समस्त ही लोकालोककूँ ग्राही (सी) भूतकरि अर अत्यंत सुखिया मंथर होय, तैसेँ सर्व कालमें किंचिन्मात्र भी चलायमान नहीं होता है। बहुरि अन्य द्रव्यनिहँ साधारण नहीं है, तातेँ असाधारण स्वभावभूत है। ऐसा चैतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है, सो यह भगवान् निर्मल है प्रकाश जाका ऐसा इस लोकमें टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योतीरूप विराजमान है। अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहि याके अनुभवनकी प्रेरणा करे हैं।

मालिनीछन्दः

सकलमपि विहायाहाय चिच्छक्तिरितं स्फुटतरमगाढं सं च चिच्छक्तिमात्रं ।

इममुपरि चारंतं चारुविश्वस्य साक्षात् कथ्यतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतं ॥३॥

अर्थ—भव्य आत्मा है सो अपने एक केवल आत्मकूँ आत्माही विषै अभ्यास करो, अनुभव करो। कैसा आत्माका अनुभव करो? जो सकल ही चिच्छक्तिनैँ रीतैँ रहित अन्यथात्र हैं तिनिहूँ सर्वहीकूँ मूलतैँ छोडिकरि अर प्रगटपणैँ अपने चिच्छक्तिमात्र भावकूँ अवगाहन करि अर यह समस्त पदार्थसमूह जो लोक ताकैँ उपरि प्रवर्तता संता है, ताका साक्षात् अनुभव करो। कैसा है यह? अनंत है, अविनाशी है।

भावार्थ—यह आत्मा परमार्थतैँ सप्रस्त अन्यभावनिहँ रहित चैतन्यशक्तिमात्र है, ताका अनुभवका अभ्यास करो, ऐसा उपदेश है। आगैँ चिच्छक्तिनैँ अन्य जे भाव हैं, ते सर्व पुढलद्रव्य-संबंधी हैं। ऐसी अगिली गाथाकी सूचनिकारूप श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं । अतोतिरिक्ताः सर्वेपि भावाः पौद्गलिकास्मी ॥४॥

अर्थ—यह जीव है सो चैतन्यशक्तिकरि व्याप्त है सर्वस्वसार जाका ऐसा एतावन्मात्र है, इस चिच्छक्तिनैँ रीते जे भाव हैं ते सर्वही पुद्गलजन्य हैं ते पुद्गलके ही हैं। ऐसैँ तिनि-भावनिका व्याख्यान छह गाथामें करे। गाथा—

जीवस्स गत्थि वण्णो णविगंधो णविरसो णवि य फासो ।
 णवि रूवं ण सरीरं ण वि संठाणं ण संहणणं ॥५०॥
 जीवस्स गत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्झदे मोहो ।
 णो पच्चया ण कम्मं णो कम्मं चावि से गत्थि ॥५१॥
 जीवस्स गत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फड्डहया केई ।
 णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुमायठाणाणि ॥५२॥
 जीवस्स गत्थि केई जोयट्ठाणा ण बंधठाणा वा ।
 णो व य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥ ५३ ॥
 णो ठिदिबंधट्ठाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा ।
 णेव विसोहिट्ठाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥ ५४ ॥
 णेव य जीवट्ठाणा ण गुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स ।
 जेण तु एदे सव्वे पुग्गलद्ववस्स परिणामा ॥ ५५ ॥

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।

नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननं ॥५०॥

जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।

नो प्रत्यया न कर्म नो कर्म चापि तस्य नास्ति ॥५१॥

जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पृहकानि कानिचित् ।

नो अध्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि ॥५२॥

जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न बंधस्थानानि वा ।
 नैव चोदयस्थानानि न मारणास्थानानि कानिचित् ॥५३॥
 नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा ।
 नैव विशुद्धस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥५४॥
 नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य ।
 येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥५५॥

आत्मख्यातिः—यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वर्णः स सर्वेपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः सुरभिर्दुर्गन्धिर्वा गन्धः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रसः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः स्निग्धो रूक्षः शीतः उष्णो गुरुलघुर्मृदुः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तन्नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यदौदारिकं वैक्रियकमाहारकं तैजसं कामणं वा शरीरं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्समचतुरस्रं न्यग्रोधपरिमंडलं स्वाति कुञ्जं वामनं हुण्डं वा संस्थानं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यद्भ्रूजर्भनाराचं वज्रनाराचं नाराचमर्द्धनाराचं कीलिका अंशग्राप्तासृपाटिका वा संहननं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः श्रीतिरूपो रागः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । योऽग्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यस्तच्चाग्रतिपत्तिरूपो मोहः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । ये मिथ्यात्वाविरातिप्रकाशयोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यद् ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायरूपं कर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्पट्टपर्षास्तित्रिशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः शक्तिसमूहलक्षणो वर्गः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । या वर्गसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि-

णाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि मंदतीव्रसकर्मदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पृक्षकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वपरैकत्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्व-लक्षणन्याध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रति-विशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते-र्भिन्नत्वात् । यानि कायवाङ्मनोवर्गणापरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि-णाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वफलसंपादनसमर्थकर्मविस्थालक्षणाभ्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि गर्तीद्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयम-दर्शनलेश्याभिव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहारलक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितिवंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि संह्वंशस्थानानि तानि सर्वा-ण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्ध-स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि चारित्रमोहविपा-कक्रमनिवृत्तिलक्षणानि संयमलब्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्न-त्वात् । यानि पर्याप्तापर्याप्तवादसूक्ष्मैर्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियसंज्ञयसंज्ञिपंचेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वा-ण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्भि-ध्यादृष्टिसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तचरंयतापूर्वकरणोपशमकक्षपकानिवृत्तिवादसांपरारोपशमकक्षपकसूक्ष्म-सांपरारोपशमकक्षपकोपशांत कषायक्षीणकषायसंयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् ।

अर्थ-जीवकै वर्ण नाहीं है, गंध भी नाहीं है, रस भी नाहीं है, बहुरि स्पर्श भी नाहीं है, बहुरि रूप भी नाहीं है, शरीर भी नाहीं है, संस्थान भी नाहीं है, संहनन भी नाहीं है, बहुरि जीवकै राग भी नाहीं है, द्वेष भी नाहीं है, मोह भी नाहीं है, प्रत्यय कहिये आत्त्व भी नाहीं हैं, कर्म भी नाहीं है, नोकर्म भी ताकै नाहीं है, बहुरि जीवकै वर्ग नाहीं है, वर्गणा

नाहीं है, कई स्पर्द्धक भी नाहीं है, अध्यात्मस्थान भी नाहीं है, बहुरि अनुभागस्थान भी नाहीं है, बहुरि कई योगस्थान हैं ते भी जीवके नाहीं हैं, अथवा बंधस्थान भी नाहीं है, बहुरि उदयस्थान भी नाहीं है, बहुरि कई मार्गणास्थान हैं ते भी नाहीं हैं, बहुरि जीवकै स्थितिवंधस्थान हैं ते भी नाहीं हैं, अथवा संक्लेशस्थान भी नाहीं है, विशुद्धिस्थान भी नाहीं है, अथवा संयमस्थान भी नाहीं है, बहुरि जीवकै जीवस्थान भी नाहीं है, अथवा गुणस्थान भी नाहीं है। जा कारणकरि ए सर्वही पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं।

टीका—जो कृष्ण, हरित, पीत, रक्त, श्वेत, वर्ण हैं सो सर्व ही जीवकै नाहीं हैं। जाँते पुद्गलद्रव्यका परिणाममयपणाकूँ होतैं अपनी अनुभूतिँ ए वर्ण भिन्न हैं ॥१॥ बहुरि जो सुरभि दुरभि गंध है सो सर्वही जीवकै नाहीं है। जाँते ए पुद्गलपरिणाममय हैं, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतिँ भिन्न हैं ॥२॥ बहुरि जो कटु, कषाय, तिक्त, आस्ल, मधुर रस हैं सो सर्वही जीवकै नाहीं हैं। जाँते ए पुद्गलपरिणाममय हैं, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतिँ भिन्न है ॥३॥ बहुरि जो स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, गुरु, लघु, मृदु, कठिन, स्पर्श हैं ते सर्वही जीवकै नाहीं हैं। जाँते ए पुद्गलपरिणाममय हैं, ऐसैं होतैं अपने अनुभूतिँ भिन्न हैं ॥४॥ बहुरि जो स्पर्शादि सामान्यपरिणाम-मात्ररूप है सो जीवकै नाहीं है। जाँते यह पुद्गलपरिणाममय है, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतिँ भिन्न है ॥५॥ बहुरि जो औदारिक वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्शण, शरीर है सो सर्वही जीवकै नाहीं है। जाँते ए पुद्गलपरिणाममय हैं, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतिँ भिन्न है ॥६॥ बहुरि जो समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमंडल, सात्तिक, कुब्जक, वामन, हुंडक, संस्थान हैं सो सर्वही जीवकै नाहीं है। जाँते ए पुद्गलपरिणाममय हैं, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतिँ भिन्न है ॥७॥ बहुरि जो वर्जर्षभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलक, असंप्रातासृपाटिका, संहनन, हैं ते सर्वही जीवकै नाहीं हैं। जाँते ए पुद्गलपरिणाममय हैं ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतिँ भिन्न हैं ॥८॥

बहुरि—जो प्रीतिरूप राग है सो सर्वही जीवकै नाही है । जातैं यह पुद्गलपरिणाममय है, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतितैं भिन्न है ॥१॥ बहुरि जो अप्रीतिरूप द्वेष है सो सर्वही जीवकै नाही है । जातैं यह पुद्गलपरिणाममय है, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतितैं भिन्न है ॥१०॥ बहुरि जो यथार्थतत्त्वकी अप्राप्तिरूप मोह है सो सर्वही जीवकै नाही है । जातैं यह पुद्गलपरिणाममय है, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतितैं भिन्न है ॥११॥ बहुरि जे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग है लक्षण जिनिका ऐसैं प्रत्यय हैं ते सर्वही जीवकै नाही हैं । जातैं ए पुद्गलपरिणाममय हैं, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतितैं भिन्न हैं ॥१२॥ बहुरि जो ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरायरूप कर्म है सो सर्वही जीवकै नाही है । जातैं ॥१३॥ बहुरि जो, छह पर्याप्ति तीन शरीरयोग्य वस्तुरूप पुद्गलस्कंध नो कर्म है सो सर्वही जीवकै नाही है । जातैं ॥१४॥ बहुरि जो कर्मके रसकी शक्तिके अविभागप्रतिच्छेदका समूहरूप वर्ग है सो सर्वही जीवकै नाही है । जातैं ॥१५॥ बहुरि जो वर्गनिका समूहरूप वर्गणा है सो सर्व ही जीवकै नाही है । जातैं ॥१६॥ बहुरि जे मंद, तीव्र रसरूपकर्मका समूहकरि विशिष्टवर्ग तिनिका वर्गणाका स्थापन, सो है लक्षण जिनिका ऐसे स्पष्टक हैं ते सर्व ही जीवकै नाही हैं । जातैं ॥१७॥ बहुरि जे स्वरका एकपणाका निश्चय आशय होतैं विशुद्ध चैतन्यपरिणामतैं न्यारापणा है लक्षण जिनिका ऐसे योगस्थान, ते सर्व जीवकै नाही है । जातैं ॥१८॥ बहुरि जे न्यारे न्यारे विशेषरूप प्रकृतिनिके रसरूपपरिणाम है लक्षण जिनिका ऐसे अनुभागस्थान हैं ते सर्वही ॥१९॥ बहुरि जो काय, वचन मनोरूप वर्गणाका चलना सो है लक्षण जिनिका ऐसे योगस्थान ते सर्व ॥२०॥ बहुरि जे न्यारे न्यारे विशेषकूं लिये प्रकृतिनिके परिणाम है लक्षण जिनिका ऐसैं बंधस्थान हैं ते सर्व ॥२१॥ बहुरि जे अपने फलके उपजावनेविषै समर्थ कर्मकी अवस्था सो है लक्षण जिनिका ऐसैं उदयस्थान हैं ते सर्व ॥२२॥

बहुरि जे गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेइया, भव्य, सम्यक्त्व,

संज्ञा, आहार है लक्षण जिनिका ऐसे मार्गस्थान हैं ते सर्व० ॥२३॥ बहुरि जे न्यारे न्यारे विशेषनिकू लिये प्रकृतनिके कालांतरविषं साथि रहना है लक्षण जिनिका ऐसे स्थितिबंधके स्थान हैं ते सर्वही जीवकै नाहीं हैं । जातैं ए पुद्गलद्रव्यके परिणाममय हैं, ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतितैं भिन्न हैं ॥२४॥ बहुरि जे कत्रायका विपाकका उत्कृष्टपणा है लक्षण जिनिका ऐसे संकृशस्थान हैं ते सर्व० ॥२५॥ बहुरि जे कषायके विपाकका मंदपणा है लक्षण जिनिका ऐसे विशुद्धिस्थान हैं ते सर्व० ॥२६॥ बहुरि जे चारित्रमोहका उदयकी अनुक्रमतैं निवृत्ति है लक्षण जिनिका ऐसे संयमलब्धिस्थान हैं ते सर्व० ॥२७॥ बहुरि जे पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एकैन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पंचेन्द्रिय है लक्षण जिनिका ऐसे जीवस्थान हैं ते सर्व० ॥२८॥ बहुरि जे मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अविरतसम्यग्दृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अमूर्तकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली, अयोगकेवली ए है लग्नग जिनिके ऐसे गुणस्थान हैं ते सर्वही जीवकै नाहीं हैं, जातैं ए पुद्गलद्रव्यपरिणाममय हैं । ऐसैं होतैं अपनी अनुभूतितैं भिन्न हैं ॥२९॥ ऐसैं ए सर्वही पुद्गलद्रव्यके परिणाममय भाव हैं ते सर्वही जीवके नाहीं हैं । जीव तौ परमार्थ-चैतन्यशक्तिमात्र है । अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मालिनीछन्दः

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुं सः ।

तेनैवान्तस्तत्ततः पश्यताऽमी नो दृष्टाः स्फुटं प्रमेकं परं स्यात् ॥३॥

ननु वर्णादयो यद्यमी न संति जीवस्य तदा तत्रांतरे कथं संतीति प्रज्ञाप्यते इति चेत्—

अर्थ—वर्णादिक अथवा रागमोहादिक सर्वाही भाव कहैं ते सर्वाही वा पुरुषके भिन्न हैं । तिसही कारणकरि अंतर्दृष्टिकरि देखतेकूं ए सर्वाही नाहीं दोखे । केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेदरूप पुरुषही दीख्या ।

भावार्थ—परमार्थनय अभेद ही है, ताँतें तिसदृष्टिकरि देखतें भेद नाही दीखे है, तिसनयकी दृष्टिमें चैतन्यमात्रही पुरुष दीखै है। ताँतें ते सर्वही वर्णादिक तथा रागादिक पुरुषके भिन्नही हैं। अर इनि वर्णकूं आदि लेकरि गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, तिनिका स्वरूप विशेषकरि जान्या चाहै, सो गोम्मटसार आदि ग्रंथनिर्तें जाणियो। आँगें पूछे है, जे वर्णादिक भाव ए कहे ते जीवकै नाही हैं, तो अन्यसिद्धांतविधैं ए जीवकै हैं ऐसैं कैसा कइया है? ताका उत्तर गाथामें कइया है। गाथा—

व्यवहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वणमादीया ।
गुणठाणंताभावा ण दु केइं णिच्छयणयस्स ॥५६॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानांता भावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥५६॥

आत्मव्याप्तिः—इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाज्जीवस्य पुरुषसंयोगशब्दादिप्रसिद्धबंधपर्यायस्य कुसुंभरक्तस्य कार्पाशिकयासस इवोपाधिकं भावमवलंब्योत्पद्यमानः परमाणं परस्य विदधाति । निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावपाठं योत्पद्यमानः परमाणं परस्य समेधेन प्रतिभवति । ततो व्यवहारेण वर्णादयो गुणस्थानांता भावा जीवस्य संति निश्चयेन तु न संतोति युक्ता ग्रन्थसिः । कुतो जीवस्य वर्णादियो निश्चयेन न संतीति चेत् ।

अर्थ—ए वर्ण आदि गुणस्थान अंत जे भाव कहे ते जीवकै व्यवहारनयकरि होय हैं, ताँतें सूत्रमें कहे हैं। बहुरि निश्चयनयके मनमें तो इतिर्नेका केई जीवके नाही हैं ।

टीका—इहां व्यवहारनय है सो पर्यायाश्रित है, सो पुरुषगुणके संयोगके वशतें अनादितें प्रसिद्ध है बंधपर्याय जाके ऐसा जीवकै “जैसैं कयासके इवेतवन्नके कुसुंभाका लालरंग औपाधिक होय है तैसैं” औपाधिकभाव जीवकै वर्णादिक होय हैं । तिनिकूं आलंबनकरि व्यवहारनय प्रवर्तें है,

सो परके भावकूँ परके कहे हैं। बहुरि निश्चयनय है सो द्रव्यक आश्रय है, सो केवल एक जीवका स्वाभाविक भावकूँ अवलंन करि प्रवर्त है, सो सर्व ही परभावकूँ परके नहीं कहे हैं। प्रतिपेय करे है, ताते वर्णकूँ आदि लेकरि गुणस्थान ताँडे जे भाव हैं, ते जीवके हैं। ऐसे व्यवहारकरि कहिये हैं। बहुरि निश्चयनयकरि जीवके ए नाही हैं ऐसे कहिये है। ऐसे भगवानकी कयनी स्वादादकरि युक्त है। आगे फेरि पूछे हैं, जो ए वर्णादिक जीवके निश्चयकरि कहते नाही हैं? ताका हेतु कहौ। ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं। गाथा—

एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेद्वयो ।

णय हुंति तस्स ताणि दु उवओग गुणविगो जम्हा ॥५७॥

एतेश्च संबंधो यथेव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवन्ति तस्य तानि तूयोगगुणाधिको यस्मान् ॥५७॥

आत्मलयातिः—यथा सखु मल्लिमिश्रितस्य क्षीरस्य मन्दिरे न परमगगनादग्रे मंत्रये मत्पि स्वलक्षण-भूतक्षीरगुणव्याप्यतया मल्लिद्रव्यकृतेन प्रतीयमानत्वादनेकगुणेन सह तादात्म्यलक्षणमंधागामात्र निश्चयेन मल्लिमस्ति । तथा वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रितम्यास्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परमगगनादलक्षणे मंत्रये मत्पि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्रव्येभ्योधिकृतेन प्रतीयमानत्वात् अनेकगुणेन सह तादात्म्यलक्षणमंधागामात्र निश्चयेन वर्णादिपुद्गलपरिणामाः सन्ति । क्वं तर्हि व्यपहारो निरोधक इति चेत् ।

अर्थ—इनि वर्णादि भावनिकरि जीवके जेसा जलके अर दूधके एकश्रेयावगाह संयोग संबंध है तेसा संबंध जानना । बहुरि ते तिस जीवके नाही हैं । ताते जीव इतिते उपयोग गुणकरि अधिक है, इस उपयोग गुणकरि न्यारा जाणिये हैं ।

टीका—जैसे जलकरि मिश्रित जो दूध ताके जलकरि सहित परस्पर अवगाह है लक्षण जाका ऐसा संबंध होतें भी दूध अपना स्वलक्षणभूत दूधपणा गुण है व्याप्य जाके तिसपणाकरि जलते अधिकपणाकरि प्रतीयमान है । तिसके अर दूधके तादात्म्यस्वरूपसंबंधका अभाव है । जैसे

अग्नि का अर उष्णपणा का तादात्म्यसंबंध है तैसैं इन्का नाही है, तातैं निश्चय करि दूध के जल नाही है, तैसे ही वर्णादिक पुद्गलद्रव्य के परिणामनिकरि मिश्रित जो आत्मा ताके पुद्गलद्रव्य सहित परस्पर अवगाहलक्षण संबंध होतैं भी अयना लक्षणयुत उपयोग गुण सो है, व्याप्य जाके, तिसपणा करि सर्वद्रव्यनितैं अधिकपणा करि प्रतीयमान है । सो जैसैं अग्नी का अर उष्णपणा का तादात्म्यस्वरूप है, तैसैं आत्मा का अर वर्णादिकनिका तादात्म्यसंबंध नाही है । तातैं निश्चयनय करि वर्णादिक पुद्गलके परिणाम हैं ते जीवके नाही हैं । आगैं फेरि पूछै है, जो, ऐसैं तो व्यवहारनयका अर निश्चयनयका विरोध आया, अविरोध कैसे कहिये ? ताका उत्तर दृष्टान्तकरि गाथा तीनमें कहे हैं । गाथा—

पंथे सुस्संतं पस्सिदूणं लोका भणंति ववहारी ।
 सुस्सदि एसो पंथो णय पंथो सुस्सदे कोइ ॥५८॥
 तह जीवे कस्माणं णोकस्माणं च पस्सिदुं वणं ।
 जीवस्स एस वणो जिणेहि ववहारसो उत्तो ॥५९॥
 एवं रसगंधफासा संठाणादीय जे समुदिद्धा ।
 सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्ह ववदिसंति ॥६०॥

पथि सुखमाणं दृष्ट्वा लोका भणंति व्यवहारिणः ।

मुख्यते एष पंथा न च पंथा मुख्यते कश्चित् ॥५८॥

तथा जीवे कर्मणां नो कर्मणां च दृष्ट्वा वर्ण ।

जीवस्यैव वर्णो जिनैर्व्यवहारत उक्तः ॥५९॥

एवं गंधरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।

सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयदृष्टारो व्युपदिशन्ति ॥६०॥

आत्मव्याप्तिः—यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सार्थं मुख्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण मुख्यत एव पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशोपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि पंथा मुख्यत । तथा जीवे बंधपर्यायिणावस्थितकर्मणो नोक्तमणो वर्णमुत्प्रेक्ष्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण जीवस्यैव वर्ण इति व्यवहारतोर्हदेवानां प्रज्ञापनेपि न निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोस्ति । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननरगद्वेषमोहप्रत्यय-कर्मनोक्तमवर्गवर्णगणस्पृष्टाकात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गस्थानस्थितबंधस्थानसंकेतशस्थान-विशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवहारतोर्हदेवानां प्रज्ञापनेपि न निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न संति तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात् । कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधो नास्तीति चेत् ।

अर्थ—जैसे मार्गविषे चालतेकू लूटता देखि, व्यवहारी लोक कहै, यह मार्ग लुटे है । तहां परमार्थ विचारिये तब, कोई मार्ग तो नाहीं लुटे है, चालते लोक ही लुटे हैं । तैसें जीवविषे कर्म-निका तथा नोक्तमनिका वर्णकू देखिकरि जिनदेव व्यवहारतें कहा है, जो यह वर्ण जीवका है । ऐसैं ही गंध, रस, स्पर्श, रूप, देह, संस्थान आदिक जे सर्वही हैं ते व्यवहारका उपदेश है । ऐसैं निश्चयनयके देखनेवाले कहे हैं ।

टीका—जैसे मार्गविषे चालता साथकू लूटता देखि अर कोई कहे, जो यह मार्ग लुटे है । तहां तिस मार्गविषे लुटनेतें मार्ग लुटनेका उपचारकरि कहे हैं । ऐसा व्यवहारी लोकनिका कहना होतै भी, निश्चयतें देखिये तब, मार्ग आकाशके प्रदेशका विशेष है, सो मार्ग तो कोई लुटे है नाहीं । तैसें जीवविषे बंधपर्यायकरि अवस्थित जो कर्मका अर नोक्तमनिका वर्ण, ताहि देखिकरि जीवविषे तिष्ठनेकरि तिसका उपचार करि जीवका यह वर्ण है, ऐसैं व्यवहारतें भगवान् अरहंतदेव प्रज्ञापन करे है, जनावे है, तौऊ निश्चयतें जीव है सो नित्यही अमूर्तस्वभाव है, अर उपयोगगुणकरि अन्यद्रव्यतें अधिक है, भिन्न है, तातें ताकै कोई वर्ण नाहीं है । ऐसैं ही गंध, रस, स्पर्श, रूप, संस्थान, संहनन,

राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योग-स्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणस्थान, स्थितिबन्धस्थान, संकलेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयम-लब्धिस्थान, जीवस्थान, गुणस्थान ए सर्व ही व्यवहारतैं जीवकै अरिहंतदेवकहे हैं। तौऊ निश्चयतैं जीव है, सो नित्य ही अमृतैस्वभाव है। अर उपयोग गुणकरि अन्यतैं अधिक है, भिन्न है, तातैं ताकै ए सर्वही नाहीं हैं जातैं इनि वर्णादिक भावनिकै अर जीवकै तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका अभाव है।

भावार्थ—ए वर्णतैं लगाय गुणस्थानपर्यंत भाव कहे, ते सिद्धान्तमें जीवके कहे हैं, ते व्यव-हारनयकरि कहे हैं। निश्चयनयकरि जीवकै नाहीं हैं जातैं जीव तौ परमार्थकरि उपयोगस्वरूप है बहुरि इहां ऐसा जानना—जो पहलै व्यवहारनयकू असत्यार्थ कहा है, तहां ऐसा तौ नाहीं, जो सर्वथा ही असत्यार्थ है; कथंचित् असत्यार्थ जानना। जातैं जहां एक द्रव्यकू न्यारा पर्यायनितैं अभेद असाधारण गुणमात्रकू प्रधानकरि कहिये, तब परस्परद्रव्यनिका निमित्तनैमित्तिकभाव तथा निमित्ततैं भये पर्याय, ते सर्व गौण भये, तिस एक अभेदद्रव्यकी दृष्टिमें तिनिका प्रतिभास नाहीं। तातैं ते सर्व तिसद्रव्यमें नाहीं हैं। ऐसैं कथंचित् निषेध करिये। बहुरि तिस द्रव्यमें कहिये तब व्यवहारनयकरि कहिये, ऐसा नयविभाग है। सो इहां शुद्धद्रव्यकी दृष्टिकरि कथन है। तातैं तिनिस सर्वहीकू जीवकै व्यवहारनयकरि कहा है, ऐसैं सिद्ध किया है। अर निमित्त-नैमित्तिकभावकी दृष्टिकरि देखिये तब कथंचित् सत्यार्थ भी कहिये। सर्वथा असत्यार्थ ही कहिये, तौ सर्व व्यवहारका लोप होय। तब परमार्थकाभी लोप होय। तातैं जिनदेवकी देशना स्याद्वाद रूप ही समझै सम्यग्ज्ञान है, सर्वथैकांत मिथ्यात्व है। आगैं पूछे है, जो वर्णादिककरि जीवकै तादात्म्यसम्बन्ध काहेते नाहीं? ऐसैं पूछै, उत्तर कहे हैं। गाथा—

तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वणणादी ।
संसारपमुक्काणं गत्थि दु वणणादओ केइ ॥६१॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न संति खलु वर्णादयः केचित् ॥६१॥

आत्मव्याप्तिः—यत्किञ्च सर्वस्यप्यप्यस्यासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्यं न भवति तस्य तैः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधः स्यात् । ततः सर्वास्यप्यप्यस्यासु वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्या- भवत्तत्वं पुद्गलस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधः स्यात् । भंसारवन्मया कथंचिद्वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवत्तत्वापि मोक्षावस्थायां नर्वाया वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवतो वर्णाद्यात्म- कत्वव्याप्तस्याभ्युपगम्य जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधो न कथंचनापि स्यात् । जीवस्य वर्णादितादात्म्य- दुरभिनिवेशे दोषश्चायं ।

अर्थ—वर्णादिक हैं ते, जे जीव संसारविषे तिष्ठे हैं, तिनिके तिस संसारविषे तो होय हैं । वहुरि जे संसारतें छुटें हैं मुक्त भये हैं, तिनिके वर्णादिक निश्चयकरि कोई भी नहीं हैं । यातें तादात्म्यसंबंध नहीं है ।

टीका—जो निश्चयकरि सर्व ही अवस्थाविषे तत्स्वरूपकरि व्याप्त होय अर तिस स्वरूपकी व्याप्तिकरि रहित न होय, तिसवस्तुके तिनिभावनिकरि सहित तादात्म्यसंबंध होय, तातें सर्व ही अवस्थाविषे वर्णादि स्वरूपपणाकरि व्याप्त होता, वहुरि वर्णादिककी व्याप्तिकरि शून्य न होता, जो पुद्गलद्रव्य ताके वर्णादिकभावनिकरिरहित तादात्म्यलक्षण संबंध होय है । वहुरि संसार अवस्थाविषे कथंचित् वर्णादि स्वरूपपणाकरि होता, अर वर्णादिस्वरूपपणाकी व्याप्ति- करि शून्य न होता जो जीव ताके मोक्ष अवस्थाविषे सर्व प्रकारकरि वर्णादि स्वरूपपणाकी व्याप्ति- करि शून्य होताके अर वर्णादिस्वरूपपणाकरि व्याप्त न होताके वर्णादिभावनिकरि तादात्म्यलक्षण कोई प्रकार भी नहीं है ।

भावार्थ—जो वस्तु जिनि भावनिकरि सर्व अवस्थामें व्याप्ते ताके तिनिभावनिकरि तादात्म्य संबंध कहिये, सो वर्णादिकतें पुद्गल तौ सर्व अवस्थामें व्यापक है । अर जीवकै संसारावस्थामें तौ

वर्णादिक कोई प्रकार कहिये । अर मोभावस्थामें सर्वाथा ही नाही । तातें जीवकै वर्णादिककरि तादात्म्यसंबंध नाही है ऐसा न्याय है । आगैं जीवकै वर्णादिककरि तादात्म्य है ऐसा कोई स्थिया अभिप्राय करै, तो तामें यह दोष है सो कहे हैं । गाथा—

जीवो चैव हि एदे सव्वे भावत्ति मणसे जदि हि ।
जीवस्सजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई ॥६२॥

जीवश्चैव ह्येते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित् ॥६२॥

आत्मख्यातिः—यथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्तानिर्व्यक्तिभिः पुद्गलद्रव्यमनुगच्छन्तः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्व्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छन्तो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्तीति यस्याभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुद्गलक्षणस्य जीवेन स्वीकरणाज्जीवपुद्गलधोरविशेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद् भवत्येव जीवाभावः । संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्याभित्यविशेषप्रायमेव दोषः ।

अर्थ—वर्णादिकतैं जीवकै तादात्म्य माननेवालाकूं कहे हैं । हे स्थिया अभिप्रायी जो तू, ऐसैं माने है, जो ए वर्णादिकभाव सर्व ही जीव हैं, तो तेरे मतमें जीवकै अर अजीवकै किछू विशेष नाही है ।

टीका—जैसैं वर्णादिकभाव हैं ते अनुक्रमतैं भया है आविर्भाव कहिये प्रगट होना उपजना अर तिरोभाव कहिये छिपना नाश होना, ज्यां ऐसी जेतैते व्यक्ति कहिये पर्याय तिनकरि पुद्गलद्रव्यहीकूं अन्वयरूप प्राप्त होते पुद्गलद्रव्यहीकै तादात्म्यस्वरूपकूं विस्तारे हैं । तैसैं हि ए वर्णादिकभाव क्रमकरि भया है आविर्भाव तिरोभाव, ज्यां ऐसैं जेतैते पर्याय अवस्था तिनकरि जीवकूं अन्वयरूप प्राप्त होते जीवकै वर्णादिकतैं तादात्म्य स्वरूपकूं विस्तारे हैं, ऐसा जाका अभिप्राय है ताकै अन्य बाकी द्रव्यतैं असाधारण वर्णादि स्वरूपपणा होऊ । जो पुद्गलद्रव्यका लक्षण ताका

जीवकारि अंगीकार करनेतें जीव पुद्गलकै अविशेषका प्रसंग होतें पुद्गलनिर्ते न्यारा जीवद्रव्यका अभाव होनेतें जीवका अभाव होयही है ।

भावार्थ—जैसे वर्णादि पुद्गल द्रव्यसूं तादात्म्यस्वरूप है, तैसे जो जीवसूं भी तादात्म्य स्वरूप होय तो जीव पुद्गलमें भेद न ठहरै, तब जीवका अभाव होयही, यह बड़ा दोष आवै । आगे संसारवस्थाविषै ही जीवकै वर्णादिकते तादात्म्य है, ऐसा अभिप्राय होतें भी यह ही दोष आवे है, ऐसे कहे हैं । गाथा—

जदि संसारथाणं जीवाणं तुज्झ होंति वण्णादी ।
तह्मा संसारथा जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥
एवं पुग्गलद्ववं जीवो तह लक्खणेण मूढमदी ।
णिब्बाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥६४॥

अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादयः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूषित्वमापन्नाः ॥६३॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथा लक्षणेन मूढमते ।

निर्वाणमुपगतोपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥६४॥

आत्मव्याप्तिः—यस्य तु संसारवस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं स जीवो रूषित्वमवश्यमवाप्नोति । रूषित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद् द्रव्यस्य लक्षणमस्ति । ततो रूषित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किंचिद्भवति स जीवो भवति । रूषित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेव भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति मोक्षान्स्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वोत्पत्त्यवस्थास्मनवायित्वादनदिनिवन्त्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति तस्यापि पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावात् भवत्येव जीवाभावः । एवमेतत् स्थितं यद्वर्णादयो भावा न जीव इति ।

अर्थ—अथ संसारविषे तिष्ठे जीवनिक्ते तेरे मतमें वर्णादिक तादात्म्यस्वरूप हैं, तो इस ही हेतुतैं संसारविषे तिष्ठे जीव रूपीपणाकूं प्राप्त भये । ऐसैं होतैं पुद्गलद्रव्य ही जीव ठहरया । जातैं पुद्गलका लक्षण सोही जीवका लक्षण भया । ऐसैं तो हे मूढबुद्धि, निर्वाणकूं प्राप्तभया भी जीव पुद्गल ही है । सो पुद्गल ही जीवपणाकूं प्राप्त भया ।

टीका—जाके मतमें संसारावस्थाविषे जीवके वर्णादि भावनिकरि सहित तादात्म्यसंबंध हे ऐसा अभिप्राय है, ताके तिस संसारावस्थाके कालविषे सो जीव रूपीपणाकूं अवश्य प्राप्त होय है । बहुरि रूपीपणा है सो काहू द्रव्यका असाधारण अन्यद्रव्यनितै न्यारा लक्षण है, तातैं रूपीपणाकरि लक्षणमात्र जो कछु है सो ही जीव है, सो रूपीपणाकरि लक्ष्यमाण पुद्गलद्रव्य ही है, ऐसैं पुद्गलद्रव्य ही आप जीव है अन्य कोई नाहीं है, ऐसैं होतैं मोक्षावस्थाविषे भी पुद्गलद्रव्य ही आप जीव होय है, जातैं जो द्रव्य है सो नित्य अपना लक्षणकरि लक्षित है, सो सर्व ही अवस्थाविषे अविनाश स्वभाव है, यातैं अनादिनिधन है, तातैं पुद्गल ही जीव है अन्य कोई न्यारा ही नाहीं है । बहुरि तैसैं होतैं पुद्गलनितै भिन्न जीवद्रव्यका अभावतैं जीवका अभाव भया ही । ऐसैं यह निश्चय भया जो वर्णादिकभाव हैं ते जीव नाहीं हैं ।

भावार्थ—जो कोई वर्णादि भावनिकरि जीवकै संसारावस्थामें भी तादात्म्यसंबंध माने है, ताकै भी जीवका अभावही आवे है, जातैं वर्णादिक मूर्तिकद्रव्यके लक्षण हैं, ऐसा मूर्तिकपुद्गलद्रव्य है सो वर्णादिकरूप जीव ठहरै, तब जीव भी पुद्गल ही ठहरै । जब जीव मोक्ष होय तब तहां भी पुद्गल ही ठहरै, तब पुद्गलतैं न्यारा तो जीव न ठहरै । ऐसैं जीवका अभाव आवे, तातैं वर्णादिक जीवकै नाहीं हैं, ऐसा निश्चय है । आगैं इसही अर्थका विशेष कहे हैं । गाथा—

एकं च दोषिण तिणि य च तारि य पंच इंद्रिया जीवा ।
वाटरपज्जतिदरा पयडीओ णामकम्मस ॥६५॥

एवेहिय णिवत्ता जीवद्दाणा दु करणभूदाहिं ।
पयडीहिं पुगलमईहिं ताहिं कह भयणदे जीवो ॥६६॥

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचद्वियाणि जीवाः ।

वादपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥६५॥

एताभिश्च निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥६६॥

आत्मव्याप्तिः—निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वात् यद्येन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा यथा कनकपत्रं कनकेन क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत् । तथा जीवस्थानानि वादरसक्षमैर्कोद्वियद्वित्रिचतुःपंचद्वियपर्याप्ताभियानाभिः पुद्गलमयीभिः नामकर्मप्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्गल एव नतु जीवः । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं चागमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीराकारादिमूर्तकार्यानुमेयं च । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिवृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकाज्जीवस्थानैरेवोक्तानि । ततो न वर्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धांतः ।

अर्थ—एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं, बहुरि वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ए जीव हैं, ते नामकर्मकी प्रकृति हैं । इनि प्रकृतिनिकरि करणस्वरूप होयकरि जीवस्थान कहिये जीवसमास रचे हैं, ते ए प्रकृति पुद्गलमय हैं, सो इनिकरि रचेकूं जीव कैसे कहिये ।

टीका—निश्चयनयकरि कर्म अर करण अभेदभाव है, इस न्यायकरि जो जांकरि कीजिये सो वह वही है । ऐसैं करते जैसा सुवर्णका पत्र सुवर्णकरि किया सो वह पत्र सुवर्ण ही है, अन्य तो किछु नहीं । तैसैं ए जीवस्थान हैं ते वादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेंद्रिय ते सर्व पर्याप्त अपर्याप्त हैं, ते सर्वही है नाम जिनका ऐसी पुद्गलमयी नामकर्मकी प्रकृति है, ते करणरूप हैं, तिनिकरि किये हैं, तातैं पुद्गल ही हैं, ते जीव नहीं हैं । बहुरि

नामकर्मकी प्रकृतिनिके पुद्गलमयणा आगमविषे प्रसिद्ध है। अर प्रत्यक्ष देखनेमें आवै जे शरीर आदि मूर्तिकभाव, ते पुद्गलकर्म प्रकृतिनिके कार्य हैं, तिनिकरि अनुमान प्रमाणकरि प्रसिद्ध है। ऐसैं ही गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संहनन एभी नामकर्मकी प्रकृतिनिकरि किये हैं, तातैं तिस पुद्गलतैं अभेदरूप है, तातैं जीवस्थान पुद्गलमय कहने तेही कहे जानने। तातैं ए वर्णादिक जीव नाही हैं ऐसा निश्चयनयका सिद्धांत है। इहां इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

उपजातिच्छन्दः

निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चित्तेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत् ।

सम्भवेण निर्घृत्तमिहासिकोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथं च नासि ॥६॥

अर्थ—जिस वस्तुकरि जो कियो भाव वणै सो वह भाव वस्तु ही है, किछु अन्य वस्तु नाही है। जसैं रूपे सोनेकरि खड्गका कोश बन्धा, ताही लोक रूपा सोना ही देखे हैं, तिसकूं खड्ग तो कोई प्रकार भी नाही देखे है।

भावार्थ—वर्णादिक पुद्गलतैं बने हैं, ते पुद्गल ही हैं, ते जीव नाही हैं। पुनः—

वर्णादिसामग्रयमिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततोस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्तोन्यः ॥७॥

शेषमन्यद् व्यवहारमात्रं—

अर्थ—अहो ज्ञानी जन हो ! ए वर्णादिक गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, ते समस्तही एक पुद्गलकै रचे तुम जाण, तातैं ए पुद्गल ही होहू, आत्मा भति होहू, जातैं आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पुंज है। तातैं इनि वर्णादिकतैं अन्यही है। आगैं कहे हैं जो इस ज्ञानघन आत्मा सिवाय अन्य किछू हैं, तिनिकूं जीव कहना सो सर्वही व्यवहारमात्र है। गाथा—

पञ्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चेव ।
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥

पर्याप्तार्पणाप्ता ये सूक्ष्मा वादराश्च ये चैव ।

देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥६७॥

आत्मरूपान्तिः—यत्किल वादरसूक्ष्मैकोद्विचित्रचतुःपञ्चद्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य संज्ञाः स्त्रो जीवसंज्ञानोक्ताः अग्रयोजनार्थः परप्रसिद्धया घृतघटवद् व्यवहारः । यथा हि कस्यचिदजन्मप्रसिद्धैकघृतकुं भस्य तदितरकुं भानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योयं घृतकुं भः स मन्मयो न घृतस्य इति तत्प्रसिद्ध्या कुं भे घृतकुं भव्यवहारः तथास्याज्ञानिनो लोकस्य संसारप्रसिद्ध्याशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमयः इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद् व्यवहारः ।

अर्थ—जे सूक्ष्म वादर बहुरि पर्याप्त अपर्याप्त आदि जेती देहकू जीसंज्ञा कही है, ते सर्व ही सूत्रविषै व्यवहारनयकरि कही है ।

टीका—निश्चयकरि यह जानूं, वादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, ऐसै शरीरकू सूत्रविषै जीव संज्ञापणाकरि कहे हैं तहां परकी प्रसिद्धिकरि घृतके घटकी ज्यौं व्यवहार है । सो यह व्यवहार जामै प्रयोजनभूत वस्तु है सो नाहीं ऐसा है, सो स्पष्ट कहे हैं, जैसै कोई पुरुष ऐसा जो जानै जन्मतें लगाय घृतका ही घट देख्या, घृततें रीता न्यारा घट देख्या नाहीं, ताकै समझावनेके अर्थ ऐसै कहिये, जो यह घृतका घट है सो मांटीमय है घृतमय नाहीं है, ऐसै तिस पुरुषकै घृतीका घट प्रसिद्ध है, ताकरि समझावनेवाला भी घृतका घट कहे है, ऐसा व्यवहार है । तैसै ही इस अज्ञानी लोककै अनादि संसारतें लगाय अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है शुद्धजीवकू नाहीं जाने है, ताकै शुद्धजीवका ज्ञान करवानेके अर्थ ऐसै सूत्रमें कहे हैं, जो यह वर्णादिमान् जीव कहिए है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नाहीं है । ऐसै तिस अज्ञानी लोककै वर्णादिमान् प्रसिद्ध है, तिस प्रसिद्धकरि जीवविषै वर्णादिमान्पणाका व्यवहार सूत्रमें किया है । अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

घृतकुं भाभिधानेपि कुं भो घृतमयो न चेत । जीवो वर्णादिमज्जीवजल्यनेपि न तन्मयः ॥८॥

एतदपि स्थितमेव यद्वागादयो भावा न जीवा इति ।

अ०—जो घृतका कुंभ है ऐसे कहते भी, कुंभ है सो घृतमय नहीं है, मृत्तिका हीका है ।
तो तैसैं जीव है सो वर्णादिमान् है ऐसैं कहते भी, वर्णादिमान् नहीं, ज्ञानधन ही है ।

भावार्थ—जो पहले घटहीकूं मृत्तिकाका जाण्या नाहीं अर घृतके भरे घटकूं लोक घृतका घट कहते सुणें, तहां यह ही जाण्या जो घट घृतहीका कहिये है, ताकूं समझावनेकूं मृत्तिकाका घट जाननेवाला भी घृतका घट कह करि समझावे है । तैसैं ज्ञानस्वरूप आत्माकूं जानें जान्या नाहीं, अर वर्णादिककै संबंधरूप ही जीवकूं जानै, ताकै समझावनेकूं सूत्रमें भी कहा है—जो यह वर्णादिमान् है सो जीव है ऐसा व्यवहार है, निश्चयतैं वर्णादिमान् पुद्गल है, जीव है नाहीं, जीव तो ज्ञानधन है ऐसा जानना । आगैं कहे हैं, जो वर्णादिकभाव जीव नाहीं है, तैसैं ही यह भी ठहरा ही, जो रागादिक भाव हैं ते भी जीव नाहीं हैं । गाथा—

मोहणकर्मस्सुदया दु वणिणदा जे इमे गुणट्टाणा ।
ते कह हवंति जीवा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥

मोहनकर्मण उदयान्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥

आत्मख्यातिः—मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात् कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवा एवेति न्यायेन पुद्गल एव न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैतन्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यं । एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोर्कर्मवर्गवर्णास्पद्काध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानवंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिवंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पुद्गलपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्पुद्गल एव न तु जीव इति स्वयमायातं । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धं । तर्हि को जीव इति चेत् ?

अर्थ—जे ए गुणस्थान हैं ते मोहकर्मके उदयतैं होय हैं, ऐसैं सर्वज्ञके आगममें वर्णन किये हैं, ते जीव कैसें होय ? नाहीं होय, जातैं ए नित्य अचेतन कहे हैं ।

टीका—जे ए मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान हैं ते पुद्गलरूप जो मोहकर्मकी प्रकृति ताका उदयपूर्वक होतैं संतैं नित्य ही अचेतन हैं जातैं जैसा कारण होय ताहीका अनुसारी कार्य होय, जैसैं यवपूर्वक यव होय हैं, ते यव ही हैं । इस न्यायकारि ते पुद्गल ही हैं, जीव नाहीं हैं । इहां गुणस्थाननिके नित्य अचेतनपणा आगमतैं सिद्ध है अर चैतन्य स्वभावकरि व्याप्त जो आत्मा तातैं भिन्नपणाकरि भेद ज्ञानी पुरुषनिकरि स्वयं प्राप्य है, इस हेतुतैं साधना । चैतन्यमात्र आत्मके अनुभवतैं ए बाह्य हैं, तातैं अचेतन ही हैं । ऐसैं ही राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्गवर्गणा, स्पष्टक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबंधस्थान, संकलेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संगमलब्धिस्थान ए सर्व ही पुद्गलकर्मपूर्वक होते संते नित्य अचेतनपणातैं पुद्गल ही हैं, जीव नाहीं है । ऐसा स्वयं आपै आप आया, तातैं रागादिकभाव हैं ते जीव नाहीं हैं ऐसा सिद्ध भया ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मके उदयके निमित्ततैं चैतन्यके विकार भये ते भी पुद्गल ही हैं, जातैं शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमें तो चैतन्य अभेद है अर याके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्धज्ञानदर्शन हैं, तातैं जे परनिमित्ततैं विकार भये ने तो चैतन्य सारिले दीखे हैं, तोऊ चैतन्यकी सर्व अवस्थामें व्यापक नाहीं, तातैं चैतन्यशून्य जड हैं, ऐसैं जड है सो पुद्गल है ऐसा निश्चय है । आगैं पूछे है, जो वर्णादिक अर रागादिक जीव नाहीं तो जीव कौन है ? ताका उत्तररूप श्लोक कहे हैं ।

अनुष्टुपछन्दः

अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम् । जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥६॥

अर्थ—जीव है सो यह चैतन्य है, सो यह आपै आप अतिशयकरि चमत्काररूप प्रकाशमान है । कैसा है ? अनादि है, काहू कालविषैं नवीन नाहीं उपजा है । बहुरि अनंत है, जाका काहू काल-

विषैं विनाश नाहीं है । अचल है, चैतन्यपणातैं अनयरूप चलाचल कबहू न होय है । बहुरि स्वसं-
वेद्य है, आपहीकरि जान्या जाय है । बहुरि स्फुट कहिये प्रगट है, छिप्या नाहीं है । आगैं दूसरा
लक्षणका अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण दूरि करनेकूं काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विराहितो द्वेधास्त्यजीवो यतो नाशूर्चत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।

इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यतां ॥१०॥

अर्थ—जो जीवका लक्षण अमूर्तिकपणा कहिये, तो अजीव पदार्थ दोय प्रकार है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ए तौ वर्णादिकभावरहित हैं, अर पुद्गल है सो वर्णादि सहित है । तातैं अमूर्तिक-
पणाकूं ग्रहणकरि लोक जीवका यथार्थ स्वरूपकूं नाहीं देखे, यामैं अतिव्याप्तिदूषण आवै । बहुरि
वर्णादिकमैं रागादिक भी आय गये, ते रागादिक जीवका लक्षण कहिये, तौ तिनि की व्याप्ति
पुद्गलहीतैं है, जीवकी सर्व अवस्थामैं व्याप्ति नाहीं । तातैं अव्याप्तिदूषण आवै । ऐसैं भेदज्ञानी-
पुरुष आलोचना करि परीक्षा करि अतिव्याप्ति अव्याप्ति दूषणतैं रहित चेतनपणा लक्षण कब्या
है, सो भलै प्रकार योग्य है । प्रगट जीवका यथार्थस्वरूप जानैं व्यक्त किया है । बहुरि कैसा है ?
जीवतैं कबहू चलाचल नाहीं है, सदा विद्यमान रहे है । सो जगत इसही लक्षणकूं अवलंबो,
याहीतैं यथार्थ जीवका ग्रहण होय है । आगैं जो ऐसा लक्षणकरि जीव प्रगट है, सो तौ ऊ
अज्ञानी लोककैं याका अज्ञान कैसा रहे है ? ताका आचार्य आश्चर्य तथा खेद सहित वचन
कहे हैं ।

वसन्ततिलकं छन्दः

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् ।

अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोयं मोहस्तु तत्कथमहो वत नानदीति ॥११॥

अर्थ—ऐसैं पूर्वोक्तलक्षणतैं जीवतैं अजीव भिन्न है, सो ज्ञानीजन है, सो याकूं आप आप

प्रगट उधडता अनुभवन करे है। तौऊ अज्ञानीजनके यह अमर्यादरूप मोह अज्ञान प्रगट फैलता संता कैसे अतिशयकरि नृत्य करे है ! हमारै बडा आश्चर्य है तथा खेद है !! फेरि याका प्रति-वेध करे है। जो मोह नृत्य करे है, तौ करौ तथापि ऐसा है—

वसन्ततिलकच्छन्दः

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाटये वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धद्वचैतन्यधातुमयमूर्तिस्यं च जीवः ॥१२॥

अर्थ—यह अनादिकालका बडा अविवेकका नृत्य है तिसविवे वर्णादिमान् पुद्गल ही नृत्य करे है, अन्य कोई नाहीं है। अभेदज्ञानमें पुद्गल ही अनेकप्रकार दीखे है, किछु जीव तौ अनेकप्रकार है नाहीं। यह जीव है सो तौ रागादिक जे पुद्गलतें भये विकार तिनितें विरुद्ध विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति है।

भावार्थ—रागादि चिद्विकारकूं देखि ऐसा भ्रम न करना, जो एसी चैतन्य ही हैं, जातें चैतन्यकी सर्व अवस्थामें व्यापै, तौ चैतन्यके कहिये। सो ऐसैं हैं नाहीं, मोक्ष अवस्थामें इनिका अभाव है। तथा इनिका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है। चैतन्यका अनुभव निराकुल है, सोही जीवका स्वभाव है ऐसैं जानना। आगैं भेदज्ञानकी प्रवृत्तिपूर्वक यह ज्ञाताद्रव्य आप प्रगट होय है, ऐसैं महिमा करि अधिकार पूरण करे हैं, ताका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मन्दाक्रान्ताच्छन्दः

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।

विश्वं व्याप्य ग्रसभविकशद्युक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातृद्रव्यं स्वमतिरमात्तावदुच्चैश्चकाशे ॥१३॥
इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्कांतौ—

इति समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ प्रथमोक्तः ।

अर्थ—याप्रकार ज्ञानरूप करोतकी कलनाका पाटन कहिये बारंबार अभ्यास करना, ताकूं

नचायकरि जीव अर अजीव दोऊ प्रगटपणैं जेते न्यारे न भये, तेतैं यह ज्ञातृद्रव्य आत्मा है सो समस्त पदार्थनिविष्टैं व्याप्यकरि अर प्रगट विकासरूप व्यक्त होती जो चैतन्यमात्र शक्ति ताकरि आपैआप अतिवेगतैं अतिशयकरि प्रगट होता भया ।

भावार्थ—जीव अजीव दोऊ अनादितैं संयोगरूप हैं । सो अज्ञानतैं एक्से दीखे हैं । तहां भेद-ज्ञानके अभ्यासकरि जेते प्रगट न्यारे न भये, जीव कर्मनिष्ठ छूटि मोक्ष प्राप्त न भया, तेतैं यह जीव ज्ञातृद्रव्य है, सो अपनी ज्ञानशक्तिकरि समस्त वस्तूकूं जानिकरि अतिवेगतैं आप प्रगट भया । इहां तात्पर्य यह, जो सम्यग्दृष्टि भये पीछैं जेतैं केवलज्ञान न उपजे है, तेतैं तौ सर्वज्ञके आगमतैं भया श्रुतज्ञान ताकरि, समस्त वस्तूका संक्षेप तथा विस्तारकरि परोक्षज्ञान हो है, तिस ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव होय है, सोही याका प्रगट होना है । बहुरि जब धातिकर्मका नाशतैं केवलज्ञान उपजे है, तब समस्त वस्तूकूं साक्षात् प्रत्यक्ष जाने है । ऐसैं ज्ञानस्वरूप आत्माकूं साक्षात् अनुभवे है, सोही याका प्रगट होना है । ऐसैं मोक्ष भये पहलेही आत्मा प्रकाशमान होहै, यह भी जीव अजीवका न्यारा होनेका प्रकार है । ऐसैं जीव अजीवका पहला अधिकार पूर्ण भया ।

तहां टीकाकार पहलैं रंगभूमिका स्थल न्यारा कहि पीछैं कही थी, जो नृत्यके अखाडेम जीव अजीव दोऊ एक प्रवेश करे हैं, दोऊ एकपणाका स्वांग रचा है । तहां भेदज्ञानो सम्यग्दृष्टिपुरुष अपने सम्यग्ज्ञानतैं दोऊकूं लक्षगभेदतैं परीक्षाकरि दोय जाणि लिये, तब स्वांग होय चुक्या, दोऊ न्यारे न्यारे होय अखाडामेंसूं बाहिर भये, ऐसा अलंकारकरि वर्णन किया ।

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मव्यतिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं पहला जीवाजीवाधिकार पूण भया ।

जीव अजीव अनादि संयोग मिलै लखि मूढ न आतम पावैं ।

सम्यक् भेद विग्यान भये भिन्न गहै निजभाव सुदावैं ॥

श्रीगुरुके उपदेश सुनै रु भलै दिन पाय अग्यान गमावैं ।

ते जगमांहि महंत कहाय वसैं शिव जाय सुखी निति थावैं ॥१॥

अथ कर्तृकर्माविचारः ।

दोहा—कर्ताकर्मविभावकूं भेदि जानमय होय ।

कर्म नाशि शिवमें बने तिन्हें तमं मड गोय ॥१॥

आत्मव्यतिः—अय जीवजीवमेव कर्तृकर्मवैषेण शीघ्रतः ।

अब टीकाकारके वचन हैं—जो जीव अजीव दोऊ एक कर्ताकर्मका वेप करी प्रवेश करे हैं । जैसे दीप्य पुरूप आपसमें किछू एक स्वांग करी, नृत्यके आखाडामें प्रवेश करें, तैसें इहां अलंकार जानना । तहां प्रथम ही तिस स्वांगकूं जान है सो यथार्थ जानी ले है, ताकी महिमा करता संता काव्य पढे हैं ।

मन्दागन्ताछन्दः

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी न्यतानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोरात्ममत्तत्वापीर ना तान्मूर्तिनिव्यधिगुण्यग्ननिर्भाषि निश्चयम् ॥१॥

अर्थ—ज्ञान ज्योति है सो प्रगट स्फुरायमान हो है । कहा करता संता ? अज्ञानी जीवनिके ऐसी कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, जो इस लोकविषे में चेतन्यस्वरूप आत्मा हूं सो तो एक कर्ता हूं बहुरि ए कोधादिक भाव हैं ते मेरे कर्म हैं, सो ऐसा कर्ता कर्मकी प्रवृत्तिकूं साक्षात् यह ज्ञान शमन करता संता है मेटना है । कैसा है ज्ञानज्योति ? उत्कृष्ट, उदात्त है काहूके आधीन नहीं है । बहुरि कैसा है ? अत्यंत धीर है, काहू प्रकारकरि आकुलतारूप नहीं है । बहुरि कैसा है ? बिना परके सहाय न्यारे द्रव्यकूं प्रतिभासनेका जाका स्वभाव है, याहीतें समस्त लोकालोककूं साक्षात् प्रत्यक्ष करता है जानता है ।

भावार्थ—ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो परद्रव्यका अर परभावनिका कर्ताकर्मपणाका अज्ञानकूं दूरि करि आप प्रगट प्रकाशमान हो है । अगें कहे हैं—जो यह जीव जेतें आसबके अर

आत्माके विशेषकू नहीं जानै, तैतँ अज्ञानी हुवा आखवनिकेविषे आप लीन हुवा कर्मनिका बंध करे है । गाथा—

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोह्णंणि ।
अण्णाणी ताव दु सो कोधादिसु वट्टदे जीवो ॥१॥
कोधादिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदी ।
जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सब्बदरसीहि ॥२॥

यावन्न वेत्ति विशेषंतरं त्वात्माखवयोर्द्वयोरपि ।

अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्त्तते जीवः ॥१॥

क्रोधादिसु वर्त्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति ।

जीवस्यैवं बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥२॥

आत्मरूपतिः—यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषाद्भेदमपश्यन्नविशंकमात्मतया ज्ञाने वर्त्तते तत्र वर्त्तमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्याज्जानाति तथा संयोगसिद्धसंबंधयोरप्यात्मक्रोधाद्यासवयोः स्वयमज्ञानेन विशेषमजानन् यावद्भेदं न प्रश्यति तावदशंकमात्मतया क्रोधादौ वर्त्तते । तत्र वर्त्तमानश्च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेपि स्वभावभूतत्वाध्यासात्कृध्यति रज्यते मुहति चेति । तदत्र योयमात्मा स्वयमज्ञानभवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याग्रियमाणः प्रतिभाति स कर्त्ता । यत्तु ज्ञानभवनव्याग्रियमाणत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनांतरुत्पुवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म । एवमियमनादिरज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिः । एवमस्यात्मनः स्वयमज्ञानात्कर्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्त्तमानस्य तमेव क्रोधादिनिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिणामानं पौद्गलिकं कर्म संचयमुपयाति । एवं जीविदुर्लभोः परस्परवगाहलक्षणसंबंधात्मा बंधः सिद्धयेत् । स चानेकात्मकैकसंतानत्वेन निरस्तेतरेतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तं । कदास्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्निवृत्तिरिति चेत् ।

अर्थ—यह जीव जैतँ आत्माके अर आखवके विशेष अंतर कहिये दोऊनिका भिन्न लक्षण

नहीं जानें है, ताँतें अज्ञानी भया संता क्रोधादिक विषै प्रवर्तें है । बहुरि क्रोधादिक विषै वर्ततेकै ताँतें कर्मनिका संचय होय है । ऐसैं या जीवकै सर्वज्ञेयनिकरि कर्मका बन्ध कहा है ।

टीका—यह आत्मा है, सो आपके अरु ज्ञानके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, याँतें आपविषै अरु ज्ञानविषै विशेष नहीं, याँतें भेद नहीं देखता संता निःशंक ज्ञानहीविषै आत्मपणाकरि प्रवर्तें है । तहां प्रवर्तता संताकै ज्ञानकी क्रियारूप प्रवृत्तिकै स्वभावभूतपणा है, परनिमित्ततैं न भई है, ताँतें याका प्रतिषेध नहीं । ताँतें तिस ज्ञानक्रियाँतें जाने है, यह विभावपरिणति नहीं है । सो जैसैं ज्ञानक्रियारूप परिणमे है तैसैं ही संयोगसिद्ध सम्बन्धरूप जे आत्मा अरु क्रोधादिक आशय, तिनिविषै भी अपने अज्ञानभावकरि विशेष नहीं जानता संता, जेतैं भेद नहीं देखै, तेतैं निःशंकपणे क्रोधादिविषै आत्मपणाकरि प्रवर्तें है । तहां वर्तता संताकै क्रोधादि क्रिया है सो परभावतैं भई है ताँतें ते प्रतिषेध स्वरूप हैं तौऊ तिनि विषै स्वभावतैं भईका याँतें निश्चय है, ताँतें आप क्रोधरूप परिणमे है, रागरूप परिणमे है, मोहरूप परिणमे है । सो इहां जो यह आत्मा अपने अज्ञानभावकरि ज्ञानभवनमात्र जो स्वभावतैं भई उदासीन ज्ञाता द्रष्टा मात्र अवस्था ताका त्याग करि क्रोधादि व्यापाररूप होय परिणमता संता प्रतिभासे है, प्रवर्तें है, सो कर्मनिका कर्ता होय है । बहुरि जो ज्ञानभवन व्यापाररूप प्रवर्तनेतैं भिन्न क्रिया हुआ अंतरंगविषै उपजता क्रोधादिक प्रतिभासमें आवे हैं, सो तिस कर्ताके कर्म हैं । ऐसैं यह अनादिकालतैं भई या आत्माकी कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है । ऐसैं अपने अज्ञानभावतैं कर्ताकर्मभावकरि क्रोधादिकविषै वर्तमान जो यह आत्मा, ताँतें तिस क्रोधादिककी प्रवृत्तिरूप परिणामकूं निमित्तमात्र करि अरु अपने भावनिकरि परिणमता जो पुद्गलमय कर्म, सो संचयकूं प्राप्त होय है । ऐसैं जीवकै अरु पुद्गलकै परस्पर अवगाहलक्षण संबंधस्वरूप बंध सिद्ध होय है । सोही बंध अनेक वस्तुका एकरूप होय सन्तान चल्या, तिस सन्तानपणाकरि दूरि भया है इतरेतराश्रय दोष जामैं ऐसा है, सोही बंध कर्ता कर्मकी प्रवृत्तिका निमित्त जो अज्ञान ताका निमित्त है ।

भावार्थ—यह आत्मा जैसे अपना ज्ञानस्वभावरूप परिणमै, तैसे क्रोधादिरूप परिणमै, ज्ञानमै अर क्रोधादिकर्मै भेद न जानै तेतैं याकै कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है। क्रोधादिरूप परिणमता तौ आप कर्ता है, अर ते क्रोधादिक याके कर्म हैं। बहुरि अनादि अज्ञानतैं तौ कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है। अर कर्ताकर्मकी प्रवृत्तितैं बंध है। अर तिस बंधका संतानतैं अज्ञान है ऐसा अनादि सन्तान है। ऐसैं यामैं इतरेतराअय दोष भी नाहीं है। ऐसैं जेतैं आत्मा क्रोधादिक कर्मका कर्ता होय परिणमे है, तेतैं कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, तेतैं ही कर्मका बंध होय है। आगैं पूछे है—याकै तिस कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अभाव कोन कालमैं होय है ? ऐसैं पूछैं उत्तर कहे हैं। गाथा—

जइया इमण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।
णादं होदि विसंसतरं तु तइया ण बंधो से ॥३॥

यदाऽनेन जीवनात्मनः आसवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदा न बंधस्तस्य ॥३॥

आत्मख्यातिः—इह किल स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः। तेन ज्ञानस्य भवनं खल्यात्मा। क्रोधादेर्भवनं क्रोधादिः। अथ ज्ञानस्य यद्भवनं तत्र न क्रोधादेरपि भवनं यतो यथा ज्ञानभवेन ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि। यत्तु क्रोधादेर्भवनं तत्र न ज्ञानस्यापि भवनं यतो क्रोधादिभवेन क्रोधादयो भवन्तो विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुत्वं इत्येवमात्मासाधयोर्यदिपदशेनेन यदा भेदं जानाति तदास्यानादिरथज्ञानजा कर्तृकर्मभ्रूतचिन्निवर्तते तच्चिबृत्तवज्ज्ञाननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबंधोपि निवर्तते। तथा सति ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोधः सिद्ध्यते। कथं ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोध इति चेत्।

अर्थ—जिसकाल इस जीवकरि आत्माका अर आसननिका विशेषांतर कहिये भिन्न लक्षणपणा जाणया होय, तिसही काल इसकै बंध नाहीं है।

टीका—इस लोकविषैं वस्तु है सो अपने स्वभावमात्र है। बहुरि अपना भावका होना सो स्वभाव कहिये। तिस कारणकरि यह निश्चय है, जो ज्ञानका होना परिणमना सो आत्मा है।

बहुिर क्रोधादिकका होना परिणमना से क्रोधादिक है। ऐसे होते जो ज्ञानका परिणमना है सो क्रोधादिकका परिणमना नहीं है। जातें जैसे ज्ञान होतें ज्ञान ही होता भाइये है, तैसे क्रोधादिक नहीं भाइये हैं। बहुरि जो क्रोधादिकका होना परिणमना है सो ज्ञानका परिणमना नहीं है। जातें जैसे क्रोधादिक होतें क्रोधादिक होतें ही भाइये हैं, तैसे ज्ञान भी होता नहीं भाइये है। ऐसे क्रोधादिकके अर ज्ञानके निश्चयतें एक वस्तुपणा नहीं है। ऐसे या प्रकार आत्माके अर आद्यत्रके विशेष देखनेकरि जिसकाल भेद जाने है, तिस काल इस आत्माके अनादि कालतें भई जो परविषे कर्त्ताकर्मकी प्रवृत्ति सो निवृत्त होय है। बहुरि तिसकी निवृत्ति होतें अज्ञानके निमित्ततें होता जो पुद्गल द्रव्यकर्मका बंध सो भी निवृत्त होय है। तैसे होतें ज्ञानमात्रतेंहि बंधका निरोध सिद्ध होय है।

भावार्थ—क्रोधादिक अर ज्ञान न्यारे वस्तु हैं, ज्ञानमें क्रोधादिक नहीं, क्रोधादिकमें ज्ञान नहीं। ऐसा इनिका भेदज्ञान होय तब एकपणाका अज्ञान छिटे। तब कर्म का बंध भी न होय। ऐसे ज्ञानहीतें बंधका निरोध होय है। आगे पूछे है, ज्ञानमात्रहीतें बंधका निरोध कैसे है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

णादृण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च ।
दुःखस्स कारणं ति य तदो णियत्तिं कुणदि जीवो ॥४॥

ज्ञात्वा आसवाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥४॥

आत्मख्यातिः—जले जंभालवत् फलुभवेनोपलभ्यमानत्वाद्दुःखः सत्त्वास्त्रावाः भगवानात्मा तु नित्यमेवातिनिर्मल-
चिन्मात्रत्वेनोपलभ्यमानत्वाद्दुःखं शुचिरिव । जडस्वभावत्वे सति परचेतकत्वादन्यस्वभावाः सत्त्वास्त्रावाः भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानवन्स्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वादन्यस्वभाव एव । आकुलत्वोत्पादकत्वाद् दुःखस्य कारणानि सत्त्वास्त्रावाः भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावेनाकार्यकारणत्वाद् दुःखस्य कारणमेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यदै-

वायमात्मासर्वयोर्भेदं जानाति तदैव क्रोधादिभ्य आसर्वेभ्यो निवर्त्तते। तेभ्योऽनिवर्त्तमानस्य पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः। ततः क्रोधाद्यासर्वनिवृत्त्यविनाभावितो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बंधनिरोधः सिद्ध्येत्। किं च यदिदमात्मासर्वयोर्भेदज्ञानं तत्किमज्ञानं किं वा ज्ञानं? यद्यज्ञानं तदा तद्भेदज्ञानान्न तस्य विशेषः। ज्ञानं चेत् किमासर्वेषु ग्रवृत्तं किंवासर्वेभ्यो निवृत्तं। आसर्वेषु ग्रवृत्तं चेत्तदपि तद्भेदज्ञानान्न तस्य विशेषः। आसर्वेषु निवृत्तं चेत्तर्हि कथं न ज्ञानादेव बंधनिरोधः इति निरस्तो ज्ञानांशः क्रियानयः। यच्चात्मासर्वयोर्भेदज्ञानमपि नासर्वेभ्यो निवृत्तं भवति तज्ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोपि निरस्तः।

अर्थ—आसर्ववन्निका अशुचिपणा बहुरि विपरीतपणा बहुरि ए दुःखके कारण हैं ऐसैं जानि करि यह जीव सिनितैं निवृत्ति करे हैं।

टीका—ए आसर्व हैं ते अशुचि मलिन हैं, जातैं जैसैं जलविषें जंबाल कहिये सेवाल है सो मलिन है, जलकूं मलिन दिखावे है। तैसैं ए आसर्व भी कलुषपणा जो मलिनपणा ताकरि प्राप्यमाण हैं, आप मलिन हैं, आत्माकूं मलिन अनुभवन करवैं हैं। बहुरि आत्मा है सो भगवान् है ज्ञानवान् है, सो सदा अतिनिर्मल जो चैतन्य भाव ताकरि ताका ज्ञायक है। तातैं अत्यंत शुचि है पवित्र है उज्ज्वल है। बहुरि आसर्व हैं ते आत्मातैं अन्य स्वभाव हैं, ज्ञेय हैं, जातैं जडस्वभावपणाके होतैं परकरि जानने योग्य हैं। जड होय ते आपकूं न जाने तिनिकूं पैलाही जानै। अर आत्मा है सो सदा ही विज्ञान धन स्वभाव है तातैं आप चेतक है, ज्ञाता है, आसर्वनितैं अन्यस्वभाव है, आपकूं अर परकूं जानै है। बहुरि आसर्व हैं ते दुःखके कारण हैं, तातैं ए आत्माके आकुलताके उपजावनहारे हैं। बहुरि भगवान् आत्मा है सो सदाही निराकुलस्वभाव है, तातैं काहूका कार्य नाहीं है तथा काहूका कारण भी नाहीं है, तातैं दुःखका कारण नाहीं है। ऐसे आत्माके अर आसर्वके तीन विशेषणनिकरि भेद देखनेकरि जिसकाल भेद जान्या तिसहीकाल क्रोधादिक आसर्वनितैं निवृत्त होय हैं। बहुरि तिनि आसर्वनितैं निवर्त्तमान न होय ताकै पारमार्थिक सांची भेद-ज्ञानकी सिद्धि न होय है। तातैं ऐसैं है जो क्रोधादिक आसर्वनिकी निवृत्तितैं अविनाभावी जो ज्ञान तिसमात्रतैं ही अज्ञानतैं भया जो पौद्गलिककर्मका बंध, ताका निरोध सिद्ध होय है। इहां

अहमेकः खलु शुद्धश्च निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानितान् क्षयं नयामि ॥५॥

आत्मख्यातिः—अहमयमात्मा प्रत्यक्षमक्षुण्णमनंतं चिन्मात्रं ज्योतिरनाद्यनंतनित्योदितविज्ञानघनस्वभावभावत्वादेकः । सकलकारकचक्रातिक्रियोचीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । पुद्गलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनाचिरमंतः चिन्मात्रस्य महसो वस्तुस्वभावत एव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद् ज्ञानदर्शनसमग्रः । गगनादिवत्पारमार्थिको वस्तुविशेषोस्मि तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्यग्रवृत्तिनिवृत्त्या निश्चलमवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचंचलकलोलनिरोधेनमेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्प्लवमानानेतान् भावानखिलानेव क्षपयामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंग्रहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्त्त इव झगित्येषोद्घातसमस्तविकल्पोऽकल्पितमचलितमलमलमात्मानमालंबमानो विज्ञानयनभूतः खल्वयमात्मासर्वेभ्यो निवर्त्तते । कथं ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः समकालत्वमिति चेत् ?

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो मैं निश्चयतैं एक हूं, शुद्ध हूं, निर्ममत हूं, ज्ञानदर्शनकरि पूर्ण हूं । ऐसैं स्वभावमैं तिष्ठया तिस हो चैतन्य अनुभवमैं लीन भया । ए क्रोधादिक आस्रव हैं तिति सर्वनिकूं क्षयकूं प्राप्त करूं हूं ।

टीका—यह मैं आत्मा हों, सो प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्यमात्र ज्योति हों । कैसा हों ? अनादि अनंत नित्य उदयरूप विज्ञान घनस्वभाव भावपणातैं तो एक हों । बहुरि समस्त कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, स्वरूप जो कारकनिका समूह, ताकी प्रक्रिया, ताकरि पार उतरथा दूरिवर्ति निर्मल चैतन्य अनुभूतिमात्रपणातैं शुद्ध हों । बहुरि पुद्गलद्रव्य है स्वामी जिनिका ऐसा जो क्रोधादिभाव, तिनिका विश्वरूपपणा समस्तपणा ताका स्वामीपणाकरि सदा ही आपकैं नाहीं परिणमनेतैं तिनितैं निर्ममत हों । बहुरि वस्तुका स्वभाव सामान्य विशेषस्वरूप है । तातैं चैतन्यमात्र तेजःपुंज है । सो भी वस्तु है । तातैं सामान्य विशेषस्वरूप जो ज्ञानदर्शन तिनिकरि पूर्ण हों । ऐसा आकाशादि द्रव्यकी ज्यों परमार्थस्वरूप वस्तु विशेष हों । तातैं मैं इस ही आत्म-

स्वभावविषै समस्त परद्रव्यतै निवृत्तिकरि, निश्चल तिष्ठता संता समस्त परद्रव्यके निमित्ततै होती जे विशेषरूप चैतन्यविषै चंचल कल्लोल, तिसके निरोधकरि, इस चैतन्यस्वरूपकूं ही अनुभवता संता अपने ही अज्ञानकरि आत्माविषै उपजते जे ए क्रोधादिक भाव, तिनि समस्तनिक् क्षयकूं प्राप्त करूं हौं । ऐसा आत्माविषै निश्चय करि । अर जैसे घणे कालका ग्रह्या था जो जिहाज, सो अब छोड्या जानै ऐसा समुद्रका आवर्तकी ज्यौं शीघ्र ही उद्वांत कहिये दूरि डारे है समस्त विकल्प जानै, ऐसा निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्माकूं अवलम्बन करता संता, विज्ञानघन भया, यह आत्मा आस्रवनिनै निवृत्त होय है ।

भावार्थ--शुद्धनयकरि ज्ञानी आत्माका ऐसा निश्चय किया, जो मैं एक हौं, शुद्ध हौं, परद्रव्यतै निर्ममत हौं, ज्ञानदर्शनकरि पूर्ण वस्तु हौं । सो जब ऐसा अपना स्वरूपविषै तिष्ठै तिस ही का अनुभवनरूप होय, तब क्रोधादिक आश्रव क्षय होय जाय । जैसे समुद्रका आवर्त बहुत कालतै जिहाजकूं पकडि राख्या, पीछै कोई कालमें आवर्त पलटै, तब जिहाजकूं छोडै, तैसे आत्मा आश्रवनिक् छोडे है । आगें पूछे है--ज्ञान होनेकै अर आस्रवनिकी निवृत्तिकै समकाल कैसा है ? ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं ।

**जीवणिबद्धा एदे अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।
दुक्खा दुक्खफलाणि य णादूण णिवत्तादे तेसु ॥६॥**

जीवनिबद्धा एते अधुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफलानि च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः ॥६॥

आत्मख्यातिः—जतुपादपवद्ध्यघातकस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धाः खल्वास्त्रवाः, न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभावाज्जीव एव । अपस्मारयवद्भ्रमानहीयमानत्वादध्रुवाः खल्वास्त्रवाः ध्रुवश्चिन्मात्रो जीव एव । शीतदाहज्वरावेशवत् क्रमेणोज्ज्वं भ्रमाणत्वाद नित्याः खल्वास्त्रवाः, नित्यो विज्ञानघनस्वभावो जीव एव । बीजनिर्मोक्षक्षणीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत् त्रातुमशक्यत्वादशरणाः खल्वास्त्रवाः, सशरणः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छिकिर्जीव एव । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाद् दुःखानि

खवास्त्रावा; अदुःखं नित्यमेवाकाङ्क्षलस्वभावो जीव एव । आयत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य हेतुत्वाद् दुःख-
फलाः खवास्त्रावा; अदुःखफलः सकलस्यापि पुद्गलपरिणामस्याहेतुत्वाज्जीव एव । इति विकल्पानन्तरमेव शिथिलित-
कर्मविपाको विघटितघनौघघटनो दिगामोघ इव निर्गलप्रसरः सहजविजृम्भाणचिच्छक्तिरयथा यथा विज्ञानघनस्वभावो
भवति तथा तथासूत्रेभ्यो निवर्तते । यथा यथास्त्रेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति । तावद्विज्ञान-
घनस्वभावो भवति यावत्सम्यगासूत्रेभ्यो निवर्तते । तावदासूत्रेभ्यश्च निवर्तते यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति
ज्ञानास्त्रवनिवृत्त्योः समकालत्वं ।

अर्थ—ए आस्रव हैं ते जीवकरि सहित निवद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं तथा अशरण हैं, बहुरि
दुःखरूप हैं दुःख ही जिनिका फल है ऐसैं ज्ञानी जानिकरि तिनितैं निवृत्ति करे है ।

टीका—ए आस्रव हैं ते लाक्षवृक्षकी ज्यों वध्यघातक स्वभाव हैं । जैसैं पीपल आदि वृक्षकै
लाख उपजे है, ताकरि वृक्ष बंधें पीछै तिसके निमित्ततैं वृक्षका घात होय, ऐसैं वध्यघातकस्वभाव-
रूप जीवसहित निवद्ध हैं बंधे हैं अर विरुद्धस्वभाव हैं, तातैं जीव ही नाहीं हैं । बहुरि आस्रव हैं
ते मृगीका रोगके वेगकी ज्यों वधता जाय फेरि घटता जाय ऐसैं अध्रुव हैं । बहुरि जीव है सो
चैतन्यभावमात्र है, सो ध्रुव है । बहुरि आस्रव हैं ते शीतदाह ज्वरका स्वभावकी ज्यों अनुक्रमतैं
उपजते हैं तातैं अनित्य हैं । बहुरि जीव है सो विज्ञानघन स्वभाव है तातैं नित्य है । बहुरि आस्रव
हैं ते अशरण हैं, जातैं जैसैं काम सेवनमें वीर्यका बंध छूटै तिस ही काल दारुण कामका संस्कार
है, सो क्षीण होय, काहूतैं राख्या न जाय, तैसैं उदयकाल आये पीछै, आस्रव क्षरि ही जाय
राखे न जाय हैं, तातैं शरणरहित हैं । बहुरि जीव है सो अपनी स्वाभाविक चिच्छक्तिरूप आप
ही करि रक्षारूप है, तातैं शरणसहित है । बहुरि आस्रव हैं ते सदा ही आकुलता स्वभावलिये
हैं, तातैं दुःखरूप हैं । बहुरि जीव है सो सदा ही निराकुलस्वभावरूप है, तातैं सुखरूप है । बहुरि
आस्रव हैं ते आगामी कालमें आकुलताका उपजावनहारा पुद्गलपरिणामके कारण हैं, तातैं ते
दुःखफल स्वरूप हैं । बहुरि जीव है सो समस्त पुद्गलपरिणामका कारण नाहीं है तातैं दुःख फल-

स्वरूप नहीं है। ऐसा आश्रवका अर जीवका भेदज्ञान भया तिसतै लगता ही शिथिल भया है कर्मका उदय जाका अर जैसे दिशाका मध्य वादलेकी रचनाका अभाव होय तब निर्मल होय जाय तैसें असर्गदि फैलावरूप हुवा संता स्वभाव ही करि उदयमान भई जो चिच्छकि तिसपणाकरि जैसें जैसें विज्ञानयन स्वभाव होय है तैसें तैसें आखवनितै निवृत्त होय है। बहुरि जैसें जैसें आसू-वनितै निवृत्त होता जाय तैसें तैसें विज्ञानयन स्वभाव होता जाय ऐसें तहां ताई विज्ञानयन स्वभाव होय है—जेतै सम्यक्प्रकार आसूवनितै निवृत्त होय है। बहुरि तहां ताई आसूवनितै निवृत्त होय है—जहां ताई सम्यग्विज्ञानयन स्वभाव होय है। ऐसें ज्ञानकी अर आखवनिकी निवृत्तिकै सम-कालपणा है।

भावार्थ—आखवनिका अर आत्माका कथा तिस प्रकार भेद जानतै ही जेता अंश जिस जिस प्रकार आखवनितै निवृत्त होय है, तिस तिस प्रकार तेता अंश विज्ञानयन स्वभाव होता जाय। जब समस्त आखवनितै निवृत्त होय तब संपूर्ण ज्ञानयनस्वभाव आत्मा होय है। ऐसें आखवकी निवृत्तिकै अर ज्ञानकै एककाल होना जानना। इस आखवका अभव अर संवरका होना गुणस्थाननिकी परिपाटीरूप तत्त्वार्थसूत्रकी टीका आदि सिद्धांतनिमें वर्णन है तहांतै जानना। इहां सामान्य प्रकरण है तातै सामान्यकरि कथा है। अर इहां विज्ञानयन स्वभाव होना कथा, सो जहां ताई स्थित्यत्व है तहां ताई तौ ज्ञानकूं अज्ञान कहिये अर स्थित्यत्व गये पीछे अज्ञानसंज्ञा नाहीं, विज्ञानसंज्ञा है। सो कर्मका क्षय तथा उपशमकी अपेक्षा ज्ञान हीनाधिक होय है। सो ज्यों ज्यों आखवकी निवृत्ति होय, त्यों त्यों ज्ञान बधता जाय ताकूं विज्ञान नाम कहिये हैं, थोर ज्ञानकूं स्थित्यत्वविना अज्ञान न कहिये ऐसें जानना। अब इसही अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

इत्येवं विरचय्य संगति परद्रव्यान्निवृत्तिं परां स्वं विज्ञानयनस्वभावमभयादास्तिष्ठुवानः परं ।

अज्ञानोत्थितकर्तृ कर्मफलनाट् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानीभूत इतरश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥३॥
कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्यत इति चेत् ।

अर्थ—इहाँतैं आँगैं पुराणपुरुष जो आत्मा सो जगतका साक्षी भूत, ज्ञाता, द्रष्टा आपही ज्ञानी भया संता प्रकाशमान होय है । सो पूर्वे कहाकरि कैसा भया संता सो कहे हैं । ऐसैं पहले कह्या तिस विधानकरि, परद्रव्यतैं उत्कृष्ट सर्वप्रकार निवृत्तिकरि, अर विज्ञानवन स्वभावरूप जो केवल अपना आत्मा, ताही निःशंक आस्तिवय भावरूप स्थिरीभूत करता संता, अज्ञानतैं भई थी जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति, ताका अभ्यासतैं भया था जो क्लेश, तिसतैं निवृत्त भया संता प्रकाशमान होय है । आँगैं पूछे हैं—ऐसा आत्मा ज्ञानी भया कैसैं लखिये पहचानिये ? ताके चिन्ह कहे चाहिये । ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं । गाथा—

**कम्मस्स य परिणामं णोक्कम्मस्स य तहेव परिणामं ।
ण करेदि एदमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७॥**

कर्मणश्च परिणामं नो कर्मणश्च तथैव परिणामं ।

न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥७॥

आत्मख्यातिः—यः खलु मोहरागेष्टेऽपसुखदुःखादिरूपेणांतरलुप्तमानं कर्मणः परिणामं स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दचंद्रसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्यादिरूपेण बहिरलुप्तमानं नो कर्मणः परिणामं च समस्तमपि परमार्थतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव घटमृत्तिकयोरेव व्याप्यव्यापकभावसदुभावात्पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कर्मत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्मनोर्घटकुं भकारयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृ कर्मत्वासिद्धौ न नाम करोत्यात्मा । किं तु परमार्थतः पुद्गलपरिणामज्ञानपुद्गलयोर्घटकुं भकारवद्व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृ कर्मत्वासिद्धावात्मपरिणामात्मनोर्घटमृत्तिकयोरेव व्याप्यव्यापकभावसदुभावादात्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुर्वतमात्मानं जानाति सोऽत्यंतविचिक्छज्ञानीभूतो ज्ञानी स्यात् । न चैवं ज्ञातुः पुद्गलपरिणामो व्याप्यः पुद्गलात्मनोर्ज्ञेयज्ञायकसंबन्धव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुर्व्याप्यत्वात् ।

अर्थ—जो इस कर्मके परिणामकूँ बहुरि तैसेँ ही नोकर्मके परिणामकूँ आत्मा न करे है जातें जो तिनि परिणामनिक्कूँ जाने है सो ज्ञानी होय है ।

टीका—जो निश्चयकरि मोह, राग, द्वेष, सुख, दुःख आदि रूपकरि अंतरंगविषेँ उपजता, सो तो कर्मका परिणाम है । बहुरि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थौल्य, सूक्ष्म आदि रूपकरि बाहुरि उपजता, सो नोकर्मका परिणाम है । सो ए समस्त ही परमार्थतैं पुद्गल-परिणामके अर पुद्गलके “जैसेँ घटके अर मृत्तिकाके व्याप्यव्यापक भावके सद्भावतैं कर्ताकर्म-पणा है” तैसेँ पुद्गलद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होय कर्ता होयकरि किये हैं । अर ते आप अंतरंग व्याप्यरूप होय व्यापे हैं, तातैं पुद्गलके कर्म हैं । अर पुद्गलपरिणामकै अर आत्मकै “घटकुं-भकारकै जैसा व्याप्यव्यापक भाव नाही है तैसा” व्याप्यव्यापकपणाका अभाव है, तातैं कर्ताकर्मपणाकी असिद्धि है, तातैं कर्मनोकर्मपरिणामकूँ आत्मा नाही करे है । तहां यह विशेष है—जो परमार्थ तैं पुद्गलपरिणामका ज्ञानकै अर पुद्गलकै घट अर कुंभकारकी ज्यौँ व्याप्यव्यापक भावका अभावतैं कर्ताकर्मपणाकी सिद्ध न होतैं, आत्मपरिणामकै अर आत्मकै घटमृत्तिकाकी ज्यौँ व्याप्यव्यापक भावके सद्भावतैं आत्मद्रव्य जो कर्ता, ताकरि आप स्वतंत्र व्यापक होय करि, ज्ञान-नामा कर्म किया है । तातैं सो ज्ञान आपही आत्मतैं व्याप्यरूप होय कर्मरूप भया है । तातैं पुद्गलपरिणामकौ ज्ञानकूँ कर्मपणाकरि कर्ता जो आत्मा ताहि आप जाने है । सो आत्मा पुद्गल-परिणामरूप कर्मनोकर्मतैं अत्यंत भिन्न ज्ञानी भया संता ज्ञानीही होय है, कर्ता न होय है । बहुरि ऐसेँ होतैं ज्ञातापुरुषकै पुद्गलपरिणाम व्याप्यस्वरूप नाही है । जातैं पुद्गलकै अर आत्मकै ज्ञेयज्ञायक संबंध व्यवहारमात्रकरि होता संता भी पुद्गलपरिणाम है निमित्त जाकूँ ऐसा पुद्गलप-रिणामका ज्ञान सो ही ज्ञाताकै व्याप्य है, तातैं सो ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म है । अब इस ही अर्थका समर्थनका कलशरूपकाव्य है सो कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदान्मन्यपि व्याप्यव्यापकभावासेवमृते का कर्तृ कर्मस्थितिः ।

इन्दुदामविवेकधस्मरमहो भारेण भिदंस्तमो ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृ त्वशून्यः पुमान् ॥४॥

पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृ कर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत् ।

अर्थ—व्याप्यव्यापकपणा है सो तदात्मा कहिये तत्स्वरूप ही होय, अतत्स्वरूप विषे नाही होय है । बहुरि व्याप्यव्यापक भावका सम्भवविना कर्ताकर्मकी स्थिति कोन सी कुछ भी नाही ऐसा उदार विवेकरूप अर धस्मर कहिये समस्तकू प्राप्तीभूत करनेका जाका स्वभाव ऐसा जो ज्ञानस्वरूप तेज प्रकाश, ताका भारकरि अज्ञानरूप अंधकारकू भेदता संता यह आत्मा ज्ञानी होय, तिस काल कर्तापणाकरि रहित भया सोभे है ।

भावार्थ—जो सर्व अवस्थामें व्यापे सो तो व्यापक, अर जे अवस्थाके विशेष ते व्याप्य । ऐसे होतैं द्रव्य तो व्यापक हैं, अर पर्याय व्याप्य हैं । सो द्रव्यपर्याय अभेदरूप ही हैं । जो द्रव्यका आत्मा सो ही पर्यायका आत्मा, सो ऐसा व्याप्यव्यापकभाव तत्स्वरूपविषे ही होय, अतत्स्वरूप विषे नाही होय । तहां ऐसा सिद्ध होय है जो व्याप्यव्यापकभाव विना कर्ताकर्मभाव न होय ऐसे जो जाने सो पुद्गलकै अर आत्मकै कर्ताकर्मभाव नाही जानै, तब ज्ञानी होय, कर्ताकर्मभावकरि रहित होय, ज्ञाता, द्रष्टा, जगतका साक्षीभूत होय है । आगें पूछे हैं, जो जीव पुद्गलकू जानै ताकै पुद्गलकरि सहित कर्तृ कर्मभाव होय है, कि नाही होय है ? ऐसे पूछैं उत्तर कहे हैं । गाथा—

नीचं लिखी एक गाथाकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छापी है ।

कर्ता आदा भणितो ण य कत्ता केण सो उवाएण ।
धम्ममादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥

णवि परिणमदि ण गिह्णदि उपज्जदि ण परदव्वपज्जाये ।
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥८॥

नापि परिणमति न शुक्लात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मनैकविधं ॥८॥

आत्मख्यातिः—यतो यं ग्राप्यं विक्काय निर्वृत्य च व्याप्यलक्षण पुद्गलउपरिणामं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्व्याप-
कत्वेन भूत्वादिमध्यातेषु व्याप्य तं शुक्लता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमं-
तर्न्यापको भूत्वा वहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मुचिकाकलशमिवादिमध्यातेषु व्याप्य न तं शुक्लति न तथा परिणमति
न तथोत्पद्यते च । ततः ग्राप्यं विक्कायं निर्वृत्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य पुद्गलकर्म जानतोपि
ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तुं कर्मभावः । सपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तुं कर्मभावः किं भवति किं न
भवति इति चेत् ।

कर्त्ता आत्मा भणितः न च कर्त्ता केन स उपायेन ।

धर्मादीन् परिणामान् यः जानाति स भवति ज्ञानी ॥

तात्पर्यवृत्तिः—कृत्ता आत्मा भणितो कर्त्तात्मा भणितः ण य कृत्ता सो न च कर्त्ता भवति स आत्मा केन उवायेण
केनायुपायेन नयविभागेन । केन नयविभागेनेति चेत् निश्चयेन अकर्त्ता व्यवहारेण कर्त्तेति । कान् धर्मादी परिणामे
पुण्यपापादिकर्मजनितोपाधिपरिणामान् जो जाणदि सो हवदि णाणी ख्यातिपूजालाभादिसमस्तरागादिविकल्पोपाधि-
रहित समाधौ स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति । इति निश्चयनयव्यवहारभ्यामकर्तृत्वकथनरूपेण गाथा गता ।
अथ पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य पुद्गलेन स तादाम्यसंबंधो नास्तीति निरूपयति ।

अर्थ—आत्माको कर्त्ता और अकर्त्ता दोनों कहा है जो इस नय विभागको जानता है सो ही
ज्ञानी है अर्थात् आत्मा पुण्यपापादिका व्यवहारनयसे कर्त्ता है, करनेवाला है और निश्चयनयसे
अकर्त्ता है नहीं करनेवाला है जो इस प्रकार जानकर ख्याति पूजा लाभादि रहित हो आत्माका
अनुभव करता है वह ज्ञानी है ।

अर्थ-ज्ञानी है सो अनेक प्रकार पुद्गल द्रव्यके पर्यायरूप ताके कर्म हैं तिनिकुं जानता संता है तौऊ निश्चयकरि परद्रव्यके पर्यायनिविषे तिनस्वरूप परिणामे नाहीं है, बहुरि तिनीकुं ग्रहण नाहीं करे है, बहुरि तिनिविषे नाहीं उपजे है ।

दीका-जातें यह ज्ञानी है सो पुद्गलका परिणामस्वरूप जो कर्म ताकुं जानता संता भी है । कैसा है पुद्गलकर्म ? सामान्यणें कर्मका स्वरूप तीन प्रकार है । प्राप्य विकार्य निर्वर्त्य । तहां प्राप्य कहिये जाकुं सिद्ध भयेकुं ग्रहण करिये सो बहुरि विकार्य कहिये वस्तुकी अवस्था पलटना विकाररूप होना सो । बहुरि निर्वर्त्य कहिये जो अवस्था पहलें न थी सो उपजै सो । ऐसा कर्मका स्वरूप है सो पुद्गलका परिणाम तीनूँ ही स्वरूपकरि पुद्गलद्रव्यके व्यापने योग्य है । सो पुद्गलद्रव्य आप अंतर्व्यापक होय “आदि मध्य अंत” तीनूँ भावनिविषे व्याप्यकरि ताकुं ग्रहण करता है, बहुरि तिसरूप परिणमता है, तिसस्वरूपकरि उपजे ह । ऐसैं सो परिणाम पुद्गलद्रव्यही करि क्रियमाण है ऐसैंकुं ज्ञानी जानता है । तौऊ आप तिसविषे अंतर्व्यापक होयकरि, बाह्य तिष्ठया जो परद्रव्य ताका परिणामकुं आदि मध्य अंतविषे व्याप्यकरि तिसरूप परिणामे नाहीं है । तिसकुं आप ग्रहण नाहीं करे हैं । तिसविषे उपजे नाहीं है । जैसैं मृत्तिका घटरूप होय है, ताकुं ग्रहण करे है, ताकुं उपजावे है, तैसैं नाहीं है । तातें यह सिद्ध भया जो प्राप्यविकार्यनिर्वर्त्यस्वरूप व्याप्यलक्षण परद्रव्यका परिणामस्वरूप कर्म, तांह नाहीं करता संता, अर ताकुं जानता संता जो ज्ञानी, ताकै पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्मभाव नाहीं है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मकुं जीव जानता संता है, तौऊ ताकै पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्मभाव नाहीं है । जातें कर्म तीन प्रकारकरि कहिये है । कै तो तिस परिणामरूप आप परिणामे, सो परिणाम । कै आप काहूकुं ग्रहण करे सो वस्तु । कै काहूकुं आप उपजावे सो वस्तु । सो ऐसैं तीनूँ ही प्रकारकरि जीव है सो आपतें न्यारा जो पुद्गलद्रव्य, तिसरूप परमार्थतें परिणामे नाहीं । जातें आप चेतन है, पुद्गल जड है, चेतन जडरूप परिणामे नाहीं । बहुरि पुद्गलकुं ग्रहण

भी परमार्थतः नहीं करे है जातें पुद्गल मूर्तिक है, आप अमूर्तिक है । अमूर्तिकका ग्रहण योग्य नहीं । बहुरि पुद्गलकूं आप परमार्थतः उपजावे भी नहीं है । जातें चेतन जडकूं कैसे उपजावे ? ऐसैं पुद्गल है सो जीवका कर्म नहीं, जीव याका कर्ता नहीं । जीवका स्वभाव ज्ञाता है, सो अपना ज्ञानरूप परिणमता संता ताकूं जाने है । ऐसैं जानताकै परकरि सहित कर्तृकर्मभाव काहे-कूं होय ? आगैं पूछे हैं, अपने परिणामनिकूं जानता संता जीवकै पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्म-भाव है कि नहीं है ? ऐसैं पूछें उत्तर कहे हैं । गाथा—

णवि परिणमदि ण गिह्णदि उपपज्जदि ण परदव्वपज्जाये ।
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥९॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधं ॥९॥

आत्मख्यातिः—यतो यं ग्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्सना स्वयमंतव्यर्पापेन भूत्वादिसन्ध्यातेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतव्यर्पापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं सृत्तिकाकलशमिवादिसन्ध्यातेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः ग्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्मकुर्वीणस्य स्वपरिणामं जान-तोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः । पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत् ।

अर्थ—ज्ञानी है सो अपने परिणाम अनेकप्रकारनिकूं जानता संता प्रवर्तै है तौऊ पर-द्रव्यके पर्यायविषैं परिणये नहीं है, ताकूं ग्रहण नहीं करे है, ताविषैं उपजै नहीं है, तातैं ताकरि सहित कर्तृकर्मभाव नहीं है ।

टीका—जातैं ज्ञानी है सो -प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्य ऐसैं व्याप्य है लक्षण जाका ऐसा तीन-प्रकार कर्म, सो आत्माकै अपना परिणामही है, ताही आपै आप आपकरि अंतर्गर्भापक होयकरि आदि

मध्य अंतर्विषं व्याप्यकरि तिसहीकूं ग्रहण करे है, तिसहीरूप परिणमे है, तैसें ही उपजे है । याम्र-
कार तिसही अपना परिणामरूप कर्मकूं करता संता है । तिसकूं आप जानता संता भी बाह्य तिष्ठ्या
जो परद्रव्यका परिणाम ताकूं “जैसें सृत्तिका कलशकूं व्याप्यकरि करे है तैसें” आप तिस पर-
द्रव्यके परिणामविषैं आदि मध्य अंतर्विषैं व्याप्यकरि न तो ताहि ग्रहण करे है, न तिसरूप परिणमे
है, न तैसें उपजे है । तातें प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य तीन प्रकार व्याप्यलक्षण परद्रव्यका परिणाम-
रूप कर्म, ताहि न करता जो यह ज्ञानी, सो अपने परिणामकूं जानता संता प्रवर्ते है । ताकें
पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्मभाव नाहीं है ।

भावार्थ—पहली गायामैं कहा सो ही जानना । विशेष इतना—जो इहां अपना परिणामकूं
जानता संता ज्ञानी कहा है । आगें पूछे है, जो “पुद्गलकर्मके फलकूं जानता संता जीवकें पुद्गल-
करि सहित कर्तृकर्मभाव है कि नाहीं ?” ऐसें पूछें उत्तर कहे हैं । गाथा—

णवि परिणमदि ण गिह्णदि उपपज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥१०॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनंतं ॥१०॥

आत्मख्यातिः—यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं कर्म पुद्गलद्रव्येण
स्वयमंतव्यापकेन भूत्वादिसध्यतेषु व्याप्य तद्गुह्यता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी
सयमंतव्यापको भूत्वा वहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं सृत्तिकाकलशमिवादिमध्यतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा
परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं
पुद्गलकर्मफलं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः । जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः
पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

अर्थ—ज्ञानी है सो पुद्गलकर्मके फल अनंत हैं तिनिंकुं जानता संता प्रवर्तें है, तौऊ परमा-
र्थतें परद्रव्यके पर्याय विषैं नाहीं परिणमे है । तथा ताविषैं कछु नाहीं ग्रहे है । तथा ताविषैं उप-
जे नाहीं है । ऐसैं ताविषैं याकै कर्तृकर्मभाव नाहीं है ।

टीका—जातैं प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य ऐसैं व्याप्य है लक्षण जाका ऐसा तीनप्रकारका सुख-
दुःखारूप पुद्गलकर्मका फल, सो पुद्गलद्रव्य अंतर्व्यापक होयकरि आदि, मध्य, अंतविषैं व्याप्य-
करि ताकूं ग्रहण करता तथा तैसैं परिणमता तथा तैसैं ही उपजाकरि किया है, ताही
जानता संता जो यह ज्ञानी, सो आप अंतर्व्यापक होय करि बाह्य तिष्ठता परद्रव्यका परिणामकूं
“सृत्तिकाकलशकी उयौ” आदि, मध्य, अंत विषैं व्याप्यकरि नाहीं ग्रहण करे है तथा तैसैं परिणमे
नाहीं है तथा तैसैं उपजे नाहीं ह । तौ कहा है ? प्राप्य विकार्य निर्वर्त्यरूप व्याप्यलक्षण अपना
स्वभावरूप कर्म है, ताहि आप अंतर्व्यापक होयकरि, आदि, मध्य, अंतविषैं व्याप्य, तिसहीकूं
ग्रहण करे है, तैसैं ही परिणमे है, तैसैं ही उपजे है । तातैं प्राप्य विकार्य निर्वर्त्यरूप व्याप्यलक्षण
परद्रव्यका परिणामरूप कर्मकूं न करता संता सुखदुःखरूप पुद्गलकर्मका फलकूं जानता संता
है तौऊ ज्ञानीकै पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्मभाव नाहीं है ।

भावार्थ—पहली गाथाभैं कहा सो ही जानना । आगैं पूछे है, जो जीवके परिणामकूं तथा अपने
परिणामकूं तथा अपने परिणामके फलकूं नाहीं जानता ऐसा जो पुद्गलद्रव्य, ताकै जीवकरि
सहित कर्तृकर्मभाव है कि नाहीं है ? ऐसैं पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

णवि परिणमदि ण गिह्णदि उपपज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
पुगलदव्वं पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥११॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायि ।
पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः ॥११॥

आत्मव्याप्तिः—यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानन् पुद्गलद्रव्यं स्वयमंतर्व्यापकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांत्येषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते । किं तु ग्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं स्वभावं कर्म स्वयमंतर्व्यापकं भूत्वादिमध्यांत्येषु व्याप्य तमेव गृह्णाति तथैव परिणमति तथैवोत्पद्यते च । ततः ग्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तुं कर्मभावः ।

अर्थ—पुद्गलद्रव्य है सो भी परद्रव्यके पर्यायविषे तैसें नाहीं परिणमे है तथा तैसें ही (ताही) ग्रहण नाहीं करे है तथा तैसें उपजे नाहीं है, जातैं अपने ही भावनिकरि परिणमे है ।

टीका—जातैं पुद्गलद्रव्य है सो जीवके परिणामकूँ बहुरि अपने परिणामकूँ तथा अपने परिणामके फलकूँ नाहीं जानता संता वतैं है । परद्रव्यके परिणामरूप कर्मकूँ मृत्तिकाकलशकी ज्यौं आप अंतर्व्यापक होयकरि आदिमध्यांतविषे व्याप्यकरि नाहीं ग्रहण करे है । तथा तैसें परिणमे नाहीं है तथा तैसें उपजे नाहीं है । तो कहा है ? ग्राप्य विकार्य निर्वर्त्यरूप व्याप्य लक्षण अपना स्वभावरूप कर्मकूँ अंतर्व्यापक होयकरि आदिमध्यांतविषे व्याप्य तिसहीकूँ ग्रहण करे है, तैसें ही परिणमे है तैसें ही उपजे है । तातैं ग्राप्यविकार्यनिर्वर्त्यरूप व्याप्यलक्षण परद्रव्यका परिणामस्वरूप कर्मकूँ न करता जो पुद्गलद्रव्य, सो जीवके परिणामकूँ तथा अपने परिणामकूँ तथा अपने परिणामका फलकूँ नाहीं जानता है । ताकैं जीवकरि सहित कर्तुं कर्मभाव नाहीं है । भावार्थ—कोऊ जानैगा, जो पुद्गल जड है, सो काहूकूँ जानै नाहीं, ताकैं जीवकरि सहित कर्तुं कर्मभाव होगा । सो यह भी नाहीं है । परमार्थतैं परद्रव्यकैं साथी काहूहीकैं कर्तुं कर्मभाव नाहीं है । अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

सग्वराछन्दः

ज्ञानी जानन्पीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन् व्याप्तुव्याप्यत्वमंतः कलयितुमसहौ नित्यमत्यंतभेदात् ।

अज्ञानात्कर्तुं कर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानाच्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥५॥

जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कर्तृकर्मभाव इत्याह—

अर्थ—ज्ञानी है सो तो अपनी अर परकी दोऊकी परिणतिकू जानता संता प्रवर्ते है । बहुरि पुद्गल है सो अपनी अर परकी दोऊ ही परिणतिकू नाहीं जानता संता प्रवर्ते है । तौऊ ते दोऊ परस्पर अंतरंग व्याप्यव्यापकभावकू प्राप्त होनेकू असमर्थ हैं । जातैं दोऊ भिन्नद्रव्य हैं । सो सदाकाल तिनिकै अत्यंत भेद है । सो ऐसैं होतैं, इनिकै कर्तृकर्मभाव स्यान्नश भ्रमबुद्धि है । सो यहु जेतैं इनि दोऊनिकै करोतकी ज्यौं निर्दय होय तत्काल भेदकू उपजाय भेदज्ञान है ज्वाला प्रकाश जाकै ऐसा ज्ञान प्रकाश न होय तेतैं ही है ।

भावार्थ—भेदज्ञान भये पीछे पुद्गलकै अर जीवकै कर्तृकर्मभावकी बुद्धि न रहै । जातैं जेतैं भेदज्ञान नाहीं होय तेतैं ही अज्ञानतैं कर्तृकर्मभावकी बुद्धि है । आगैं कहे हैं, जो जीवके परिणामके अर पुद्गलके परिणामके परस्पर निमित्तमात्रपणा है, तौऊ तिनि दोऊनिकै कर्तृकर्मभाव तौ नाहीं है । गाथा—

जीवपरिणामहेदुं कम्म तं पुग्गला परिणमंति ।
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥१२॥
णवि कुब्बदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोहणंपि ॥१३॥
एदुण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।
पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥१४॥

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमंति ।

पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोपि परिणमति ॥१२॥

नापि करोति कर्मगुणान् जीवः कर्म तथैव जीवगुणान् ।
 अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥१३॥
 एतेन कारणेन तु कर्त्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।
 पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्त्ता सर्वभावानां ॥१४॥

आत्मख्यातिः—यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमन्ति पुद्गलकर्मनिमित्तीकृत्य जीवोपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावभावाज्जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वानिमित्तौ निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिपिद्वत्वादितरेतरनिमित्तमात्रीभवेनैव द्वयोरपि परिणामः । ततः कारणान्धृत्तिकया कलशस्वेव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणज्जीवः स्वभावस्य कर्त्ता कदाचित्स्यात् । मृत्ति, ज्ञा वसनयेन स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुं मशक्यत्वात्पुद्गलभावानां तु कर्त्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः । ततः स्थितमेतज्जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च ।

अर्थ—पुद्गल हैं ते जीवके परिणाम हैं निमित्त जाकू ऐसा कर्मपणारूप परिणामे हैं । तैसें ही जीव है सो भी पुद्गलकर्म है निमित्त जाकू ऐसा कर्मपणारूप परिणामे है । बहुरि जीव है सो तो कर्मके गुणनिकू नहीं करे है । बहुरि तैसें ही कर्म है सो जीवके गुणनिकू नहीं करे है । इनि दोऊनिकै परस्पर निमित्तकरि परिणाम जानू । इस कारणकरि आत्माकू कर्त्ता कहिये है सो अपने ही भावकरि है । बहुरि पुद्गलकर्मकरि किये भाव हैं तिनिका तो सर्व ही का कर्त्ता नहीं है ।

टीका—जातैं जीवपरिणामकू निमित्तमात्रकरि पुद्गल है सो कर्मभावकरि परिणामे है । बहुरि पुद्गलकर्मकू निमित्तमात्रकरि जीव भी परिणामे है । ऐसें जीवके परिणामकै अर पुद्गलके परिणामकै परस्पर हेतुपणाका स्यापन होतैं भी जीवकै अर पुद्गलके परस्पर व्याप्य व्यापकभावके अभावतैं जीवकै तो पुद्गलपरिणामनिका अर पुद्गलकर्मकै जीवके परिणामनिका कर्त्ताकर्मपणाकी असिद्धि होतैं निमित्तनैमित्तिक भावमात्रका प्रतिषेध नहीं है । यतैं परस्पर निमित्तमात्र होनेही करि दोऊनिका परिणाम है, तिसकारणतैं मृत्तिकाकै कलशकी ज्यों अपने भावकरि अपने

भावके करणें जीव है सो अपने भावका कर्ता सदाकाल होय है । बहुरि मृत्तिका जैसे कपडाका कर्ता नाहीं तैसें अपने भावकारि परके भावका करनेका असमर्थपणातें पुद्गलके भावनिका तो कर्ता कदाचित् भी नाहीं है ऐसा निश्चय है ।

भावार्थ—जीव पुद्गल परिणामनिकै परस्पर निमित्तमात्रपणा है, तोऊ परस्पर कर्तृकर्मभाव तो नाहीं है । परके निमित्ततैं अपने भाव भये तिनिका तो अज्ञानदशामैं कदाचित् कर्ता कहिये भी अरु परभावका तो कर्ता कदाचित् भी नाहीं है । आगैं कहे हैं, जो इस हेतुतैं यह ठहरी—जीवकैं अपने परिणामनि ही करि सहित कर्तृकर्मभाव अरु भोक्तृभोग्यभाव है । गाथा—

णिच्छुयणयस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥१५॥

निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानं ॥१५॥

आत्मव्याप्तिः—यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणनियित्तयोरपि समीरपारावारयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमंतव्यापको भूत्वादिसंध्यातेपूत्तरंगनिस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् । यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात्परमात्रस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वादुत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् । तथा संसारनिःसंसारवस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसंभवासंभवनिमित्तयोरपि पुद्गलकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ जीव एव स्वयमंतव्यापको भूत्वादिसंध्यातेषु संसारनिःसंसारवस्थे व्याप्य संसारं निःसंसारं चात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत् । तथायमेव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वासंसारं निःसंसारं चात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन्प्रतिभातु मा पुनरन्यत् । अथ व्यवहारं दर्शयति ।

अर्थ—निश्चयनयका यहू मत है, जो आत्मा है सो आपहीकूं करे है बहुरि आपहीकूं वेदे है भोगवे है, हे शिष्य, तूं ऐसें जानि ।

टीका—तहां प्रथम दृष्टांत—जैसे पवनका चालना न चालना है निमित्त जिनिकूं ऐसी जो “समुद्रके विषे तरंगका उठना अर विलय होना रूप” दोऊ अवस्था तिनिके पवनके अर समुद्रके व्याप्यव्यापकभावके अभावतें कर्त्तकर्मपणाकी असिद्धि होतें, समुद्र है सोही आप तिन अवस्थानिविषे अंतर्व्यापक होयकरि आदिसंन्यांतविषे तिन अवस्थानिमै व्याप्यकरि उत्तरंग निस्तरंगरूप आपहीकूं करता संता संता एककूं एककूं करता संता प्रतिभासे है। कोई औरकूं तो नाही करता है तैसे ही सोही समुद्र तिस पवनके अर समुद्रके भाव्यभावक भावका अभावतें परभावके परकरि अनुभवन करनेका असमर्थयणातें उत्तरंगनिस्तरंगस्वरूप आपहीकूं अनुभवता संता प्रतिभासे है और कोईकूं अनुभवै नाही है। तैसेही दार्ष्टान्त है—जो पुद्गलकर्मका उदयका संभव असंभव है निमित्त जाकूं ऐसी जो संसार अर निःसंसार ए दोऊ अवस्था ताका पुद्गलकर्मके अर जीवके व्याप्यव्यापकपणाका अभावतें कर्त्तकर्मपणाकी असिद्धि है। यातें जीव है सो आप अंतर्व्यापक होयकरि आदिसंन्यांतविषे संसारनिःसंसार अवस्थामै व्याप्यकरि संसारनिःसंसाररूप आत्माकूं करता संता आपहीकूं करता प्रतिभासो, अन्यकूं करता मति प्रतिभासो। तैसे ही यहही जीव भाव्यभावकभावके अभावतें परभावके परकरि अनुभवन करनेका असमर्थपणा है, तातें संसारनिःसंसाररूप आत्माहीकूं अनुभवता संता आपहीकूं अनुभवन करता प्रतिभासो, अन्यकूं करता मति प्रतिभासो।

भावार्थ—आत्माके संसारनिःसंसार अवस्था है सो परद्रव्यपुद्गलकर्मके निमित्ततें है। तहां तिन अवस्थारूप आपही परिणमे है। तातें आपहीका कर्त्ता भोक्ता है, निमित्तमात्र पुद्गलकर्म है, ताका तो कर्त्ता भोक्ता नाही है। आगे व्यवहारकूं दिखावे हैं। गाथा—

ववहारस्स दु आदा पुगलकम्मं करेदि अणेयविहं ।
तं चेव य वेदयेद पुगलकम्मं अणेयविहं ॥१६॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधं ।
तच्चेव पुनर्वेदयते पुद्गलकर्मनैकविधं ॥१६॥

आत्मख्यातिः—यथातन्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां तृप्तिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोस्ति तावद् व्यवहारः, तथातन्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन पुद्गलद्रव्येणैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेनानुज्ञानात्पुद्गलकर्मसंभवानुकूलं परिणामं कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसंपादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च जीवः पुद्गलकर्मकरोत्यनुभवति चैत्यज्ञानिनामासंसारग्रसिद्धोस्ति तावद्व्यवहारः । अर्थेन दूषयति ।

अर्थ—व्यवहारनयका यह मत है, जो आत्मा अनेक प्रकार पुद्गलकर्मकूँ करे है । बहुरि तिसही अनेक प्रकार पुद्गलकर्मकूँ वेदे है भोगवे है ।

टीका—तहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं—जैसे मृत्तिका कलशकूँ करे है अरं भोगवे है सो अंतर्व्याप्य-व्यापकभावकरि करे है, तथा भाव्यभावक भावकरि भोगवे हैं । तौऊ बाह्य व्याप्यव्यापक भावकरि कलश होनेविषैं संभवैं तिसकैं अनुकूलव्यापारकूँ अपने हस्तादिककरि करता अरं कलशकरि किया जो जलका उपयोगतैं भया तृप्तिभाव ताकूँ भाव्यभावकभावकरि अनुभवन करता भोगवता जो कुंभकार ताकूँ लोक कहे हैं, जो इस कलशकूँ कुंभकार करे है तथा भोगवे है, ऐसा लोकनिका अनादितैं प्रसिद्ध भया व्यवहार प्रवर्तैं है । तैसे ही दार्ष्टं त है—जो पुद्गलकर्मकूँ अंतर्व्याप्यव्यापक-भावकरि पुद्गलद्रव्य करे है अरं भाव्यभावकभावकरि पुद्गलद्रव्य ही अनुभवे हैं भोगवे हैं । तौऊ बाह्य व्याप्यव्यापकभावकरि अज्ञानतैं पुद्गलकर्मकैं होनेकैं अनुकूल अपना रागादिपरिणामकूँ करता अरं पुद्गलकर्मकैं उदयकरि निपजाई जो विषयनिकी समीपता तातैं दोडी जो अपनी सुखदुःख-रूप परिणति ताकूँ भाव्यभावक भावकरि अनुभवता भोगवता जो जीव सो पुद्गलकर्म करे है भागवै है । ऐसे अज्ञानी लोकनिका अनादि संसारतैं लेकर प्रसिद्ध भया व्यवहार प्रवर्तैं है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मकूं परमार्थतः पुद्गलद्रव्य ही करे है, अर पुद्गलकर्मकें होनेके अनुकूल अपना रागादि परिणामकूं जीव करे है, तिसका निमित्त नैमित्तिकावकूं देखिकरि अज्ञानीकें यह भ्रम है, जो पुद्गलकर्मकूं जीव ही करे है सो अनादि अज्ञानतः प्रसिद्ध व्यवहार है। जीवपुद्गलका भेदज्ञान नाही है, तैतें दोऊकी प्रवृत्ति एककीसी ही दीखे है। तातैं जैतें भेदज्ञान न होय जैतें दीखे सो कहै, श्रीगुरु भेदज्ञान कराय परमार्थजीवका स्वरूप दिखाय अज्ञानीकें प्रतिभासकूं व्यवहार कहै हैं। आगैं इस व्यवहारकूं दूषण दे है। गाथा—

जदि पुग्गलकम्ममिणं कुंवंदि तं चेव वेदयदि आदा ।
दो किरियावादित्तं पसजदि सम्मं जिणावमदं ॥१७॥

यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।
द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसजति स जिनावमतं ॥१७॥

आत्मव्याप्तिः—इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम न परिणामतोस्ति भिन्ना, परिणामोपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नस्ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति क्रियाकर्त्रोरव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवतिश्च जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मोपि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च ततो यं स्वपरसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजंत्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तनानेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् । कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत् ।

अर्थ—जो आत्मा इस पुद्गलकर्मकूं करे है वहुरि तिसहीकूं वेदे है भोगवे है, तो सो आत्मा दोय क्रियातैं अभिन्न ठहरै ऐसा प्रसंग आवे है सो यह जिनदेवका मत नाही ।

टीका—इस लोकविषैं जो क्रिया है सो प्रथम तो समस्तही परिणामस्वरूप है, तातैं परिणाम ही है, किछू भिन्न वस्तू नाही । वहुरि परिणाम है सो भी परिणाम अर परिणामी द्रव्य दोऊ

अभिन्न वस्तु हैं; न्यारे न्यारे दोय वस्तु नहीं। तातें परिणाम परिणामीतें भिन्न नहीं। तातें यह ठहरया, जो किलू क्रिया है सो क्रियावान् द्रव्यतें भिन्न नहीं है। ऐसैं क्रियाका अर क्रियावान्का अमेदपणा है। ऐसी वस्तूकी सर्पादा होती संती, जैसा जीव व्याप्यव्यापक भावकरि, अपने परिणामकूं करे है, अर भाव्यभावकभावकरि तिसही अपने परिणामकूं अनुभवे है, भोगवे है, तेसैं ही व्याप्यव्यापकभावकरि पुद्गलरूपकूं भी करे तथा भाव्यभावकभावकरि तिसहीकूं अनुभवै भोगवै, तौ अपनी अर परकी मिली जो दोय क्रिया, तिनिंका अभिन्नपणा ठहरया। ऐसा प्रसंग होतै, अपना अर परका विभागका अभाव भया। तब ऐसैं अनेक द्रव्यस्वरूप एक आत्माकूं अनुभवता संता, मिथ्यादृष्टि होय है, जातैं ऐसा वस्तुस्वरूप जिनदेव कद्या नहीं, तातें जिनके सतेके बाह्य है।

भावार्थ—दोय द्रव्यकी क्रिया भिन्न ही है। जडकी क्रिया चेतन करे नहीं, चेतनकी क्रिया जड करे नहीं। जो पुरुष दोऊ क्रियाकूं एकद्रव्य करता माने, सो मिथ्यादृष्टि है, जातैं दोय द्रव्यकी क्रिया एक द्रव्यकै जानना यह जिनका मत नहीं। आगैं फेरि पूछे है, जो एकपुरुष दोय क्रियाका अनुभवन करनेवाला मिथ्यादृष्टि कैसैं ? ताका समाधान करे हैं। गाथा—

जह्वा दु अत्तमावं पुग्गलभावं च दोवि कुव्वंति ।
तेण दु मिच्छादिद्धी दोक्कियावादिणो हुंति ॥१८॥

तस्मात्त्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावपि कुर्वन्ति ।

तेन तु मिथ्यादृष्ट्यो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥१८॥

आत्मव्याप्तिः—यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वं तमात्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धांतः। भावैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु। यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनो व्यतिरिक्तात्मस्योऽव्यतिरिक्ततया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति न पुनः

कलशकारणाहंकारनिर्भरोपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तमृत्तिकायाः अन्यतिरिक्ततया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति । तथात्मपि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनो व्यतिरिक्ततया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलादव्यतिरिक्तं पुद्गलादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु ।

अर्थ—जातें आत्मके भावकूं अर पुद्गलके भावकूं दोऊहीकूं आत्मा करे है ऐसैं कहे हैं, तिस कारणतैं दोय क्रिया एकहीकैं कहनेवाले सिध्यादृष्टि ही हैं ।

टीका—जातैं निश्चयतैं आत्मके परिणामकूं अर पुद्गलके परिणामकूं करता आत्माकूं जे माने हैं, ते दोऊ क्रिया एकहीके कहनेवाले हैं ते सिध्यादृष्टि ही हैं, ऐसा सिद्धांत है । सो एकदव्यकरि दोय परिणाम किये हुये मति प्रतिभासो । जैसैं कुंभकार है सो कलशके होनेके अनुकूल अपना व्यापाररूप हस्तादिक क्रिया तथा इच्छारूप परिणाम आपतैं अभिन्न तथा आपतैं अभिन्न परिणतिमात्र क्रियाकरि क्रिया हुवाकूं करता संता प्रतिभासे है, बहुरि कलश करनेके अहंकार करि सहित है, तौऊ मृत्तिकाका मृत्तिकाके व्यापारके अनुरूप कलशपरिणाम मृत्तिकातैं अभेदरूप तथा मृत्तिकातैं अभिन्न मृत्तिकापरिणतिमात्र क्रियाकरि क्रिया हुवा ताकूं करता संता नाहीं प्रतिभासे है । तैसैं ही आत्मा भी अज्ञानतैं पुद्गलकर्मके परिणामकैं अनुकूल अपने परिणाम आपतैं अभिन्नकूं, आपतैं अभिन्न जो अपनी परिणतिमात्र क्रिया, ताकरि क्रिया हुवाकूं करता संता प्रतिभासो । बहुरि पुद्गलके परिणामका करनेका अहंकारकरि सहित है तौऊ पुद्गलके परिणामके अनुरूप पुद्गलतैं अभिन्न जो पुद्गलका परिणाम, पुद्गलहीतैं अभिन्न जो पुद्गलके परिणतिमात्र क्रिया, तिसकरि क्रिया हुवा ताकूं करता संता मति प्रतिभासो ।

भावार्थ—आत्मा अपने ही परिणामकूं करता संता प्रतिभासो । पुद्गलके परिणामकूं तौ करता मति प्रतिभासो । याहीतैं आत्माकी अर पुद्गलकी दोऊ क्रियाकूं एक आत्माहीकी

माननेवालाकूँ मिथ्यादृष्टि कब्जा है। जड चेतनकी एक क्रिया होय तौ सर्वद्रव्य पलटतैं सर्वका लोप होय है, यह बड़ा दोष उपजै। अब इसही अर्थके समर्थनकूँ कलशरूप काव्य कहे हैं।

आर्याछन्दः

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म । या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥६॥

अर्थ—जो परिणमे है सो कर्ता है, बहुरि जो परिणत्या ताका परिणाम है सो कर्म है, बहुरि जो परिणति है सो क्रिया है ए तीनू ही वस्तुगणकरि भिन्न नहीं हैं।

भावार्थ—द्रव्यदृष्टिकरि परिणाम अर परिणामीका अमेद है अर पर्यायदृष्टिकरि भेद है। तहां भेददृष्टिकरि तौ कर्ता, कर्म, क्रिया तीन कहिये हैं। अर इहां अमेददृष्टिकरि परमार्थ कब्जा है, जो कर्ता, कर्म, क्रिया तीनू ही एक द्रव्यकी अवस्था है प्रवेशभेदरूप न्यारे वस्तु नहीं है। फेरि कहे हैं।

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य । एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥७॥

अर्थ—वस्तु एक ही सदा परिणमे है, बहुरि एकहीकै सदा परिणाम उपजे है, अवस्थासूँ अन्य अवस्था होय है। बहुरि एकहीकै परिणति क्रिया होय है। जातैं अनेकरूप भया तौऊ एक ही वस्तु है भेद नहीं है।

भावार्थ—एक वस्तुके अनेकरूपीय होय हैं, तिनिकूँ परिणाम भी कहिये अवस्था भी कहिये। ते संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनदिक करि न्यारे न्यारे प्रतिभासरूप हैं तौऊ एक वस्तु ही है, न्यारे नहीं है, ऐसा ही भेदाभेद स्वरूप वस्तूका स्वभाव है। फेरि कहे हैं।

नोभो परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत । उभयोर्न परिणतिः स्यादनेकमनेकमेव सदा ॥८॥

अर्थ—दोय द्रव्य हैं सो एक होय परिणमे नहीं है बहुरि दोय द्रव्यका एक परिणाम नहीं होय है बहुरि दोय द्रव्यकी परिणतिक्रिया एक नाहो होय है। जातैं जो अनेक द्रव्य है सो अनेक ही है, पलटिकरि एक नहीं होय है।

भावार्थ—दोय वस्तु हैं ते सर्वथा भिन्न ही हैं प्रदेशभेदरूप ही हैं, दोऊ एक होय परिणामे नाहीं, एक परिणामकू उपजावै नाहीं, क्रिया एक होय नाहीं। ऐसा नियम है, जो दोय द्रव्य एक होय परिणामे तो सर्व द्रव्यनिका लोप हो जाय। फेरि इस ही अर्थकू दृढ करे हैं।

आयोछन्दः

नैकस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य। नैकस्य च क्रिये द्वे एकमेकं यतो न स्वात् ॥६॥

अर्थ—एक द्रव्यका दोय कर्ता न होय, वदुरि एक द्रव्यका दोय कर्म न होय, वदुरि एक द्रव्यकी दोय क्रिया न होय। जातैं एक द्रव्य ह सो अनेक द्रव्य होय नाहीं।

भावार्थ—यह निश्चयनयकरि नियम है सो शुद्धद्रव्यार्थिकनय करि कछा जानता। अत्र कहे हैं, जो आत्मकै अनादितैं परद्रव्यका कर्ताकर्मयगाका अज्ञान ह सो जो यह परमार्थनयका ग्रहणकरि एक बार भी विलय होय तो फेरि न आवैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

आसंसारत एव धावति परं कुर्वहमिदं पुष्कलं: दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः।

तद्ब्रूतायपरिग्रहेण विलयं यद्यक्वचरं व्रजेत् तत्किं ज्ञानवन्तस्य नयनमहो भूयो न वेदाल्मनः ॥१०॥

अर्थ—इस जगत्विषे मोही अज्ञानी जीवनिका “यह मैं परद्रव्यकू करूं हूँ” ऐसा परद्रव्यका कर्तृत्वका अहंकाररूप अज्ञानांधकार अनादि संसारतें लगाय चल्या आवे है। कैसा है? अति-शयकरि दुर्वार है निवारथा न जाय है। सो आचार्य कहे हैं, जो शुद्धद्रव्यार्थिक अभेदन परमार्थ है सत्यार्थ है, ताका ग्रहणकरिके जो एक बार भी नाश हो जाय तो यह जीव ज्ञानयन है सो यथार्थज्ञान भये पीछे कहां ज्ञान जाता रहै? नहीं जाय, अर ज्ञान न जाय तब कशं फेरि अज्ञानतें बंध होय? कदाचित् नाहीं होय।

भावार्थ—इहां तात्पर्य ऐसा, जो अज्ञान तो अनादि ही का है, परन्तु दर्शनमोहका नाशकरि एक बार यथार्थज्ञान होयकरि क्षायिकसम्यक्त्व उपजे तो फेरि मिथ्यात्व नाहीं आवै तब

मिथ्यात्वका बंध न होय अर मिथ्यात्व गये पीछें संसारका बन्धन काहेकूं रहै ? मोक्ष ही पावै ऐसा जानना । फेरि विशेषकरि कहे हैं ।

अनुष्टुप छन्दः

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः । आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥११॥

अर्थ—आत्मा है सो तौ अपने भावनिक्कू करे है बहुरि परद्रव्य है सो परके भावनिक्कू करे है । जातैं अपने भाव हैं ते तौ आप ही हैं बहुरि परभाव हैं ते पर ही हैं यह नियम है । आगे परद्रव्यका कर्त्ताकर्मपणाकै माननेकूं अज्ञान कह करि कहा, जो ऐसैं माने सो मिथ्यादृष्टि है, तहां आशंका उपजे है, जो यह मिथ्यात्वादि भाव कहा वस्तु है ? जो जीवके परिणाम कहिये तो पूव रागादिभावनिक्कू पुद्गलके परिणाम कहे हैं तातैं विरोध आवे है बहुरि पुद्गलके परिणाम कहिये तौ जीवका प्रयोजन नाहीं, याका फल जीव काहेकूं पावै ? ऐसी आशंका दूर करनेकूं कहे हैं । गाथा—

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छपी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

पुग्गलकर्ममणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं ।
पुग्गलकर्ममणिमित्तं तह वेददि अप्पणो भावं ॥

पुद्गलकर्मनिमित्तं यथात्मा करोति आत्मनः भावं ।

पुद्गलकर्मनिमित्तं तथा वेदयति आत्मनो भावं ॥

तात्पर्यवृत्तिः—पुग्गलकर्ममणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं—उदयागतं द्रव्यकर्मनिमित्तं कृत्वा यथात्मा निर्विकारस्वसंविचिपरिणामशून्यः सन्करोत्यात्मनः संबन्धिनं सुखदुःखादिभावं परिणामं, पुग्गलकर्ममणिमित्तं तह वेददि अप्पणो भावं—तथैवोदयागतद्रव्यकर्मनिमित्तं लब्ध्वा स्वशुद्धात्मभावनोत्थवास्तवसुखास्वादवेदयन्सन् तमेव कर्मोदयजनि-

मिच्छतं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णणं ।
अविरदि जोगो मोहो कोधादीया इमे भावा ॥१९॥

मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानं ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥१९॥

आत्मसंख्यातिः—मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयूरमुकुरंदवज्जीवाजीवाभ्यां भाव्यमानत्वाज्जीवाजीवौ । तथाहि—यथा नीलकृष्णहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव । यथा च नीलहरितपीतादयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव । तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन जीवेन भाव्यमाना अजीव एव । तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाश्चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एव । काविह जीवाजीवाविति चेत् ।

अर्थ—पहली गाथामें दोय क्रियावादी मिथ्यादृष्टी कइया था । ताका जोडकू पुनः शब्द हे सो कहे हैं । मिथ्यात्व कइया सो दोय प्रकार है, एक जीवमिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व । वहुरि तैसें ही अज्ञान भी दोय प्रकार, जीव अजीव । वहुरि तैसें ही अविरति, योग, मोह, क्रोधादि कषाय जीव अजीवके भेदकरि दोय दोय प्रकार ए सर्व ही भाव हैं ।

टीका—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति, इत्यादिक जो भाव हैं ते प्रत्येक न्यारे न्यारे मयूर अर्दपणकी ज्यों जीव अजीव करि भाये हुए हैं । तातैं जीव भी हैं अजीव भी हैं । सो ही कहे हैं

तत्संकीरणादिभावं वेदयत्यनुभवति । न च द्रव्यकर्मरूपपरभावमित्यभिप्रायः । अथ चिद्रूपानात्मभावनात्मा करोति तथैवाचिद्रूपान् द्रव्यकर्मादिपरभावान् परः पुद्गलः करोतीत्याख्याति ।

अर्थ—पुद्गल कर्मके निमित्तसे आत्मा जिस प्रकार भाव करता है उसी प्रकार पुद्गल कर्मों के निमित्त उसके फलको भोगता है ।

जैसे मयूरके नील, कृष्ण, हरित, पीत आदि वर्ण रूप भाव हैं ते मयूर निजस्वभावकरि भाये हुये मयूर ही हैं। बहुरि जैसे दर्पणविषे तिनि वर्णनिका प्रतिबिम्ब दीखे है ते दर्पणकी स्वच्छता निर्मलताका विकारमात्रकरि भाये हुये ते दर्पण ही हैं। मयूरकी अर आरसाकी अत्यन्त भिन्नता है। तैसे ही मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादिक भाव हैं ते अपने अजीबके द्रव्यस्वभावकरि अजीबपणेकरि भाये हुये ते अजीब ही हैं। बहुरि ते मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि भाव चैतन्यके विकारमात्रकरि जीवकरि भाये हुये जीव ही हैं।

भावार्थ—कर्मके निमित्ततैं जीव विभावरूप परिणमे हैं ते तौ चेतनके विकार हैं, ते जीव हैं। बहुरि जे पुद्गल मिथ्यात्वादि कर्मरूप परिणमे हैं ते पुद्गलके परमाणु हैं, तथा तिनिका विपाक उदय रूप होय स्वादरूप होय हैं ते मिथ्यात्वादि अजीव हैं। ऐसे मिथ्यात्वादिभाव जीवाजीव भेदकरि दोय प्रकार हैं। इहां ऐसा जानना, जो मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृति हैं ते पुद्गलद्रव्यके परमाणु हैं। तिनिका उदय होय तब जीव उपयोग स्वरूप है, सो याके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है जो जिसका उदयका स्वाद आवै तब तिसके आकार उपयोग होय तब अज्ञानतैं तिसका भेदज्ञान होय नाहीं, तिस स्वादकू ही अपना भाव जाने है। सो याका भेदज्ञान होना जो जीव भावकू जीव जानै, अजीवभावकू अजीव जानै तब मिथ्यात्वके अभाव होय, सम्यग्ज्ञान होय है। आगे पूछे है, जो ए मिथ्यात्वादिक जीव अजीव कहे ते कौन हैं? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

पुग्गलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणामज्जीवं ।

उवओगो अणणां अविरदि मिच्छत जीवो दु ॥२०॥

पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिर्मिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥२१

आत्मख्यातिः—यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिर्जीवस्तद्भूतचैतन्यपरिणामादन्यत् मूर्तं पुद्गलकर्म,

यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स मूर्तान्पुद्गलकर्मणोऽन्यश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः । मिथ्यादर्शनादि-
चैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्—

अर्थ—जे मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान ए अजीव हैं, ते तौ पुद्गलकर्म हैं, बहुरि अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व ए जीव हैं ते उपयोग हैं ।

टीका—जो निश्चयकरि मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव है सो तौ अमूर्तिक जो चैतन्यका परिणाम तातैं अन्य है मूर्तिक है सो तौ पुद्गलकर्म है । बहुरि जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जीव है सो मूर्तिक जो पुद्गलकर्म तातैं अन्य है चैतन्यपरिणामका विकार है । फेरि पूछे है, जो जीवमिथ्यात्वादि चैतन्य तातैं अन्य है चैतन्यपरिणामका विकार है । फेरि पूछे है, जो जीवमिथ्यात्वादि चैतन्यपरिणामका विकार कौन हेतुतैं है ? तांका उत्तर कहे हैं । गाथा—

उबओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तास्स ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णादव्वो ॥२१॥

उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥२२॥

आत्मव्याप्तिः—उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्यनादिवस्त्वंतरभूत-
मोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारः स तु तस्य स्फटिकस्वच्छताया इव परितोपि प्रभ-
वन् दृष्टः । यथाहि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीतमालकदलीकांचनपात्रोपाश्रय-
युक्तत्वान्नीलो हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टस्तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादर्शनज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वन्-
तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टव्यः । अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारस्य
कर्तृत्वं दर्शयति ।

अर्थ-उपयोगके अनादितैं लेकर तीन परिणाम हैं, जातैं यह अनादिहीतैं मोहयुक्त है, ताके निमित्ततैं होय हैं । तहां मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरतिभाव ए तीन जानने ।

टीका—निश्चयकरि समस्त वस्तुनिके अपने स्वरसपरिणामनतैं स्वभावभूत स्वरूपपरिणामविषे समर्थपणा होतैं भी आत्माके उपयोगके अनादिहीतैं अन्यवस्तुभूत जो मोह तिसकरि युक्तपणातैं मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसैं तीन प्रकार परिणामके विकार है । सो यह जैसैं स्फटिकमणीकी स्वच्छताके परके डंकतैं परिणामविकार होता देखिये है तैसैं ही है, सोही प्रगटकरि कहेहैं । जैसैं स्फटिककी स्वच्छताके अपना स्वरूप जो उज्ज्वलता तिस रूप परिणामकी समर्थता होतैं भी कदाचित् कालविषैं काला, हरया, पीला जो तमाल कदली कंचनका पात्र ताका उपाश्रय समीप युक्तपणातैं नीला, हरया, पीला ऐसा तीन प्रकार परिणामका विकार दीखे हैं, तैसैं ही आत्माके उपयोगके अनादि मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरतिस्वभाव जो अन्य वस्तुभूत मोह, ताकरि युक्तपणातैं मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसैं तीन प्रकार परिणाम विकार देखना ।

भावार्थ---आत्माके उपयोगमें ए तीन प्रकारके परिणामविकार अनादिकर्मके निमित्ततैं हैं । ऐसा नाही, जो पहलै शुद्ध ही था यह नवीन भया है । ऐसैं होय तो सिद्धनिकै भी नवीन भया चाहिये, सो यह है नाही ऐसैं जानना । आगै आत्माके इस तीन प्रकारके परिणाम विकारका कर्त्तृपणा दिखाने हैं । गाथा-

एद्वेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावो ।
जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥२२॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरंजनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्त्ता ॥२२॥

आत्मख्यातिः—अथैवमयसनादिवस्त्वन्तरभूतमोहदुःकत्वादात्मन्सुल्लवमानेषु मिथ्यादर्शनज्ञानाधिरतिभावेषु परिणाम-
विकारेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजनानादिनिधनवस्तुसर्वस्वभूतचिन्मात्रभावत्वेनैकविधोप्यशुद्धसांजना-
नेकभावत्वमापद्यमानस्त्रिविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः कर्तृत्वमुपदौकमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः
करोति तस्य तस्य क्लिोपयोगः कर्त्ता स्यात् । अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन
परिणमतीत्याह—

अर्थ--मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति इति तीननिका अनादितैर्निमित्त होते आत्माका उपयोग
शुद्धनयकरि एक है, शुद्ध है, निरंजन है । तौऊ याकै मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति ऐसैं तीन
प्रकार परिणाम हैं सो इनिमैं जिस भावकू आप करे है ताका कर्त्ता होय है ।

टीका—पहली गाथामैं कहे जे तीन प्रकारके उपयोगके परिणाम ते अब पूर्वोक्त प्रकार अनादि
अन्यवस्तुभूत जो मोह ताकरि युक्तपणतैं आत्माविषैं उपजते जे मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरतिभाव-
रूप तीन परिणामविकार तिनिकू निमित्तभूत होतैं आत्माका स्वभाव परमार्थतैं देखिये तौ शुद्ध
निरंजन एक अनादिनिधन वस्तूका सर्वस्वभूत चैतन्यमात्र भावपणाकरि एक प्रकार है । तौऊ
अशुद्ध सांजन अनेक भावपणाकू प्राप्त हुवा संता तीन प्रकार होय करि आप अज्ञानी हुवा संता
कर्त्तापणाकू प्राप्त होता संता विकाररूप परिणामकरि जिस जिस भावकू आपकै करे है, तिस तिस
भावका उपयोग प्रगटणैं निश्चयकरि कर्त्ता होय है ।

भावार्थ—पूर्वें कह्या है, जो परिणामै सो कर्त्ता है । सो इहां अज्ञानरूप होय उपयोग परिणाम्या
जिसरूप परिणाम्या तिसका कर्त्ता कह्या, शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकरि आत्मा कर्त्ता है नाहीं, इहां उप-
योगकू कर्त्ता जानना । बहुरि उपयोग अर आत्मा एक ही वस्तु है तातैं आत्माहीकू कर्त्ता कहिये ।
आगैं आत्माकै तीन प्रकार परिणाम विकारका कर्त्तापणा होतैं संतैं पुद्गलद्रव्य है सो आपही
कर्मपणारूप होय परिणामै है । ऐसैं कहे हैं । गाथा—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
कम्मत्तं परिणमदे तद्धि सयं पुग्गलं दव्वं ॥२३॥

यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलद्रव्यं ॥२३॥

आत्मरूपातिः—आत्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्त्ता स्यात्साधकवत् तस्मिन्निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि—यथा साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्त्ता स्यात् । तस्मिन्स्तु ध्यानभावे तत्कलसाध्यभावानुक्कलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्त्तारमंतरेणापि स्वयमेव बाध्यंते विषव्याधयो, विडम्ब्यंते योपितो, ध्वंस्यंते बंधस्तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मनो परिणममाने मिथ्यादर्शनादिभावस्य कर्त्ता स्यात् । तस्मिन्स्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुक्कलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मानं कर्त्तारमंतरेणापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । अज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह ।

अर्थ—आत्मा है सो जिस भावकू करे है ताका कर्त्ता आप होय है । बहुरितिसकू कर्त्ता होतैं पुद्गलद्रव्य है सो आपै आप कर्मपणारूप परिणमे है ।

टीका—आत्मा है सो निश्चयकरि आपही करि तैसैं परिणमने करि प्रगटपणें जिस भावकू करे है, ताका यह कर्त्ता होय है, साधक कहिये मंत्र साधनेवालेकीज्यों । बहुरि तिस आत्माकू तैसैं निमित्त होतैं पुद्गलद्रव्य है सो कर्मभावरूप आपही परिणमे है । सो ही प्रगटकरि कहे हैं, जैसैं साधक जो मंत्र साधनेवाला पुरुष सो तिस प्रकारका ध्यानरूप भावकरि आपहीकरि परिणमता संता तिस ध्यानका कर्त्ता होय है । बहुरि समस्त जो तिस साधकके साधने योग्य वस्तु तिसका अनुकूलपणाकरि तिस ध्यानभावकू निमित्तमात्र होतैं संतैं, तिस साधकबिना ही, अन्यसर्पादिककी विषकी व्याधि ते स्वयमेव मिटि जाय हैं, तथा स्त्रीजन हैं ते विडम्बनारूप होय जाय हैं । बहुरि बंधन हैं ते खुलि जाय हैं । इत्यादि कार्य मंत्रके ध्यानकी सामर्थ्यतैं होय जाय हैं ।

तैसे ही यह आत्मा अज्ञानतैं मिथ्यादर्शनादि भावकरि परिणमता संता, मिथ्यादर्शनादि भावका कर्ता होय, तब तिस मिथ्यादर्शनादिभावकूं अपने करनेके अनुकूलणो करि निमित्तमात्र होतैं संतैं, आत्मा जो कर्ता, तिस विना ही पुद्गलद्रव्य आपही मोहनीयादि कर्मभावकरि परिणमे है ।

भावार्थ—आत्मा तौ अज्ञानरूप परिणमे है, काहुंसूं समत्व करे है, काहुंसूं राग करे है, काहुंसूं द्वेष करे है, तिनि भावनिका आप कर्ता होय है । वहुनि तिसकूं निमित्तमात्र होतैं पुद्गलद्रव्य आप अपने भावकरि कर्मरूप होय परिणमे है । परस्पर निमित्तनैलित्तिकभाव है । कर्ता दोऊ अपने अपने भावके हैं यह निश्चय है । आगैं कर्म होय है सो अज्ञानहीतैं होय है यह तात्पर्य कहे हैं । गाथा—

परमप्पाणं कुब्बदि अप्पाणं पि य परं करंतो सो ।
अरणाणमओ जीवो कस्माणं कारगो होदि ॥२४॥

परमात्मानं कुर्वन्नात्यान्त्यपि च परं कुर्वन् सः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥२४॥

आत्मव्याप्तिः—अयं क्लृप्ताज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषाग्नित्वात् नति परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च परं कुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि—तथाविधानुभक्तपदान्तपार्थायाः रागद्वेषमुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवान्यतमिन्नयास्तन्निमित्तं तथाविधानुभवस्य चात्मनो भिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतमिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषाग्नित्वात् सत्येकत्वाध्यासात् शीतोष्णरूपेणैवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषमुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूत एतेहं रज्ये इत्यादिविधिनो रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानाच्च न कर्म भवतीत्याह ।

अर्थ—जीव है सो आप अज्ञानमयी भया संता परकूं आप करे है, वहुनि आपकूं पर करे है, ऐसैं कर्मनिका कर्ता होय है ।

टीका—यह आत्मा प्रगट अज्ञानकरि परकै अर आपकै विरोधका भेदज्ञान न करते संतें परकूँ तो आप करै है बहुरि आपकूँ पर करै । ऐसैं आप अज्ञानभयी भया संता कर्मनिका कर्ता होय है, सोही प्रगटकरि कहै हैं । जैसैं शीतउष्णका अनुभव करावनेविषै समर्थ जो पुद्गलपरिणामकी शीत उष्ण अवस्था है, सो पुद्गलतैं अभिन्नपणाकरि आत्मतैं नित्यही अत्यंत भिन्न है । तैसैंही तिस प्रकारका अनुभव करावनेविषै समर्थ जो रागद्वेषसुखदुःखादिरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था, सो पुद्गलतैं अभिन्नपणाकरि आत्मतैं नित्यही अत्यंत भिन्न है । बहुरि तिसनिमित्ततैं भये तिस प्रकारका रागद्वेषादिकका अनुभवकै आत्मतैं अभिन्नपणाकरि अर पुद्गलतैं नित्यही अत्यंत भिन्न-पणा है । तौऊ तिसरागद्वेषादिकका अर तिलका अनुभवका अज्ञानतैं परस्पर भेदज्ञान नाहीं होतैं एकपणाका निश्चयतैं जैसैं शीत उष्णरूपकरि आत्मकै परिणामनको असमर्थपणा है, तैसैं रागद्वेष सुखदुःखादिरूप भी आपही करि परणामनेका असमर्थपणा है, तौऊ रागद्वेषादिक पुद्गलपरिणामकी अवस्थाकूँ तिसके अनुभवका निमित्तमात्र होतैं अज्ञानस्वरूप रागद्वेषादिरूप परिणमता संता अपने ज्ञानके अज्ञानपणाकूँ प्रगट करता संता आप अज्ञानभयी भया संता, यह में रागी हूँ इत्यादि विधानकरि रागादिक कर्मका कर्ता प्रतिभासे है ।

भावार्थ—रागद्वेष सुखदुःखादि अवस्था पुद्गलकर्मके उदयका स्वाद है सो यह पुद्गल-कर्मतैं अभिन्न है, आत्मतैं अत्यंत भिन्न है, जैसैं शीत उष्णपणा है तैसैं । सो आत्मके अज्ञानतैं याका भेदज्ञान नाहीं । यातैं ऐसा जाने है, जो यह स्वाद मीरा ही है, जातैं ज्ञानकी स्वच्छता ऐसी ही है, जो रागद्वेषादिकका स्वाद शीत उष्णकी ज्यों ज्ञानमें प्रतिबिंबित होय, तब ऐसा प्रतिभासै, जानूँ की ए ज्ञान ही है, तातैं ऐसैं अज्ञानतैं या अज्ञानी जीवकैं इनिका कर्तापणा भी आया, जातैं याकै ऐसी मान्य भई, जो में रागी हौँ, द्वेषी हौँ, क्रोधी हौँ, भानी हौँ इत्यादि, ऐसैं कर्ता होय है । आगैं कहे हैं, जो ज्ञानतैं कर्म नाहीं उपजे है । गाथा—

परमप्पणमकुब्बी अप्पाणं पि य परं अकुब्बंतो ।
सो णाणमओ जीवो कम्ममाणमकारगो होदि ॥२५॥

परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन् ।
स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥२५॥

आत्मव्याप्तिः—अयं क्लिष्ट ज्ञानादान्मा परात्मनोः परम्परविशेषनिर्गतिं मतिं परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च परमकुर्वन्त्ययं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि—तथाविधानुभयनंपादनमर्थयोः रागद्वेयमुत्तदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थयाः शीतोष्णानुभयनंपादनसमर्थयोः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थया इन पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्तं तयाविधानुभवस्य चात्मनो भिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिर्गतिं सति नानात्वनिमित्ताच्छीतोष्णरूपेणानात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेयमुत्तदुःखादिरूपावस्थानात्पना भनाप्यपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकृत्य स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोऽहं ज्ञानाम्येव, स्वयने तु पुद्गल-इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कर्मणो ज्ञानविरुद्धाकर्ता प्रतिभाति । कथमज्ञानात्तर्मे ग्रभवतीति चेत् ।

अर्थ—जो जीव आत्माकुं पर नहीं करता है, वहुरि परकुं आत्मा नार्हो करता है, सो जीव ज्ञानमय है, कर्मनिका कारक नार्हो है ।

टीका—यह जीव ज्ञानतै परका अर आपका परस्पर विशेषकरि भेदज्ञान होतै परकुं आप नहीं करता संता वतै है, वहुरि आपकुं पर नार्हो करता संता प्रवतै है, तव आप ज्ञानी भया संता कर्मनिका अकर्ता प्रतिभासे है । सो ही प्रगटकरि कहे हैं—जैसे शीत उष्ण स्वरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था है सो शीत उष्ण अनुभवन करावनेकुं समर्थ है, सो पुद्गलतै अभिन्नपणाकरि आत्मतै नित्य ही अत्यंत भिन्न है, तैसे ही राग द्वेष सुख दुःखादिरूप पुद्गल परिणामकी अवस्था है सो रागद्वेष सुखदुःखादिरूप अनुभवन करावने विषै समर्थ है, ऐसी अवस्था है निमित्त जाकुं ऐसा वहुरि तिस प्रकारका अनुभव आत्मतै अभिन्नपणा करि पुद्गलतै अत्यंत सदा

ही भिन्नताका ज्ञानतैं परस्पर विशेषका भेद ज्ञान होतैं नानापणाका विवेकतैं, जैसैं शीत उष्ण रूप आत्मा आपकरि परिणामनेकू असमर्थ हैं, तैसैं राग द्वेष सुख दुःखादिक तिनिरूपकरि नाहीं परिणमता संता ज्ञानके ज्ञानपणाकू प्रगट करता संता ज्ञानमय भया । ऐसैं जाने है—यह मैं राग द्वेषादिककू जानूं ही हूं अर ए रागरूप पुद्गल है इत्यादि विधानकरि समस्त ही जे ज्ञानतैं विरुद्ध रागादिक कर्म तिनिका कर्ता नाहीं प्रतिभासे है ।

भावार्थ—जब राग द्वेष सुख दुःखावस्थाकू ज्ञानतैं भिन्न जानै “जो जैसैं पुद्गलकी शीत उष्ण अवस्था है तैसैं राग द्वेषादिक भी हैं ऐसा भेदज्ञान होय” तब आपकू ज्ञाता जानै रागादिरूप पुद्गलकू जानै, ऐसैं होतैं इनिका कर्ता आत्मा नाहीं होय है, ज्ञाता ही रहे हैं । ओगैं पूछे है, जो अज्ञानतैं कर्म कैसे नियजे है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

**तिविहो एसुवओगो अप्पवियपं करेदि कोहोहं ।
कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तमावस्स ॥२६॥**

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोहं ।

कर्त्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥२६॥

आत्मव्याप्तिः—एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चेतन्यपरिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्तं भेदमपह्नुत्य भाव्यभावकभाषापन्नयोश्चेतनावेतनयोः सामान्याधिकारण्येनानुभवनात्क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति । ततोयमात्मा क्रोधोहमिति भ्रांत्या सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सविकारचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोममोहरागद्वेषकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसृष्टाणि षोडश व्याख्येयान्यया दिशान्यान्यप्युद्धानि ।

अर्थ—यह उपयोग है सो तीन प्रकार स्वरूप आपकैं विकल्प करें है । जो मैं क्रोधस्वरूप हूं ऐसैं । सो ऐसा अपना उपयोगभावका कर्ता होय है ।

टीका-निश्चयकरि यह विकारसहित चैतन्यपरिणाम है सो सामान्यकरि अज्ञानरूप है। सो ही मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरतिरूप तीनप्रकार है। सो यह परिणाम परके अर आत्मके अविशेष अभेद देखनेकरि, अविशेष अभेद जाननेकरि, अविशेषरूप रतिकरि, समस्त भेदकू छिपाय अर भाव्यभावक भावकू प्राप्त भये जे चेतन अचेतन दोऊ तिनिका एक आधारकरि, अनुभवन करनेतें, मैं क्रोध हूं ऐसा आत्माका विकल्प उपजावै है, क्रोध हीकू आपा जाने है। तातें यह आत्मा मैं क्रोध हूं ऐसी भ्रांति करि विकारसहित चैतन्यपरिणाम तिसकरि परिणमता संता तिस विकारसहित चैतन्यपरिणामरूप अपने भावका कर्ता होय है। ऐसैं ही जैसैं क्रोध कहा, तैसैं ही क्रोधकी जायगा मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ए पद पलटिकरि सोला सूत्र व्याख्यान करना। वहरि इसही उपदेशकरि अन्य भी विचारणे।

भावार्थ--मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसैं तीनप्रकारः विकारसहित चैतन्यपरिणाम है, सो आपापरका भेद न जानिकरि ऐसैं माने ह, जो मैं क्रोधी हूं मैं मानी हूं इत्यादि। सो ऐसा माननेतें अपना विकार सहित चैतन्यपरिणाम है, ताका यह अज्ञानी जीव कर्ता होय है। अर कर्ता भया तब ते अज्ञानभाव अपने कर्म भये। ऐसैं अज्ञानहीतें कर्म होय है। आगें कहे हैं, जो ऐसैं ही धर्मद्रव्य आदि अन्य द्रव्यनिके विषैं आत्मविकल्प करे है। गाथा--

**तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि धम्मादि ?
कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्ताभावस्स ॥२७॥**

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकं।

कर्त्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥२७॥

आत्मख्यातिः—एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः

परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्तं भेदमण्डित्य ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः सामान्याधिकरण्येनावुभयनाद्रमोहमधर्मोहमाकाशमहं कालोहं पुद्गलोहं जीवांतरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति । ततोयमात्मा धर्मोहमधर्मोहमाकाशमहं कालोहं पुद्गलोहं जीवांतरमहमिति आत्मा सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामत्वरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । ततः स्थितं कर्तृत्वमूलमज्ञानं ।

अर्थ—यह उपयोग है सो तीन प्रकार भया संता धर्म आदिक द्रव्यरूप आत्मविकल्प करे है तिनिकुं आपा जाने है, सो तिस उपयोगरूप अपना भावका कर्ता होय है ।

टीका—यह सामान्यकरि अज्ञानरूप सविकार चैतन्यपरिणाम सो ही मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरतिरूप तीन प्रकार है, सो यह जीव परका अर आपका परस्पर विशेष नार्ही देखनेकरि तथा अविशेष अधर्म द्रव्य हूं मैं रतिकरि समस्त भेदनिकुं लोपकरि ज्ञेयज्ञायकभावकुं प्राप्त जे धर्म आदि द्रव्य तिनिकुं अपना अर तिनिका एक आधारके अनुभवन करनेतैं ऐसैं माने है—जो मैं धर्मद्रव्य हूं मैं अधर्म द्रव्य हूं मैं आकाशद्रव्य हूं मैं कालद्रव्य हूं मैं पुद्गलद्रव्य हूं मैं अन्य जीव भी हूं ऐसैं भ्रमकरि उपाधि सहित अपना भया जो चैतन्यपरिणाम, तिसकरि परिणमता संता, तिस उपाधिसहित चैतन्यपरिणामरूप जो अपना भाव, ताका कर्ता होय है ।

भावार्थ—यह आत्मा अज्ञानतैं धर्मादिद्रव्यविषैं भी आपा माने है, सो तिस अपना अज्ञानरूप चैतन्यपरिणामका आप कर्ता होय है । इहां कोई पूछै—पुद्गल अर अन्य जीव तौ प्रवृत्तिमें दीखैं, तिनिविषैं तौ अज्ञानतैं आपा मानना समझौ । बहुरि धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य तौ दृष्टिगोचर नार्हीं, तिनिविषैं आपा मानना कहा, सो कैसैं ? ताका समाधान—जो धर्मादिकका भी लक्षण अनुभवनमें आवे है । तहां धर्म अधर्मका तौ गतिहेतुपणा स्थितिहेतुपणा है, तिनिकुं गमन करना तिष्ठना जातैं होय तिसविषैं ममत्वबुद्धि होय है । बहुरि आकाशका अवगाहरूप क्षेत्रविषैं समत्व होय है । अर कालका समय मुहूर्त आदिमें मरना जीवना आदि कार्य

होय तिस विषे ममत्वबुद्धि होय है, ऐसे जानना । आगे कहे हैं जो इस हेतुते कर्तापणाका मूल अज्ञान ठहरया । गाथा—

एवं पराणि द्रव्याणि अपपयं कुणदि मंदबुद्धिओ ।
अपपाणं आवि य परं करोदि अरणणभावेण ॥२८॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥२८॥

आत्मखयातिः—यत्किल क्रोधोहमित्यादिचद्रमोहमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि परद्रव्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमशेषस्वसुसंवंधविधुरनिरवधिशुद्धचैतन्यधातुमयोप्यज्ञानादेव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तयाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्यैव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलमज्ञानं । तथाहि—यथा खलु भूताविष्टोऽज्ञानाद् भूतात्मानावेकीकुर्वन्नामानुगोचितविशिष्टचेष्टावष्टं भनिर्भरमयं करारं भगंभीरामानुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमान्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नावि करारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभाव्यक्रोधादिविकारकरं वित्तचैतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा वा परीक्षकाचार्यदेशेन मुग्धः कश्चिन्महिषध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषात्मानावेकीकुर्वन्नात्मन्यभ्रं कयविषाणमहामहिषत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषोचितपवरकद्वारविनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानाद् ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोद्दंष्ट्रियविषयीकृतधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतरनिरुद्धचैतन्यधातुतया तथैद्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहितकेवलबोधतया मृतकलेवरमूर्च्छितपरसामृतविज्ञानधनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । ततः स्थितमेतद् ज्ञानान्मश्यति कर्तृत्वं ।

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्त प्रकार मंदबुद्धि अज्ञानी है सो अज्ञानभावकरि परद्रव्यनि कूं आपा करे है बहुरि आपकूं पर करे है ।

टीका—जो प्रगटपणै यह आत्मा मैं क्रोध हूं इत्यादिवत् बहुरि मैं धर्मद्रव्य हूं इत्यादिवत् पूर्वोक्त प्रकार परद्रव्यनि कूं आपा करे है अर आत्मा कूं परद्रव्यरूप करे है । सो यह आत्मा यद्यपि सम-

स्तवस्तूका संबंधसूं रहित अमर्यादरूप शुद्धचैतन्य धातुभय है तौऊ अज्ञानतैं सविकार सोपाधिरूप किया जो अपना चैतन्यपरिणाम, तिसपणाकारि तिसप्रकारका अपना परिणामका कर्ता प्रतिभासे है। ऐसैं आत्माकै भूताविष्टपुरुषकीज्यौं तथा ध्यानाविष्टपुरुषकीज्यौं कर्तापणाका मूल अज्ञान प्रतिष्ठित भया, प्रगटपणैं ठहरया। सोही प्रगट दृष्टांतकरि दिखावे हैं--जैसैं कोई पुरुष भूताविष्ट भया अपना शरीरमें भूत प्रवेश कीया, सो वह पुरुष अज्ञानतैं भूतकूं अर आपकूं एकरूप करता संता जैसी मनुष्यके योग्य चेष्टा न होय तैसी करने लगा, तिस चेष्टाका आलंबनरूप अतिभयकारी आरंभकरि भरया अमानुष व्यवहारपणाकरि तिसप्रकार चेष्टारूप भावका कर्ता प्रतिभासे है, तैसैं ही यह आत्मा भी अज्ञानहीतैं पर अर आत्माकूं भाव्यभावकरूप एक करता संता निर्विकार अनुभूतिमात्र भावकके अयोग्य अनेक प्रकार भाव्यरूप क्रोधादि विकारकरि मिल्या चैतन्यका विकारसहित परिणामपणाकरि तिसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासे है। बहुरि जैसैं कोई भोला पुरुष अपरीक्षक आचार्यका उपदेशकरि भैसेका ध्यान करने लगा, सो अज्ञानतैं भैसेकूं अर आपकूं एकरूप करता आपकेविषैं अत्रं कष कहिये बादलकूं स्पर्शतैं भेदतैं सींग जाकै ऐसा महान् बड़ा भैंसापणाका अध्यासतैं मनुष्यके योग्य जो ओवराकुटीका द्वारतैं नीसरणा तिसतैं द्युत भया तिसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासे है। तैसैं ही यह आत्मा भी अज्ञानतैं ज्ञेयज्ञायक जे पर अर आत्मा तिनिंकूं एकरूप करता आत्माकेविषैं परद्रव्यके अध्यास निश्चयतैं मनके विषयरूप किये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, अन्य जीवद्रव्य, तिनिकरि रुकी जो शुद्धचैतन्यधातु तिसपणाकरि तथा इंद्रियनिके विषयरूप किये जे रूपी पदार्थ तिनिकरि तिरोहित किया ढक्या गया जो अपना केवल एकज्ञान तिसपणाकरि तथा मृतकशरीरविषैं मूर्छित भया परम अमृतरूप विज्ञानघन आत्मा तिसपणा करि तिसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासे है।

भावार्थ—यह आत्मा अज्ञानतैं क्रोधादिककूं तो भाव्यभावकसंबंधतैं आपतैं एक रूप माने है। अर धर्मादि द्रव्य ज्ञेय रूप हैं, तिनिंकूं आपतैं एक करि माने है। सो जैसा आपका भाव

होय है तिस भावका कर्ता होय है । तहां क्रोधादिकतें एक माननेका तौ भूताविष्ट पुरुषका दृष्टांत है । बहुरि धर्मादि अन्य द्रव्यतें एकता माननेका ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टांत है । आगे कहे हैं, जो इस ही कारणतें यह ठहरया जो ज्ञानतें कर्तापणाका नाश होय है । गाथा—

एंदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सब्बकत्तित्तं ॥२९॥

एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति स मुंचति सर्वकर्तृत्वं ॥२९॥

आत्मख्यातिः—येनायमज्ञानात्परमात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति । यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्पृजति, ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति । तथाहि—इहायमात्मा किलाज्ञानी सन्नज्ञानादासंसारग्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिरनादित एव स्यात् ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति ततो निर्विकल्पादकृतकादेकस्माद्विज्ञानधनान्तराष्ट्रो चारंवारमनेकविकल्पैः परिणमन् कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन् ज्ञानात्तदादिप्रसिद्धया प्रत्येकस्वादस्वादेनोन्मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात् । ततोऽनादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसांतरविधिकात्यंतमधुरचैतन्यैकरसोयमात्मा भिन्नरसाः कयायास्तैः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानो जानाति । ततोऽकृतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि न करोति ततः समस्तमपि कर्तृत्वमपास्यति । ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन् एवास्ते । ततो निर्विकल्पोऽकृतक एको विज्ञानधनो भूतोऽत्यंतमकर्ता प्रतिभाति ।

अर्थ—इस पूर्वोक्त कारणतें निश्चयनयके जाननेवाले ज्ञानी हैं तिनमें सो पूर्वोक्त प्रकार आत्माकूं कर्ता कहाा तिस प्रकारकूं जो जाने है सो ज्ञानी होय है, सो सर्व कर्तापणाकूं छोड़े है ।

टीका—जा कारण करि यह आत्मा अज्ञानतें परकैं अर आत्माके एकपणाका विकल्प करे है, तिस कारण करि निश्चयतें कर्ता प्रतिभासे है, ऐसैं जो जाने है सो समस्त कर्तापणाकूं छोड़े है, तातें सो अकर्ता प्रतिभासे है । सो ही प्रगट करि कहे हैं । इस जगत विषे यह आत्मा प्रगट

अज्ञानी भया संता अज्ञानतैं अनादि संसारतैं लगाय पुद्गल कर्मका अर आपका भावका मिला हुआ आस्वादका स्वाद लेने करि मुद्रित भई है अपना जुदा अनुभवनकी शक्ति जाकी ऐसी अनादि ही तैं है। तातैं परकूं अर आपकूं एकपणाकरि जाने है। तातैं मैं क्रोध हों इत्यादिक विकल्प आपकैं करे है। तातैं निर्विकल्परूप अकृत्रिम एक जो अपना विज्ञानवन स्वभाव तातैं भ्रष्ट भया संता, बारंबार अनेक विकल्पनिकरि परिणमता संता कर्ता प्रतिभासे है। बहुरि ज्ञानी होय तब सम्यग्ज्ञानतैं तिस सम्यग्ज्ञानकूं आदि लगाय करि प्रसिद्ध भया जो पुद्गलकर्मके स्वादतैं अपना भिन्न स्वाद, तिसका आस्वादनकरि उधडी है भेदके अनुभवकी शक्ति जाकी ऐसा होय है, तब ऐसा जाने है, जो अनादिनिधन निरंतर स्वादमैं आवता समस्त अन्य रस स्वादनितैं विलक्षण भिन्न अत्यन्त मधुर मीठा जो एक चैतन्यस्वरूप रस तिस स्वरूप तौ यह आत्मा है। बहुरि कषाय यातैं भिन्न रस हैं, कषायले वे स्वाद हैं तिनि करि सहित जो एकपणाका विकल्प करना है सो अज्ञानतैं है। ऐसैं इस प्रकार परकूं अर आत्माकूं न्यारे न्यारे नानापणा करि जाने है। तातैं अकृत्रिम नित्य एक ज्ञान ही मैं हूं बहुरि कृत्रिम अनित्य अर अनेक जे ए क्रोधादिक ते मैं नाहीं हों ऐसैं जानै तब क्रोधादिक मैं हों इत्यादिक विकल्प आपके किंचिन्मात्र भी नाहीं करे है, तातैं समस्त ही कर्तापणाकूं छोडे है, तातैं सदा ही उदासीन वीतराग अवस्था स्वरूप होय जानता संता ही तिष्ठे है, तातैं निर्विकल्परूप अकृत्रिम नित्य एक विज्ञानवन भया संता अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासे है।

भावार्थ—जो पर द्रव्यका अर पर द्रव्यके भावनिका अपने कर्तापणाकूं अज्ञान जाने तब आप कर्ता काहेकूं बने ? अज्ञानी रहना होय तौ पर द्रव्यका कर्ता बने तातैं ज्ञान भये पीछे परद्रव्यका कर्तापणा न रहै। अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाच्छन्दः

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।
पीत्वा दधीधुमधुराम्लरसातिगृह्यथा गां दोग्धि दुग्धमिव नूतमसौ रसालं ॥१२॥

अर्थ—जो पुरुष आप निश्चयतः ज्ञानस्वरूप होता संता भी अज्ञानतः तृण सहित अन्नादिक सुन्दर आहारकूँ मिल्या हुआ खानेवाला हस्ती आदि तिर्यचकी ज्यों होय प्रसन्न होय है, सो कहा करे है ताका दृष्टांत कहे हैं । जैसे कोई रसाल कहिये शिखरिणीकूँ पीयकरि तिसके दही मीठका मिल्या हुवा खाटा मीठा रस, तिसकी अति चाहि करि तिसका रस भेदकूँ न जानि करि दूधके अर्थि गऊकूँ दोहे है ।

भावार्थ—कोई पुरुष शिखरिणी पीय करि ताके स्वादकी अति चाहितें रसका ज्ञान विना पेसा जान्या जो यह गऊका दूधमें स्वाद है । सो गऊकूँ अति लुब्ध होय दोहे है, तैसें अज्ञानी पुरुष आपा परका भेद न जानि विषयनिमें स्वाद जानि पुद्गल कर्मकूँ अति लुब्ध होय ग्रहण करे है, अपना ज्ञानका अर पुद्गल कर्मका स्वाद भिन्न नहीं अनुभवे है । तिर्यचकी ज्यों अन्नकूँ घासमें मिल्या एक स्वाद ले है । फेरि कहे हैं, जो ऐसें अज्ञानतें पुद्गल कर्मका कर्ता होय है ।

शादूलविक्रीडितछन्दः

अज्ञानान्मृगशृण्णिकां जलधिया यावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति शुजगाध्यसेन रज्जौ जम्भाः ।

अज्ञानान्च विकल्पचक्रकरणाद्गतोत्तरं गाव्धिवत् शुद्धज्ञानमया अपि स्वयमसी कर्त्री भवंत्याकुलाः ॥१३॥

अर्थ—ए लोकेके जन हैं ते निदचयकरि शुद्ध एक ज्ञानमय हैं, तौऊ आप अज्ञानतें व्याकुल होय परद्रव्यका कर्तारूप होय हैं । जैसे पवनकरि कल्लोलनिसहित समुद्र होय है, तैसें विकल्पनिके समूह करे है यातें कर्ता बने हैं । देखो—अज्ञानहीतें मृग हैं ते भाडलीकूँ जल जानि पीवनेकूँ दौडे हैं, बहुरि अज्ञानहीतें लोक अधकारमें जेवडेविषैं सर्पका निदचय करि भयकरि भागे हैं ।

भावार्थ—अज्ञानतें कहा कहा न होय ? मृग तौ भाडलीकूँ जल जानि पीवनेकूँ दौडि खेदखिन्न

होय है। लोक अंधारे में जेबड़ेकूँ सर्प मानी डरकरि भागे हैं। ऐसैं ही यह आत्मा, जैसैं वात-करि समुद्र क्षोभरूप होय, तैसैं अज्ञानकरि अनेक विकल्पनिहैं क्षोभरूप होय है। सो परमार्थतें शुद्धज्ञानवन है, तौऊ अज्ञानतें कर्ता होय है।

वसन्ततिलकाछन्दः

ज्ञानाद्विवेकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वाग्यसोर्विशेषं ।

चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो जानाति एव हि करोति न किंचनापि ॥१४॥

अर्थ-जो पुरुष ज्ञानतें बहुरि विवेकी भेदज्ञानीपणातें परका अर आत्माका विशेषकरि भेद जाने है “जैसैं हंस दूधजल मिले हुये हैं, तौऊ तिनिका भेदकरि ग्रहण करे है तैसैं” सो पुरुष चैतन्यधातु अवलकूँ सदा आश्रय करता संता जाने ही है, ज्ञाता ही है, किछु भी नहीं करे है। भावार्थ-आपापरका भेद जाने है सो ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है। आगे कहे हैं, जो जानिये है सो ज्ञानहीतें जानिये है।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौण्यशैत्यव्यवस्था ज्ञानादेवोच्छसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिंदती कर्तृ भावं ॥१५॥

अर्थ—अग्निकी अर जलकी उष्णपणाकी अर शीतपणाकी व्यवस्था है सो ज्ञानहीतें जानिये है। बहुरि लवणका अर व्यंजनका स्वादका भेद है सो ज्ञानहीतें जानिये है। बहुरि अपने रसकरि विकासरूप होता जो नित्य चैतन्यधातु, ताका अर क्रोधादिक भावका भेद है सो भी ज्ञानहीतें जानिये है। कैसा है यह भेद ? कर्तापणाका भाव है ताकूँ भेदरूप करता संता प्रगट होय है। फेरि कहे हैं, जो आत्मा कर्ता होय है, तौऊ अपने ही भावका है।

अनुष्टुप्छन्दः

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमंजसा । स्वात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥१६॥

अर्थ--ऐसे अज्ञानरूपभी तथा ज्ञान रूप भी आत्माहीकूँ करता संता आत्मा प्रगटपणैअपनेही भावका कर्ता है, परभावका कर्ता तो कहूँ ही नहीं है। आँगें अगली गाथाकी सूचनिकारूप श्लोक है।

ग्राम्भ

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं । परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणां ॥१७॥
तथा हि—

अर्थ--आत्मा ज्ञानस्वरूप है, सो आप ज्ञान ही है, ज्ञानतैं अन्यकूँ कौनकूँ करै ? काहूकूँ न करै। बहुरि परभावका कर्ता आत्मा है यह मानना तथा कहना है सो व्यवहारी जिवनिका मोह है अज्ञान है। आँगें सो ही कहे हैं, जो व्यवहारी जीव ऐसे कहे हैं। गाथा—

व्यवहारेण तु एवं करेदि घटपटथानि दव्याणि ।
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥३०॥
व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटथान् द्रव्याणि ।
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥३०॥

आत्मख्यातिः—व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्माविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं बहिःकर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मपि करोत्यविशेषादित्यस्ति व्यामोहः । स न सन् ।

अर्थ--आत्मा व्यवहारकरि घट पट रथ इनि वस्तूनि कूँ करे है, बहुरि इन्द्रियादिक करण पदार्थ हैं तिनि कूँ करे है, बहुरि ज्ञान/वरणादि तथा क्रोधादिक द्रव्यकर्म भावकर्मनि कूँ करे है, बहुरि शरीर आदि अनेक प्रकारके नोकर्मनि कूँ करे है।
टीका--जातैं व्यवहारी जीवनि कैं यह आत्मा, जैसैं अपने विकल्प अर व्यापार इनि दोऊनि करि घट आदि परद्रव्यस्वरूप बाह्यकर्म करता संता प्रतिभासे है, तातैं तैसैं ही क्रोधादिक

परद्रव्यस्वरूप समस्त ही अंतरंगकर्मकू करे है। जातें दोऊ परद्रव्यस्वरूप हैं, इनिके करनेमें विशेष नहीं ऐसैं व्यवहारी जीवनिक्कै व्याप्नोह है, अज्ञान है।

भावार्थ—परद्रव्यनिका कर्ता आपकू मानना यह व्यवहार है। सो परमार्थदृष्टिमें यह अज्ञान है। आगैं कहे हैं, यह व्यवहारका मानना परमार्थदृष्टिमें भला नहीं, सत्यार्थ नहीं। गाथा—

जदि सो परद्रव्याणि य करिजि णियमेण तम्मओ होज्ज ।
जहमा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥३१॥

यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥३१॥

आत्मख्यातिः—यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्थानुपपत्तेर्नियमेन तन्मयः स्यात् न च द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोस्ति । ततो व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति । निमित्त-
नैमित्तकभावेनापि न कर्तास्ति ।

अर्थ—जो आत्मा परद्रव्यनिकू करे, तो सो आत्मा तिनि परद्रव्यनिहैं नियमकरि तन्मय होय जाय । बहुरि तन्मय नहीं होय है, तिसकारणकरि तिनिका कर्ता नहीं है ।

टीका—जो निश्चयकरि यह आत्मा परद्रव्यस्वरूप कर्मकू करे तो, परिणामपरिणामि भाव की अन्यथा अप्राप्तितैं नियमकरि तन्मय होय । सो ऐसैं होय नहीं । जो ऐसैं होय, तो अन्य द्रव्यतैं अन्यद्रव्य तन्मय होने तैं, अन्यद्रव्यका उच्छेद होय, नाश होय । तातैं व्याप्यव्यापकभाव करि तौ, तिस परद्रव्यका कर्ता आत्मा नहीं है ।

भावार्थ—अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कर्ता होय, तो न्यारे न्यारे द्रव्य काहेकू रहै ? अन्य द्रव्यका नाश होय । यह बड़ा दोष आवै । तातैं अन्यद्रव्यका कर्ता अन्यद्रव्यकू कहना भला नहीं । आगैं कोई जानेगा, कि व्याप्यव्यापकभावकरि तौ कर्ता नहीं; तथापि निमित्तनैमित्तिक भावकरि तौ

कर्ता होगा । ताकूँ निषेधे हैं—जो निमित्तनैमित्तिक भावकरि भी कर्ता नहीं है । गाथा—
 जीवो ण करोदि घडं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे ।
 जोगुवओगो उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥३२॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि द्रव्याणि ।

योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥३२॥

आत्मख्यातिः—यत्किंल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुपगाद् व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति नित्यकटुत्वानुपगान्निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न तत्कुर्यात् । अनित्यो योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारो योगोपयोगयोस्त्वात्माधिक्यव्यापारयोः कदाचिदज्ञानेन शरणादात्मापि कर्तास्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात् । ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् ।

अर्थ—जीव है सो घटकूँ नहीं करे है, बहुरि पटकूँ नहीं करे है, बहुरि शेष जे वाकी सर्वही द्रव्य हैं; तिनिकूँ काहूहीकूँ नहीं करे है । जीवके योग अर उपयोग हैं, ते दोऊ तनि घटादिकके उपजावनेके उत्पादक निमित्त हैं । अर जीव है सो तनि उपयोगनिका कर्ता है ।

टीका—जो किछू घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप प्रगट कर्म देखिये हैं, तिनिकूँ यह आत्मा व्याप्यव्यापकभावकरि तौ नहीं करे है । जो ऐसैं करे तौ, तिनितैं तन्मयपणाका प्रसंग आवै बहुरि निमित्तनैमित्तिक भावकरि भी नहीं करे है । जातैं ऐसैं करे तौ, सदा सर्व अवस्थामें कर्तापणाका प्रसंग आवै । तौ इनि कर्मनिकूँ कौन करे है सो कहे हैं । जो इस आत्माके योग, मन, वचनकायके निमित्ततैं प्रवेशनिका चलना, अर उपयोग जो ज्ञानका कवायनितैं उपयुक्त होना, ए दोऊ अनित्य हैं, सर्व अवस्थामें व्यापक नहीं, ते तनि घटादिककूँ तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूपकर्मनिकूँ निमित्तमात्रकरि कर्ता कहिये हैं । बहुरि ते योग उपयोग हैं । ते योग तौ आत्माके प्रवेशनिका चलनरूप व्यापार हैं अर उपयोग है सो आत्माका चैतन्यका रागादि विकाररूप परि-

णाम है, तिनि दोऊनिका कदाचित्काल अज्ञानतैं इनिकूं करनेतैं इनिका आत्माकूं भी कर्ता कहिये है । परंतु परद्रव्यस्वरूप कर्मका तौ कर्ता कदाचित् भी नहीं है ।

भावार्थ—आत्माके योग उपयोग तौ घटादि तथा क्रोधादिककूं निमित्त हैं । तिनिंकूं तौ तिनिका निमित्तकर्ता कहिये । अर आत्माकूं तिनिका कर्ता न कहिये । अर आत्माकूं योगोपयोगका कर्ता संसारावस्थामैं अज्ञानतैं कहिये । इहां तात्पर्य ऐसा—जो द्रव्यदृष्टिकरि तौ कोई द्रव्य अन्य काहू द्रव्यका कर्ता नहीं, बहुरि पर्यायदृष्टिकरि कोई द्रव्यका पर्याय कदाकाल काहू अन्य द्रव्यके पर्यायकूं निमित्त होय है सो इस अपेक्षा अन्यके परिणाम अन्यके परिणामका निमित्तकर्ता कहिये, बहुरि परमार्थतैं द्रव्य अपने परिणामका कर्ता है, अन्यके परिणामका अन्य द्रव्य कर्ता नहीं है, ऐसा जानना । आगैं ऐसा कहे हैं, जो, ज्ञानी ज्ञानहीका कर्ता है । गाथा—

जे पुद्गलदब्बाणं परिणामा होंति णाणआवरणा
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णणी ॥३३॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥३३॥

आत्मख्यातिः—ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत्पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्तो ज्ञानावरणानि भवन्ति तानि तदस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी किंतु न यथा स गोरसाध्यक्षस्तद्दर्शनमात्मव्याप्तत्वेन ग्रभवद्वाप्य पश्यत्येव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्तत्वेन ग्रभवद्वाप्य जानात्येव ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोपन्यासादर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामोत्रांतरायहृल्लैः सप्तभिः सह मोहरागद्वैषक्रोधमानमायालोभनोर्कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अतया दिशान्यान्यप्यूहानि । अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् ।

अर्थ—जे ज्ञानावरणादिक पुद्गलद्रव्यनिके परिणाम हैं, तिनिंकूं आत्मा नहीं करे है । जो जाने है सो ज्ञानी है ।

टीका—जे निश्चयनयकरि ज्ञानावरणरूप परिणाम हैं, ते “जैसेँ गोरसमें व्यास दही, दूध, मीठा, खाटा परिणाम हैं” तैसेँ पुद्गलद्रव्यतै व्यासपणाकरि होते संते पुद्गलद्रव्यहीके परिणाम हैं। तिनिकूँ जैसेँ गोरसके निकट बैठा पुरुष तिसके परिणामकूँ देखे जाने है, तैसेँ आत्मा ज्ञानी तिन पुद्गलके परिणामनिका ज्ञाता द्रष्टा है, कर्ता नहीं है। तो कहा है? जैसेँ गोरसकूँ गोरसके निकट बैठा पुरुष तिसकूँ देखे है। तिस देखनेरूप अपने परिणामतै व्यासपणैरूप होता संता तिसकूँ व्याप्यकरि देखे ही है। तैसेँ ही पुद्गलपरिणाम है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना ज्ञान, ताकूँ आपतै व्याप्यपणाकरि होता, ताकूँ व्याप्यकरि जाने ही है। ऐसेँ ज्ञानी ज्ञानहीका कर्ता होय है। ऐसेँ ही ज्ञानावरणपदकूँ पलटिकरि कर्म सूत्रका विभागकरि स्थापनेतै, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय इनिके सूत्र सात करि, बहुरि तिनिकरि सहित मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन ए सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करणे। बहुरि इसही रीतिकरि अन्य भी विचारणे। आगेँ कहे हैं, जो अज्ञानी है, सो भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है। गाथा—

जं भावं सुहमसुहं करोदि आदा स तस्स खलु कता ।
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥३४॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।
तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥३४॥

आत्मख्यातिः—इह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यानेन पुद्गलकर्पविपाकदशाभ्यां मंदतीव्रस्वादाभ्यामचलित-
विज्ञानधनैकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिदानः शुभमशुभं वा योयं भावमज्ञानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन
तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वात् भवत्यनुभाव्यः । एवम-
ज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् । न च परभावः केनापि कर्तुं पार्येत ।

अर्थ—आत्मा है सो जिस शुभाशुभ अपने भावकूं करे है, सो तिसभावका कर्ता निश्चय-
तें होय है, बहुरि सो भाव तिसका कर्म होय है, बहुरि सो ही आत्मा तिस भावरूप कर्मका वेदक
भोक्ता होय है ।

टीका—इस लोकविषै आत्मा है सो अनादि अज्ञानतैं परका अर आत्माका एक्यणाका
निश्चयकरि, तीव्र संद स्वादरूप जे पुद्गलकर्मकी दीय दशा, तिनिकरि यद्यपि आप अचलित
विज्ञानवनरूप एकस्वादस्वरूप है, तौऊ स्वादकूं भेदरूप करता संता शुभ तथा अशुभ जो
अज्ञानरूप भाव ताकूं करे है सो आत्मा तिस काल तिस भावतैं तन्मयपणाकरि तिस भावका
व्यापकपणाकरि तिस भावका कर्ता होय है । बहुरि सो वह भाव भी तिस काल तिस आत्माके
तन्मयपणाकरि, तिस आत्माके व्याप्य होय है । ताँतैं ताका कर्म होय है । बहुरि सो ही आत्मा
तिस काल तिस भावतैं तन्मयपणाकरि, तिस भावका भावक होय है, ताँतैं ताका अनुभवन
करनेवाला भोक्ता होय है । बहुरि सो भाव भी तिस काल तिस आत्माके तन्मयपणाकरि,
तिस आत्माके भावनेयोग्य होय है । ताँतैं अनुभवने योग्य होय है । ऐसैं अज्ञानी है । सो भी
परभावका कर्ता नहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानी भी अपना अज्ञानभावरूप शुभाशुभभावनिहीका कर्ता अज्ञानावस्थामैं
है । परद्रव्यके भावका तौ कर्ता कदाचित् भी नहीं है । आगैं कहे हूँ, जो परभाव कोई ही करि
करनेकूं समर्थ न हूजिये है यह न्याय है । गाथा—

जो जहमि गुणो दब्बे सो अण दु ण संकमदि दब्बे ।
सो अणमसंकंतो कह तं परिणामए दब्बं ॥३५॥

यो यस्मिन् गुणो द्रव्ये सोन्यस्मिन् न संक्रामति द्रव्ये ।
सोन्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति द्रव्यं ॥३५॥

आत्मख्यातिः—इह किल यो यावान् काश्चिद्रस्तुविशेषो यस्मिन् यावति कस्मिंश्चिदात्मन्यचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिमीशो भेत्तुमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव वर्तते न पुनः द्रव्यान्तरं गुणांतरं वा संक्रामेत । द्रव्यान्तरं गुणांतरं वाऽसंक्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् । अतः परभावः केनापि न कर्तुं पायेत । अतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता ।

अर्थ—जो द्रव्य जिस अपने द्रव्यस्वभावविषै तथा अपने जिसगुणविषै वर्तै है, सो द्रव्य अन्य-द्रव्यविषै तथा गुणविषै संक्रमणरूप नहीं होय है, पलटिकरि अन्यविषै मिलै नहीं है । सो अन्य-विषै नहीं मिलता संता तिस अन्य द्रव्यकू कैसें परिणमावै ? कदाचित् नहीं परिणमावै ।

टीका—इस लोक विषै जो जेते वस्तुविशेष हैं सो जेते अपने चैतन्यस्वरूप तथा अचेतनस्वरूप द्रव्यविषै तथा अपना गुणविषै अपना निजरसते ही अनादितै वर्तै हैं । सो निश्चयकरि अचलित जो अपनी वस्तुस्थितिकी मर्यादा ताकू भेदनेकू असमर्थ है । ताते अपने स्वभाव ही में वर्तै है । द्रव्यान्तर तथा गुणांतरसू संक्रमणरूप नाही होय है, पलटै नाही है । ऐसै अन्य द्रव्यरूप तथा अन्य गुणरूप न होता संता अन्य वस्तुविशेषकू कैसें परिणमावै ? कदाचित् नाही परिणमावै । याते परभाव है ताहि कोई भी नाही परिणमाय सके है ।

भावार्थ—जो द्रव्यस्वभाव है, ताहि कोई भी नाही पलटाय सके है, यह वस्तुकी मर्यादा है । आगे कहे हैं, जो इस कारणतै आत्मा निश्चयकरि पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है यह ठहरी । गाथा—

द्ववगुणस्स य आदा ण कुणादि पुगलमयद्दमि कम्मद्दमि ।
तं उभयमकुवंतो तद्दमि कहं तस्स सो कत्ता ॥३६॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।
तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥३६॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु मृन्मये कलशकर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते स कलशकारः द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुद्गलमयज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खल्व्वाधत्ते । द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वाच्चदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कथं तु तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभायात् । ततः स्थितः खल्व्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता । अतोऽन्यस्तूपचारः ।

अर्थ—आत्मा है सो पुद्गलमय कर्म विषै द्रव्यकू तथा गुणकू नहीं करे है, तिस विषै तिनि दोऊनिकू नहीं करता संता ताका कर्ता कैसे होय ?

टीका—प्रथम ही दृष्टांत—जैसे मृत्तिकामय कलशनामा कर्म मृत्तिका नामा द्रव्य अर मृत्तिकाका गुण, तिनि विषै अपने निज रसकरि ही वर्तमान है ताविषै कुम्भकार अपना द्रव्यस्वरूपकू तथा अपना गुणकू नहीं मिलावै ह । जातै अन्य द्रव्यका अर अन्य गुणका अन्य द्रव्यगुणरूप पलटनेका वस्तुकी मर्यादा ही करि निबेधे है । बहुरि अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यरूप भये विना अन्य वस्तुकू अन्यके परिणमावनेका असमर्थपणातै तिनि द्रव्यकू अर गुणकू अन्य विषै नहीं धारता संता परमार्थतै तिस मृत्तिकामय कलशनामा कमका निश्चयकरि कुम्भकार कर्ता नहीं प्रतिभासे है । तैसे पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म हैं ते पुद्गलद्रव्य अर पुद्गलके गुण तिनि विषै अपने रसतै ही वर्तमान हैं, तिनि विषै आत्मा अपना द्रव्यस्वभावकू अर अपना गुणकू निश्चय करि नहीं धारे है, जातै अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य विषै तथा अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यके गुण विषै संक्रमण होनेका असमर्थपणा है । ऐसे अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य विषै संक्रमण विना अन्य वस्तुकू परिणमावनेका असमर्थपणातै, तिनि द्रव्य अर गुण दोऊनिकू तिस अन्य विषै नहीं धारता आत्मा तिस अन्य पुद्गलद्रव्यका कैसे कर्ता होय ? कदाचित् नहीं होय । तातै यह निश्चय ठहरथा, जो आत्मा पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है । आगे कहे हैं, जो इस सिवाय अन्य निमित्तनैमित्तिकादिभाव हैं, तिनि कू देखि किछु और प्रकार कहना है सो उपचार है । गाथा—

जीविहि हेदुभुदे बंधस्स दु दु पास्सिदूण परिणामं ।
जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥३७॥

जीवे हेतुभूते बंधस्य तु दृष्ट्वा परिणामं ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥३७॥

आत्मव्याप्तिः—इह खलु पौद्गलिककर्मणाः स्वभानादनिमित्तभूतेष्व्यात्मन्यनादेरज्ञानाच्च निमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परिणमनान्निमित्तीभूते सति संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्मात्मनाकृतमिति निर्विकल्पविज्ञानयनश्रयानां विकल्पपराणां परेषामस्ति विकल्पः । स तूपचारएव न तु परमार्थः । कथं इति चेत् ।

अर्थ—जीवकू निमित्तिरूप होतें कर्मबंधका परिणाम होय है, ताकूं देखिकरि कहिये है, जो जीवकरि कर्म किये है, सो उपचारमात्र करि कहिये ।

टीका—इस लोकमें आत्मा निश्चयकरि स्वभावतें पुद्गलकर्मका निमित्तभूत नाही है, तौऊ अनादि अज्ञानतें ताका निमित्तभूत भया जो अज्ञानभाव, ताकरि परिणमनेतें पुद्गलकर्मका निमित्तभूत होतें उपज्या जो पुद्गलकर्म, ताकूं आत्मनै किया ऐसा विकल्प होय है । सो जो निर्विकल्प विज्ञानयनस्वभावतें श्रष्ट हैं अर विकल्पनिर्विषे तत्पर हैं, तिनि अज्ञानीनिकै होय ह । सो यह आत्मनै किया ऐसा कहना उपचार है परमार्थ नाही है ।

भावार्थ—कदाचित् भया निमित्तनैमित्तिक भावविषै कर्तृकर्मभाव कहना यह उपचार है । आगैं यह उपचार कैसे है सो दृष्टांतकरि कहे हैं । गाथा—

जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।
तह ववहारेण कदं पाणावरणादि जीवेण ॥३८॥

योधैः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः ।

व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥३८॥

आत्मख्यातिः—यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणामानैः योयैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणामानस्य राज्ञो राक्ष्वा किल कृतं युद्धमित्युपचारो न परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणामानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणामानस्यात्मनः किलात्मना कृतं ज्ञानावरणादि कर्मेत्युपचारो न परमार्थः । अत एतत्स्थितं ।

अर्थ—जैसेँ जोद्धा जुद्ध करे तहां लोक ऐसा कहे है, जो राजा युद्ध किया । सो यह व्यवहारकरि कहना है । तैसेँ ही ज्ञानावरणादि कर्म जीवकरि किये हैं, ऐसा कहना व्यवहारकरि है । टीका—जैसेँ युद्धपरिणामनिकरि आप परिणमे जे जोद्धा, तिनकरि किया जो यह जुद्ध, ताकूं होतै जुद्धपरिणामनिकरि आप न परिणम्या जो राजा, ताकूं लोक कहे हैं, जो जुद्ध राजा कीया जो ऐसा उपचार परमार्थ नाहीं ह । तैसेँ ही ज्ञानावरणादिकर्म परिणामनिकरि आप परिणमता जो पुद्गलद्रव्य, ताकरि किये जे ज्ञानावरणादिकर्म ताकूं होतै ज्ञानावरणादि कर्मपरिणामकरि आप नाहीं परिणमता जो आत्मा, ताकूं कहिये, जो ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा किये है । सो ऐसा उपचार है, सो परमार्थ नाहीं है ।

भावार्थ—जैसेँ जोद्धा जुद्ध करै तहां राजाका कीया उपचारकरि कहिये है, तैसेँ पुद्गल-कर्म जीवने किये ऐसेँ उपचारकरि कहिये हैं । आगैं कहे हैं, जो इस हेतुतै ऐसा निश्चय ठहरैया । गाथा—

उत्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिरहदि य ।
आदा पुगलद्रव्यं व्यवहारणयस्य वत्तव्वं ॥३९॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणमयति गृह्णाति च ।
आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारणयस्य वक्तव्यं ॥३९॥

आत्मख्यातिः—अयं खल्व्वात्मा न गृह्णाति न परिणमयति नोत्पादयति न करोति न वध्नाति व्याप्यन्यापकभावाभावात् । प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म यत्तु व्याप्यन्यापकभावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति परिणमयत्युत्पादयति करोति वध्नाति वात्मेति विकल्पः स किलोपचारः । कथमिति चेत् ।

अर्थ—आत्मा है सो पुद्गलद्रव्यकूँ उपजावे है, बहुरि करे है, बहुरि बांधे है, बहुरि परिणमावे है, बहुरि ग्रहण करे है । ऐसा कहना है सो व्यवहार नयका वचन है ।

टीका—यह आत्मा निश्चयकरि पुद्गलद्रव्यस्वरूपकर्मकूँ व्याप्यन्यापकभावके अभावते प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्यं ए तीन प्रकारके कर्मकूँ ग्रहण नहीं करे है, परिणमावे नहीं है, उपजावे नहीं है, करे नहीं है, बांधे नहीं है । बहुरि व्याप्यन्यापकभावके अभाव होते भी प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्यं ऐसे तीन प्रकारके पुद्गलद्रव्यस्वरूप कर्मकूँ यह आत्मा ग्रहण करे है, परिणमावे है, उपजावे है, करे है, बांधे है । ऐसा विकल्प होय है सो प्रगट उपचार है ।

भावार्थ—व्याप्यन्यापकभावविना कर्मका कर्ता कहना सो उपचार है । आगे पूछे है, यह उपचार कैसैं है ? ताका उत्तर दृष्टांत करि कहे हैं । गाथा—

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोति आलविदो ।
तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥४०॥

यथा राजा व्यवहारादोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद् द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यथा लोकस्य व्याप्यन्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यन्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको रजित्युपचारः । तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यन्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यन्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ।

अर्थ—जैसे प्रजाविषै राजा है सो दोष अर गुणका उपजावनहारा है ऐसा व्यवहारतै कइया, तैसें जीवकूं भी व्यवहारतै पुद्गलद्रव्यविषै द्रव्यगुणका उत्पादक कइया है ।

टीका—जैसे लोककै प्रजाकै व्याप्यव्यापकभावकरि स्वभावहींतै उपजते जे गुण अर दोष तिनिविषै राजाकै व्याप्यव्यापकभावका अभाव है, तौऊ लोक कहै, जो गुणदोषका उपजावनहारा राजा है ऐसा उपचार है । तैसें पुद्गलद्रव्यके व्याप्यव्यापकभावकरि स्वभावहींतै उपजते जे गुण अर दोष, तिनिविषै जीवकै व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तौऊ तिनि गुणदोषनिका उपजावनहारा जीव है ऐसा उपचार है ।

भावार्थ—जैसे लोकमें कहिये है, जो, जैसा राजा है तैसी ही प्रजा है । ऐसे कहिकरि गुणदोषका कर्ता राजाकूं कहे हैं । तैसें ही पुद्गलद्रव्यके गुणदोषका कर्ता जीवकूं कहिये हैं । सो यह परमार्थदृष्टितै विचारिये तब उपचार है । आगै पूछे है, जो पुद्गलकर्मका कर्ता जीव नहीं है, तो कौन है ? ऐसे प्रश्नका काव्य है ।

वसंततिलकाछंदः

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशंक्यैव ।

एतर्हि तीव्रयमोहनिर्वहणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ ॥१८॥

अर्थ—जो पुद्गलकर्मकूं जीव नहीं करे है, तो तिस पुद्गलकर्मकूं कौन करे है ? ऐसी आशंका करिकै अर इस कर्ताकर्मका तीव्रवेगहय मोह अज्ञानके दूरि करनेकूं, पुद्गलकर्मका जो कर्ता है सो कहिये है । सो हे ज्ञानके इच्छुक पुरुष हो तुम सुणु । याकै उत्तरकी गाथा—

सामणपच्चया खलु चउरो भणंति बंधकत्तारो ।
मिच्छतं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥४१॥

तेसिं पुणोवि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।
 मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥४२॥
 एदे अचेदणा खलु पुगलकम्मुदयसंभवा जहमा ।
 ते जदि करंति कम्मं णवि तेसिं वेदगो आदा ॥४३॥
 गुणसरिणदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जहमा ।
 तहमा जीवो कत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥४४॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यंते बंधकर्त्तारः ।

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च वोद्धव्याः ॥४१॥

तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।

मिथ्याद्यादिर्यावत्सयोगिनश्चरमांतः ॥४२॥

एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात् ।

ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥४३॥

गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।

तस्माज्जीवो कर्त्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥४४॥

आत्मख्यातिः—पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तुं तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिरुपयोगा बंधस्य सामान्य-
 हेतुतया चत्वारः कर्त्तारः तएव विकल्प्यमाना मिथ्याहृद्यदिसयोगकेवल्यंतास्त्रयोदश कर्त्तारः । अयंते पुद्गलकर्मविपाक-
 विकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतस्त्रयोदशकर्त्तारः केवला एव यदि व्याप्यव्यपकभावेन किंचनपि पुद्गलकर्म कुपुस्तदा
 कुपुरेव किं जीवस्यात्रापतितं । अथायं तर्कः । पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन् वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्याहृद्यिभूत्वा
 पुद्गलकर्म करोति स किलाविवेको यतो न खत्वात्मा भाग्यभावकभावाभावात् । पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि कथं

पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम । अथैतदायातं यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पास्त्रयोदश विशेष-प्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि । ततः पुद्गलकर्मणामकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारस्ते तु पुद्गल-द्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तुं । न च जीवप्रत्यययोरेकत्वं ।

अर्थ—प्रत्यय कहिये कर्मबंधकूं कारण जे आसव, ते सामान्य तौ च्यारि हैं । ते बंधके कर्ता कहिये है । मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय, योग ऐसैं ते जानने । बहुरि तिनिका भेद तेरह भेदरूप कब्बा है । सो मिथादृष्टिकूं आदि लगाय सयोगकेवली ताई हैं ते तेरह गुणस्थान जानने । ते ये निश्चयदृष्टिकरि जातैं पुद्गलकर्मके उदयतैं भये हैं तातैं अचेतन हैं । सो जो ये कर्मकूं करे हैं, ते तौ तिनिका वेदक कहिये भोक्ता आत्मा नाहीं होय है । बहुरि इनिंकूं गुण ऐसी संज्ञा है । ते ए प्रत्यय गुण हैं । ते कर्मकूं करे हैं । तातैं जीव तौ कर्मका कर्ता नाहीं है । बहुरि ये गुण हैं ते कर्मकूं करे हैं ।

टीका-निश्चयकरि पुद्गलकर्मका एक पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है । तिस पुद्गलद्रव्यका विशेष मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ये च्यारि सामान्य हेतुपणाकरि बंधका च्यारि कर्ता हैं । बहुरि तेही भेदरूप भये संते मिथादृष्टीकूं आदि लेकरि सयोगकेवली ताई तेरह कर्ता हैं । सो ये पुद्गल-कर्मके विपाकके भेद हैं, तातैं अत्यंत अचेतन हैं, जड हैं । ते अचेतन भये संते जो केवल तेही पुद्गलकर्मके कर्ता होयकरि व्याप्यव्यापकभावकरि किछू पुद्गलकर्मकं करै, तौ करौ । जीवका यामैं कहा आया ? किछू भी न आया । अथवा इहां यह तर्क है—जो पुद्गलमयी मिथ्यात्वा-दिककूं वेदता संता जीव है सो आपही मिथादृष्टि होयकरि पुद्गलकर्मकूं करे है । ताका यह समाधान—जो यह अविवेक है अज्ञान है । जातैं आत्मा भाव्यभावकभावके अभावतैं पुद्गलकर्म जे मिथ्यात्वादिक तिनिका वेदक कहिये भोक्ता भी निश्चयकरि नाहीं है । तौ पुद्गलकर्मका कर्ता कैसें होय ? सो अब ऐसा आया—जो, जातैं पुद्गलद्रव्यमयी जे सामान्य च्यारि प्रत्यय, तिनिके विशेषभेदरूप प्रत्यय तेरह, ते गुणशब्द करि कहे तिनिके नाम गुणस्थान हैं, तेही केवल कर्मनिंकूं

करे हैं। ताँ जीव है सो पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है। अर ते गुण ही तिनि पुद्गलकर्मनिके कर्ता हैं। ते गुण पुद्गलद्रव्यमयी ही हैं। ताँ यह ठहरया, जो पुद्गलकर्मका पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है।

भावार्थ—अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य कर्ता नाहीं, इस न्यायँ आत्मद्रव्य तो पुद्गलद्रव्यकर्मका कर्ता नाहीं, अर बंधके कर्ता योगकषायादिकँ भये गुणस्थान हैं, ते परमार्थकरि अचोतन पुद्गलमयी हैं, ताँ ते पुद्गलकर्मके कर्ता हैं, अर जीवकँ कर्ता भानना अज्ञान है। बहुरि कहे हैं, जो जीव कै अर तिनि प्रत्ययनिकै एकपणा भी नाहीं है। गाथा—

जह जीवस्स अणणुवओगो कोधो वि तह जदि अणणो ।

जीवस्साजीवस्स य एवमणणत्तमावणं ॥४५॥

एवमिह जो दु जीवो सो चैव दु णियमदो तहाजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥४६॥

अह पुण अणो कोहो अणुवओगप्पगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अणं ॥४७॥

यथा जीवस्यान्य उपयोगः क्रोधोपि तथा यदन्यः ।

जीवस्याजीवस्य चैवमन्यत्वमापन्नं ॥४५॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमस्तथाजीवः

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोक्तकर्मणां ॥४६॥

अथ पुनः अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोक्तमप्यन्यत् ॥४७॥

आत्मख्यातिः—यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोपनन्य एवेति प्रतिपत्तिस्तद् चिद्रूपजडयोरनन्यत्वाज्जीवस्योपयोगमयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः। तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यांतरलुप्तिः। एवं प्रत्ययनोक्तर्मकर्मणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तावयमेव दोषः। अथैतद्दोषभयादन्यएवोपयोगात्मा जीवोन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः। तर्हि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोक्तर्मकर्मण्यन्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषाच्चास्ति जीवप्रत्यययोरैकत्वं। अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिश्चिन्त्यं प्रति।

अर्थ—जैसे जीवके अनन्य कहिये एकरूप उपयोग है, तैसें जो क्रोध भी एकरूप अनन्य होय, तो ऐसें जीवके अर अजीवके अनन्यपणा एकरूपपणा आया। ऐसें भये इस लोकमें जो जीव है सो ही नियमतें तैसा ही भया, अजीव भया। ऐसें दोउके एकत्व होनेमें एक द्रव्यका लोप भया यह दोष आया। ऐसें ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्म इनिविषैं यह ही दोष जानना। अथवा इस दोषके भयतें तेरे मतमें क्रोध तो अन्य है अर उपयोगस्वरूप चेतयिता आत्मा है सो अन्य है ऐसें कहे हैं। सो क्रोधकी की ज्यों प्रत्यय नोक्तर्म कर्म एभी आत्मातें अन्य ही हैं।

टीका—जो जैसें जीवके तन्मयीपणातें जीवतें उपयोग अनन्य है, एकरूप है, तैसें जड क्रोध भी अनन्य ही है, ऐसी प्रतिपत्ति है, तो चिद्रूपके अर जडके अनन्यपणातें जीवकी उपयोग मयीपणाकी ज्यों जड क्रोधमयीपणाकी भी प्राप्ति आई। तैसें होतै जो ही जीव है सो ही अजीव है, ऐसें होतै न्यारा अन्य द्रव्यका लोप भया। ऐसें ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्मनिके भी जीवतें अनन्य की प्रतिपत्ति विषैं यह ही दोष आवे है। बहुरि इस दोषके भयतें ऐसें मानै जो उपयोगस्वरूप जीव है सो तो अन्य ही है अर जडस्वरूप क्रोध है सो अन्य है, तो जैसें उपयोगस्वरूप जीवतें जडस्वभाव क्रोध है सो अन्य है तैसें ही प्रत्ययनोक्तर्म कर्म भी अन्य ही हैं, जातें जैसें जडस्वभाव क्रोध तैसें ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्म भी जड, इनिमें विशेष नाहीं है, ऐसें जीवके अर प्रत्ययके एकपणा नाहीं।

भावार्थ—मिथ्यात्वादि आभाव तौ जड़स्वभाव हैं अर जीव चेतनस्वभाव है, सो जड़ चेतन एक होय तौ बड़ा दोष आवै, भिन्नद्रव्यका लोप होय, तातें आत्मवर्के अर आत्मार्के एकपणा नाही, यह निश्चयन्यका सिद्धांत है। आगें सांख्यमतका अनुसारी शिष्यप्रति पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वभावपणा साधे हैं। सांख्यमती प्रकृति पुरुषकूं अपरिणामी माने हैं, ताकूं समझावे हैं। गाथा—

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
जदि पुग्गलद्रवमिणं अपपरिणामी तदा होदि ॥४८॥
कम्मइयवगणादि य अपरिणमतीहि कम्मभावेण ।
संसारस्स अभावो पसज्जेदे संखसमओ वा ॥४९॥
जीवो परिणामयदे पुग्गलद्रव्वाणि कम्मभावेण ।
तं सयमपरिणमंतं कह तु परिणामयदि गाणी ॥५०॥
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।
जीवे परिणामयदे कम्मं कम्मत्त मिदि मिच्छा ॥५१॥
णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चि य होदि पुग्गलं दव्वं ।
तह तं गाणावरणाइ परिणदं मुणसु तच्चेव ॥५२॥ पंचकम् ।

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।

यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥४८॥

कार्मणवर्गणासु चापरिणममाणसु कर्मभावेन ।
 संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥४९॥
 जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।
 तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेत्तयिता ॥५०॥
 अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलद्रव्यं ।
 जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥५१॥
 नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलं द्रव्यं ।
 तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥५२॥ पंचकम् ।

आत्मख्यातिः—यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमवद्धं सत्कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव स्यात् ।
 तथा सति संसाराभावः । अथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणमयति ततो न संसाराभावः इति तर्कः ? किं स्वयम-
 परिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् । न तावत्तत्त्वयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं
 पायते । नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पायते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तु-
 शक्तयः परमपेक्षन्ते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव
 जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं ।

अर्थ—पुद्गलद्रव्य है सो जीवविषे आप स्वयं न बंध्या है अर कर्मभावकरि आप नाहीं परि-
 णमे है, ऐसैं मानिये तो यह पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ठहरे है । अथवा कार्मणवर्गणा आप कर्म-
 भावकरि नाहीं परिणमे है, ऐसैं मानिये तो संसारका अभाव ठहरे । अथवा सांख्यमतका प्रसंग
 आवै है । बहुरि जीव है सो पुद्गलद्रव्यनिकू कर्मभावनिकरि परिणमावे है, ऐसैं मानिये तो ते
 पुद्गलद्रव्य आप नाहीं परिणमते संते हैं, तिनिकू जीव चेतन कैसें परिणमावै ? यह तर्क ठहरे ।
 अथवा पुद्गलद्रव्य आप ही कर्मभावकरि परिणमे है, ऐसैं मानिये तो जीव है सो कर्मभावकरि
 पुद्गलद्रव्यकू परिणमावे है, ऐसैं कहना मिथ्या ठहरे । तातैं यह ठहरथा, जो पुद्गलद्रव्य है सो

कर्मरूप परिणया नियमतै कर्मरूप होय है, ऐसै होतै सो पुद्गलद्रव्य ही ज्ञानावरणादिरूप परिणया जानूं ।

टीका—जो पुद्गलद्रव्य जीव विषै आप नाहीं वंध्या संता स्वयमेव कर्मभावकरि नाहीं परिणमे है तो पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ही ठहरै है, ऐसै होतै संसारका अभाव होय है । कर्मरूप भये बिना जीव कर्मरहित ठहरै तब संसार काहेका ? बहुरि जो इहां ऐसा तर्क करै, जो जीव है सो पुद्गलद्रव्यकूं कर्मभावकरि परिणमावै है, तातैं संसारका अभाव नाहीं होय है । ताका समाधानकूं दोयपक्षकरि पूछै हैं । जो जीव है सो पुद्गलकूं परिणमावै है सो स्वयं अपरिणमेतकूं परिणमावै है, कि स्वयं परिणमेतकूं परिणमावै है ? तहां प्रथम पक्ष लीजिये तो स्वयं अपरिणमेतकूं तो नाहीं परिणमावे है, आप न परिणमेतकूं परके परिणमावनेकी सामर्थ्य नाहीं है, जातैं स्वतः शक्ति नाहीं होय सो शक्ति परकरि करी न जाय है । बहुरि जो पुद्गलद्रव्यकूं स्वयं परिणमेतकूं जीव कर्मभावकरि परिणमावै है, यह दूजा पक्ष कहे तो आप परिणमता होय तो अन्य परिणमवनेवालाकी अपेक्षा नाहीं चाहे है । जातैं वस्तुकी शक्ति है ते परकूं नाहीं अपेक्षारूप करे है । तातैं पुद्गलद्रव्य है सो परिणामस्वभाव स्वयमेव होऊ । तैसैं होतैं जैसे कलशरूप परिणई मृत्तिका आप सो कलश ही है, तैसैं जडस्वभाव ज्ञानावरणादिक कर्मरूप परिणया पुद्गलद्रव्य सो ही आप ज्ञानावरणादिकर्म ही है, ऐसैं पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वभावपणा सिद्ध भया । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥१६॥

जीवस्य परिणामित्वं साधयति ।

अर्थ—ऐसैं उक्त प्रकार करि पुद्गलद्रव्यकी परिणामशक्ति स्वभावभूत निर्विघ्न सिद्ध भई

ठहरी । ताकूं ठहरते संते सो पुद्गलद्रव्य जिस भावकूं आपकै करे है, ताका सो पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है ।

भावार्थ—सर्व द्रव्यनिका परिणामस्वभावपणा सिद्ध है, तातें जाका भावका जो ही कर्ता है । सो पुद्गलद्रव्य भी जिस भावकूं आपकै करे है, ताका सो ही कर्ता है । आँगें जीवद्रव्यका परिणामस्वभावपणा साधे हैं । गाथा—

ण सयं वद्धो कम्ममे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
जदि एस तुज्झ जीवो अपपरिणामी तदा होदि ॥५३॥

अपरिणमंते हि सयं जीवे कोहादिणुहि भावेहिं ।
संसारस्स अभावो पसज्जेदे संखसमयओ वा ॥५४॥

पुगलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।
तं सयमपरिणमंत्तं कह परिणामएदि कोहत्तं ॥५५॥
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
कोहो परिणामयदे जीवस्स कोहमिदि मिच्छा ॥५६॥

कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवादि लोहो ॥५७॥ पंचकम्म ।

न स्वयं वद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।

यथेषः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥५३॥

अपरिणाममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥५४॥
पुद्गलकर्मक्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वं ।
तं स्वयमपरिणाममानं कथं तु परिणामयति क्रोधः ॥५५॥
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।
क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥५६॥
क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च ज्ञान एवात्मा ।
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥५७॥ पंचकम् ।

आत्मख्यातिः—यदि कर्मणि स्वयमवद्धः सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमते तदा स किलापरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसारभावः । अथ पुद्गलकर्मक्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसारभाव इति तर्कः । किं स्वयमपरिणाममानं परिणाममानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् । न तावत्स्वयमपरिणाममानः परेण परिणमयितुं पायते नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पायते । स्वयं परिणममानस्तु न परं परिणमयितारमपेक्षते । नहि वस्तुशक्त्यः परमपेक्षते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु तथा सति गल्लब्ध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गल्लब्धवान्नस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव स्वयं क्रोधादिः स्यादिति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वं ।

अर्थ—सांख्यमतके अनुसारि शिष्यप्रति आचार्य कहे हैं । जो हे भाई तेरी बुद्धि में यह जीव कर्मविषे आप स्वयं न बंध्या है, अर क्रोधादिक भावनिकरि आप स्वयं न परिणमे है, तो अपरिणामी होय है । सो ऐसे क्रोधादिक भावनिकरि जीवकूं आप स्वयं न परिणमते संते संसारका अभाव होय है, अर सांख्यमतका प्रसंग आवे है । वहुरि कहेगा जो पुद्गलकर्म क्रोध है सो क्रोधभावरूप जीवकूं परिणमावे है तो आप स्वयं नाहीं परणमता जो जीव ताहि क्रोध कैसें परिणमावे? यह तर्क है । अथवा तेरी ऐसी बुद्धि है, जो आत्मा आपे आप क्रोधभावकरि परिणमे है, तो जीवकूं क्रोध है सो क्रोधभावरूप परिणमावे है, ऐसे कहना मिथ्या ठहरे है । ताते यह सिद्धांत

है, जो, यह आत्मा क्रोधतै उपयुक्त होय है, उपयोग क्रोधाकारूप परिणमे ह, तब तौ क्रोध ही । बहुरि मानकरि उपयुक्त होय है, तब यह आत्मा मान ही है । बहुरि मायाकरि उपयुक्त होय है, तब माया ही है । बहुरि लोभकरि उपयुक्त होय है, तब लोभ ही है ।

टीका—जो जीव है, सो कर्मविषे आप स्वयं नाहीं बंध्या संता क्रोधादिक भावकरि आप नाहीं परिणमे हैं, तौ सो जीव अपरिणामी ही होय है, तैसें होतैं संसारका अभाव आवे है । अथवा जो ऐसा तर्क करे है, जो पुद्गलकर्म क्रोधादिक हैं, सो जीवकू क्रोधादिक भावकरि परिणमावे हैं । तातैं संसारका अभाव नाहीं होय है । तौ तहां दोय पक्ष पूछिये, जो पुद्गलकर्म क्रोधादिक हैं सो जीवकू आप अपरिणमतेकू परिणमावे है, कि परिणमतेकू परिणमावे है ? तहां प्रथम तौ आप नाहीं परिणमता होय ताकू तौ परके परिणमावनेका असमर्थपणा है, जातैं आपमें जो शक्ति नाहीं, जो परकरि करी न जाय है । बहुरि स्वयं परिणमता होय सो परकू परिणमावनेवालाकू नाहीं चाहे है, जातैं वस्तुकी शक्ति है ते परकी अपेक्षा नाहीं करे है । अन्यमें अन्य कोई शक्ति नई निपजाय सके नाहीं । तातैं यह ठहरी, जो जीव है सो परिणामस्वभाव रूप स्वयमेव होऊ । तैसें होतैं जैसें कोई मंत्रसाधक गरुडका ध्यान करता तिस गरुडभावरूप परिणया गरुड ही है, तैसें यह जीवात्मा अज्ञानस्वभाव क्रोधादिरूप परिणया जो उपयोग तिस रूप आप स्वयमेव क्रोधादिक ही होय है । ऐसें जीवका परिणाम स्वभावपणा सिद्ध भया ।

भावार्थ—जीव भी परिणामस्वभाव है । जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमे है, तब आप क्रोधादिक रूप ही होय है ऐसें जानना । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥२०॥

तथा हि—

अर्थ-जीवकै अपने स्वभाव हीतें भई ऐसी परिणामशक्ति है सो पूर्वोक्तप्रकार निर्विघ्न ठहरी । ताकूं ठहरते संते सो जीव जिस भावकूं आपके करे, ताहीका सो कर्ता होय है । भावार्थ-जीव भी परिणामी है, सो आप जिस भावरूप परिणामै ताका कर्ता होय है । आगे इसही अर्थकूं लेकरि भावनिका विशेष करि कर्ता कहे हैं । गाथा-

नीचे लिखी तीन गाथाओंकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**जो संगं तु मुहत्ता जाणदि उवओगमप्पयं सुद्धं ।
तं गिस्संगं साहुं परमद्ववियाणया वित्ति ॥**

यः संगं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धं ।
तं निस्संगं साधुं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—जो संगं तु मुहत्ता जाणदि उवओगमप्पयं सुद्धं यः परमसाधुर्गाम्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा वीतरोग-चारित्राविनाभूतभेदज्ञानेन जानात्यनुभवति । तं कर्मतापन्नं आत्मानं । कथं भूतं तिशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्त्वभावत्वादुप-योगस्तमुपयोगं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणं । पुनरपि कथं भूतं । शुद्धं भावकर्मद्वयकर्मनोक्तमरहितं । तं गिस्संगं साहुं परमद्ववियाणया वित्ति तं साधुं निस्संगं संगरहितं विदन्ति जानन्ति ब्रुवन्ति कथयन्ति वा । के ते परमार्थविज्ञायका गण-धरेवादाय इति ॥

अर्थ—जो साधु बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह छोड़कर वीतराग चारित्रिके साथ होनेवाले भेदज्ञानसे ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षणवाले शुद्ध आत्माको जानता है, अनुभवन करता है उसीको परमार्थ जाननेवाले गणधरादिक संगरहित साधु कहते हैं ।

**जो मोहं तु मुहत्ता गाणसहावाधियं मुणदि आदं ।
तं जिदमोहं साहुं परमवियाणया वित्ति ॥**

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स (कम्मस्स) ।
णाणिस्स दु णाणमओ अणाणमओ अणाणिस्स ॥५८॥

यः मोहं तु मुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते आत्मानं ।
तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदंति ।

तात्पर्यवृत्तिः—जो मोहं तु मुहत्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं यः परमसाधुः कर्ता समस्तचेतनाचेतनशुभाशुभ-
परद्रव्येषु मोहं मुक्त्वात्मशुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन मनुते
जानाति कं कर्मतापन्नं आत्मानं, किं विशिष्टं ? निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनाधिकं परिणतं परिपूर्णं । तं जितमोहं साधुं
परमठ्ठवियाणया विंति तं साधुं कर्मतापन्नं जितमोहं निर्मोहं विदंति जानंति । के ते ? परमार्थविज्ञायकास्तीर्थकर-
परमदेवादय इति । एवं मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोचनकायवृद्धुदयशुभाशुभपरिणाम-
श्रोत्रचक्षुर्घ्राणजिह्वास्पर्शनसंज्ञानि विंशति सूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेण निर्मलपरमचिज्ज्योतिः परिणतेर्विल-
क्षणासंख्येलोकमात्रविभावपरिणामा ज्ञातव्याः । अथ—

अर्थ—जो साधु मोहका त्यागकर ज्ञानस्वभाववाले आत्माको जानता है उसे तीर्थकर प्रश्रुति
विशिष्ट ज्ञानी मोहरहित-निर्मोही कहते हैं ।

जो धम्मं तु मुहत्ता जाणदि उवओगमय्यगं सुद्धं ।
तं धम्मसंगमुद्धं परमठ्ठवियाणया विंति ॥

यः धर्मं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धं ।
तं धर्मसंगमुक्तं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—जो धम्मं तु मुहत्ता जाणदि उवओगमय्यगं सुद्धं यः परमयोगीन्द्रः स्वसंवेदनज्ञाने स्थित्वा शुभो-
पयोगपरिणामरूपं धर्मं पुण्यसंगं त्यक्त्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेनाभेदज्ञानेन जानत्यनुभवति । कं कर्मता-

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य (कर्मणः) ।

ज्ञानिनः सं ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥५८॥

आत्मख्यातिः—एवमर्थमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्मतामापद्यमानस्य कर्तृत्वमापद्यते । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वप्नविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वात् एव स्यात् अज्ञानेन तु सम्यक्स्वप्नपरिवेकाभावेनात्यंतग्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वाद्ज्ञानमय एव स्यात् । किं ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह ।

अर्थ—जो आत्मा जिसभावकू करे है सोही तिस भावरूप कर्मका कर्ता होय है । तहां ज्ञानीके तौ सो भाव ज्ञानमय है, बहुरि अज्ञानीके सो भाव अज्ञानमय है ।

टीका—ऐसे पूर्वोक्त कथनकरि यह आत्मा आप स्वयमेव परिणाम स्वभाव है तौऊ जिस भावकू आपकै करे है सोही भाव कर्मके भावकू प्राप्त होय है, ताका आप कर्तापणाकू प्राप्त होय है । बहुरि सो भाव ज्ञानीके तौ ज्ञानमय ही है, जातै ज्ञानीके सम्यक् प्रकार आपापरका भेदज्ञान भया है, ताकरि अत्यंत उदयकू प्राप्त भई जो सर्वपरद्रव्य भावनिर्त भिन्न आत्माकी ख्याति तिस

पन्न आत्मानं । कथंभूतं विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगपरिणतं । पुनरपि कथंभूतं ? शुद्धं शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितं । तं धम्मसंगमुक्कं परमठ्ठवियाणया विंति । तं परमतपोधनं निर्विकारस्वकीयशुद्धात्मोपलभरूपनिश्चयमविलक्षणभोगां कांक्षास्वरूपनिदानबन्धादिपुण्यपरिग्रहरूपव्यवहारधर्मरहितं विंदति जानंति । के ते ? परमार्थविज्ञायकाः प्रत्यक्षज्ञानिन इति । किं च कथंचित्परिणामित्वे सति जीवः शुद्धोपयोगेन परिणमति पञ्चान्मोक्षं साधयति परिणामित्वाभावे चद्धो वद्ध एव शुद्धोपयोगरूपं परिणामांतरस्वरूपं न घटतै ततश्च मोक्षाभाव इत्यभिप्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयपरिणामगुणव्याख्यानमुख्यत्वेन गार्थीत्रयां गतं । तदनन्तरं यथा ज्ञानमयोऽज्ञानमयभावद्वयस्य कर्ता भवति तथा कथयति ।

अर्थ—जो धर्म-पुण्यको छोडकर ज्ञान दर्शनोपयोगवाले शुद्ध आत्माको जानता है अनुभवन करता है उसे परमार्थके ज्ञाता—गणधरादिक धर्मसंग रहित साधु कहते हैं ।

स्वरूपपणा है। बहुरि सो भाव अज्ञानीके अज्ञानमय ही है। जातै अज्ञानीके भलै प्रकार स्वपरकां भेदज्ञानका अभावकरि भिन्न आत्माकी ख्याति कहिये प्रगटता सो अत्यंत अस्त भई है, भेदज्ञानका अभावतै भिन्न आत्माकू नाहीं जाने है।

भावार्थ—ज्ञानीके तौ आपापरकां भेदज्ञान भया है, तातै अपना ज्ञानमय भाव हीका कर्तापणा है। बहुरि अज्ञानीके आपापरका भेदज्ञान नाहीं है, तातै अज्ञानमयभावहीका कर्तापणा है। ओं कहै हैं, जो ज्ञानमयभावतै तौ कहा होय है? अरु अज्ञानमय भावतै कहा होय है। गाथा—

अण्णमओ भावो अणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि ।
पाणमओ पाणिस्स दु ण कुणदि तहमा दु कम्माणि ॥५९॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥५९॥

आत्मख्यातिः—अज्ञानिनो हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्मादज्ञानमय एव स्यात् तस्मिन् सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्वस्मात्प्रष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तितहंकारः स्वयं किलैषोहं रज्ये रुंयामीति रज्यते रुंयति च तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि । ज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्माद् ज्ञानमय एव भावः स्यात् तस्मिन् सति स्वपरयोर्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसतएव निष्ठुषोहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रुंयति तस्माद् ज्ञानमयाद् भावाद् ज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानमकुर्वन् करोति कर्माणि ।

अर्थ—अज्ञानीके अज्ञानमय भाव है, तिस कारणकरि अज्ञानी कर्मनिक्कू करे है। बहुरि ज्ञानीके ज्ञानमय भाव है, तातै सो ज्ञानी कर्मनिक्कू नाहीं करे है।

टीका—अज्ञानीके निश्चयकरि भेदज्ञानके भेदज्ञानका अभाव है, ताकरि अत्यंत

अस्त भया है भिन्न आत्माका प्रगटपणा जाके तिसपणेकरि अज्ञानमय ही भाव होय है, तिस अज्ञानमयभावके होतैं आत्माका अर परका एकपणाका निश्चय आशयकरि ज्ञानमात्र अपना आत्मस्वरूपतैं भ्रष्ट हुवा संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिकरि सहित एक होयकरि प्रवर्त्यो है अहंकार जाकै ऐसा भया संता अज्ञानी ऐसैं माने है—मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, ऐसैं रागी होय है, द्वेषी होय है। तिस रागादिस्वरूप अज्ञानमय भावतैं अज्ञानी भया संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिस्वरूप आपकूं करता संता कर्मनिंकूं करे है। बहुरि ज्ञानीकैं सम्यक् भलेप्रकार आपापरका भेदज्ञान भया है, ताकरि अत्यंत उदय भया है भिन्न आत्माका प्रगटपणा जाकै तिस भावकरि ज्ञानमय ही भाव होय है, ताके होतैं अपना अर परका भिन्नपणाका ज्ञानकरि ज्ञानमात्र अपना आत्मस्वरूप विषैं तिष्ठया संता ज्ञानी है सो परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिकरि न्यारापणाकरि अपना रसहीतैं निवृत्त भया है परविषैं अहंकार जाकै ऐसा भया संता निश्चयकरि जानेही है, रागरूप नाही होय है, तथा द्वेषरूप नाही होय है। तातैं ज्ञानमय भावतैं ज्ञानी भया संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिरूप आत्माकूं नाही करता संता कर्मनिंकूं नाही करे है।

भावार्थ—या आत्माके क्रोधादिक मोहकी प्रकृतिका उदय आवे है, ताका अपने उपयोगमें रागद्वेषरूप कलुष मलिन स्वाद आवे है, ताका भेदज्ञानविना अज्ञानी भया संता ऐसा माने है—जो यह रागद्वेषमय मलिन उपयोग है सो ही मेरा स्वरूप है यह ही मैं हूं, ऐसा अज्ञानरूप अहंकारकरि युक्त भया संता कर्मनिंकूं बांधे है। ऐसैं अज्ञानमय भावतैं कर्मबंध होय है। बहुरि जब ऐसैं जाने है—जो ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है सो तो मेरा स्वरूप है, सो मैं हूं, अर रागद्वेष है सो कर्मका रस है, मेरा स्वरूप नाही, ऐसा भेदज्ञान होय तब ज्ञानी होय है, तब आपकूं रागद्वेषभावरूप नाही करे है। केवल ज्ञाता ही होय है, तब कर्मकूं नाही करे है। आगैं अगिली गाथाका अर्थकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

आर्याछन्दः

ज्ञानमयएव भावः कुतो भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्यः । अज्ञानमयः सर्वः कुतोयमज्ञानिनो नान्यः ॥२१॥
अर्थ—इहां प्रश्न वचन है । जो ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव होय हैं अर अन्य नहीं होय हैं, सो यह तो काहेतैं है ? बहुरि अज्ञानीके अज्ञानमय ही सर्व भाव होय हैं अर अन्य नहीं होय हैं, सो यह काहेतैं होय हैं ? इस ही प्रश्नके उत्तररूप गाथा है । गाथा—

जाणमया भावाओ जाणमओ चव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा जाणिस्स सव्वे भावा दु जाणमया ॥६०॥
अण्णमया भावा अण्णो चव जायए भावो ।
जम्हा तम्हा भावा अण्णमया अणाणिस्स ॥६१॥

ज्ञानमयाद्भावाद् ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥६०॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माद्भावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥६१॥

आत्मख्यातिः—यतो ह्यज्ञानमयाद् भावद्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽप्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानोऽज्ञानमयएव स्यात् ततः सर्व एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतश्च ज्ञानमयाद् भावाद्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ।

अर्थ—जातैं ज्ञानमय भावतैं ज्ञानमय ही भाव उपजे हैं, तातैं ज्ञानीके निश्चयतैं सर्व भाव ज्ञानमय ही उपजे हैं । बहुरि जातैं अज्ञानमय भावतैं अज्ञानमय ही भाव होय हैं तातैं अज्ञानीके अज्ञानमय ही भाव उपजे हैं ।

टीका—जातैं निश्चयकरि अज्ञानमय भावतैं जो कुछ भाव होय है सो सर्व ही अज्ञानमयणावूं

नाही' उल्लंघिकरि वर्तता संता अज्ञानमय ही होय है, तातें अज्ञानीकें सर्व ही भाव अज्ञानमय हैं । बहुरि जातें ज्ञानमय भावतें जो कछु भाव होय है सो सर्व ही ज्ञानमयणाकूं नाही' उल्लंघिकरि वर्तता संता ज्ञानमय ही होय है, तातें ज्ञानीकें सर्व ही भाव हैं ते ज्ञानमय हैं । भावाभ सुगम है । अब इस अर्थका कलशरूप क्लृप्त्य कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि । सर्वप्रज्ञाननिर्वृत्ताः भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥२२॥
अर्थदेव इष्टानि समर्थयते ।

अर्थ—ज्ञानीके सर्वही भाव हैं ते ज्ञानकरि निपजे हैं । बहुरि अज्ञानीके जे सर्व ही भाव ते अज्ञानकरि निपजे हैं । आगे इस अर्थकूं दृष्टान्तकरि दृढ करे हैं । गाथा—

कणायमयाभावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।
अयमययाभावादो जह जायंते तु कडयादी ॥६२॥
अम्णाणमया भावा आणणिणो बहुविहा वि जायंते ।
णाणिस्स दु राणमया सव्वे भावा तहा होंति ॥६३॥

कनकमयाद्भावाजायंते कुंडलादयो भावाः ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायंते तु कटकादयः ॥६२॥

अज्ञानमयाद् भावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते ।

ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥६३॥

आत्मव्याप्तिः—यथा खलु पुटलस्य स्वयं परिणामस्मावत्त्वे सत्यपि कारणादुविधायित्वात्कार्यणिं ज्ञानिदमभावाद्भावाज्जायन्तु जातिमन्त्रितवर्तमानाज्जायन्तु कुंडलादय एव भावा भवेयुर्न पुनः कालायसवलादयः । कालायसमयाद्भावाच्च कालायसजातिमन्त्रितवर्तमानाः कालायसवलादय एव भवेयुर्न पुनर्जायन्तु कुंडलादयः । तथा जीवस्य स्वयं परि-

णामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्याणां अज्ञानिनः स्वप्नसंज्ञानमयाद् भावादज्ञानजातिमनतिवर्तमाना विविधा अयज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनर्ज्ञानमयाः ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद् भावाद् ज्ञानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनरज्ञानमयाः ।

अर्थ—प्रथम दृष्टांत जैसे सुवर्णमय भावतै सुवर्णमय कुंडलादिक भाव होय हैं । बहुरि लोहमय भावतै लोहमय कड़ा इत्यादिक भाव होय हैं । याका दृष्टांत—तैसें अज्ञानीके अज्ञानमय भावतै अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव होय हैं, बहुरि ज्ञानीकै सर्व ज्ञानमय भावतै सर्व ही ज्ञानमय भाव होय हैं ।

टीका—जैसे निश्चयकरि पुद्गलद्रव्यके स्वयं परिणाम स्वभावपणारूप होतै भी जैसा पुद्गल कारण होय तिसका स्वरूप कार्य होय, यह प्रसिद्ध है । ऐसे होतै सुवर्णमय भावतै सुवर्णजातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तता सुवर्णमय ही कुंडल आदिक भाव होय हैं, सुवर्णतै लोहमय कड़ा आदिक भाव न होय हैं । बहुरि लोहमयभावतै लोहकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्ततै लोहमय कड़ा आदिक भाव होय हैं, बहुरि लोहतै सुवर्णमय कुंडल आदिक भाव नाहीं होय हैं, तैसें जीवके स्वयंपरिणाम भावरूप होतै संते भी 'जैसा कारण होय तैसा ही कार्य होय' ऐसा न्याय है इस न्यायतै अज्ञानीके स्वयमेव अज्ञानमय भावतै अज्ञानकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्ततै अनेक प्रकारके अज्ञानमय ही भाव होय हैं ज्ञानमय नाहीं हो । अर ज्ञानीके स्वयमेव ज्ञानमय भावतै ज्ञानकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्ततै सर्व ज्ञानमय ही भाव होय हैं, अज्ञानमय नाहीं होय हैं ।

भावार्थ—जैसा कारण होय तैसा ही कार्य होय इस न्यायतै जैसे सुवर्णतै तो सुवर्णमय गहणे होय, लोहतै लोहमय होय, तैसें अज्ञानीके अज्ञानतै अज्ञानमयभाव होय है, ज्ञानीके ज्ञानतै ज्ञानमय ही भाव होय हैं । इहां ऐसा आशय ज्ञानना, जो अज्ञानभाव तो कोथादिक हैं, ज्ञानभाव अस्मदिक हैं । यद्यपि अविरतसम्यग्दृष्टिके चारित्र्यसोहेके उदयतै कोथादिक भी प्रवर्तै हैं, तथापि

तिनिविषे आत्मबुद्धि नाही है, परनिमित्तते भई उपाधि माने है, सो उदय देखि रहै । आगामी पेसा बंध नाहीं करे है । जातैं संसारका भ्रमण वधै अर आप उद्यमी होय तिनिरूप परिणमे भी नाही है, उदयकी बरजोरीतें परिणमे है । तातैं तहां भी ज्ञान ही विषे अपना स्वामीपणा माननेतैं तिनि क्रोधादि भावका भी अन्य ज्ञेयकी ज्यों ज्ञाता ही है, कर्ता नाही है । ऐसैं तहां भी ज्ञानीपणाकरि ज्ञानभाव ही भया जानना । आगे अगिली गाथाकी सूचनिकाके अर्थरूप श्लोक है ।

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां । द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां ॥२३॥

अर्थ—अज्ञानी है सो अज्ञानमय अपने भाव, तिनिकी भूमिकाकूं व्याप्यकरि आगामी द्रव्य-कर्मकूं कारण जे अज्ञानादिक भाव, तिनिका हेतुपणाकूं प्राप्त होय है । सो ही अर्थ गाथा पांचकरि केहे हैं । गाथा—

मिच्छुत्तस्सदु उदयं जं जीवाणं दु अतच्चसद्दहणं ।
असंजमस्स दु उदओ जं जीवाणं अविरदत्तं ॥६४॥
अरणाणस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चउवल्लङ्घी ।
जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥६५॥
तं जाण जागउदयं जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।
सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥६६॥
एदएसु हेदुभुदएसु कम्मइयवगणागयं जं तु ।
परिणमदे अट्ठविहं पाणावरणादिभावोहिं ॥६७॥

मलिन जाणपणाकी स्वच्छतातें रहित उपयोग हं सो कषायका उदय है। बहुरि जो जीवनि के शुभरूप तथा अशुभरूप मनवचनकायकी चेष्टाका उत्साह करने योग्य तथा न करने योग्यका व्यापार है ताकूं योगका उदय जानूं। इनिंकूं हेतुभूत होतैं जो कर्मवर्णणारूप आय प्राप्त भया अष्ट प्रकार ज्ञानावरणादि भावनिकरि परिणमे है सो निश्चयतैं जिस काल कर्मवर्णणा रूप आया संता जीवविषैं निबद्ध होय है, तिस काल तिनि अज्ञानादिक परिणाम भावनिका कारण जीव होय है।

टीका—अतत्त्व कहिये अयथार्थ वस्तुस्वरूपकी उपलब्धि करि ज्ञानविषैं स्वादमें आवैं सो अज्ञानका उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योगादिक तिस अज्ञानमय चार भाव हैं। कैसे हैं ते ? ज्ञानावरणादि कर्मके कारण हैं। तहां तत्त्वके अश्रद्धानरूप करि ज्ञानमें आस्वाद आवैं, सो तौ मिथ्यात्वका, उदय है। बहुरि अविरमण कहिये अत्यागभाव करि ज्ञानविषैं आस्वादरूप आवैं है, सो असंयमका उदय है। बहुरि कलुष कहिये मलिन उपयोगरूपकरि ज्ञानविषैं आस्वाद-स्वादस्वरूप होय है सो योगका उदय है। बहुरि शुभाशुभ प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यापाररूपकरि ज्ञानविषैं हैं ते आगामी कर्मबंधकूं कारण होय हैं। तिनिकूं कारणरूप होतैं जो पुद्गलद्रव्य कर्मवर्णणारूप आया हुवा ज्ञानावरण आदि भावनिकरि अष्टप्रकार स्वयमेव परिणमे है। सो यह ज्ञानावरणादिकरूप कर्मवर्णणाकरि प्राप्त भया जब जीवविषैं निबद्ध होय, तब जीव है सो स्वयमेव अपने अज्ञानभावतैं परका अर आत्माका एकपणा निश्चयकरि अज्ञानमय जे अतत्त्वश्रद्धानादिक अपने परिणामस्वरूप भाव, तिनिका कारण होय है।

भावार्थ—अज्ञानभावके भेदरूप जे मिथ्यात्व, अविरत, कषाय, योगरूप परिणाम ते पुद्गलके परिणाम हैं। ते ज्ञानावरणादि आगामी कर्म बंधनेकूं कारण हैं। अर जीव तिनि मिथ्यात्वादि भावनिका उदय होतैं अपने अज्ञानभावतैं अतत्त्वश्रद्धानादि भावनिरूप परिणमे है। तिनि अपने

अज्ञानरूप भावनिका कारण होय है । आँगें कहे हैं, जो, जीवका परिणाम है सो पुद्गलद्रव्यतै न्यारा ही है । गाथा—

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा दु होंति रागादी ।
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा ॥६९॥
एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।
ता कम्मोदयेहदु हि विणा जीवस्स परिणामो ॥७०॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः ।

एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने ॥६९॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तत्कर्मोदयेहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥७०॥

आत्मख्यातिः—यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविषयमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो भवतीति चित्तकः तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोस्त्रि द्वयोरपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञानपरिणामः ततः पुद्गलकर्मविपाकाद्देतोः पृथग्भूतो जीवस्य परिणामः । जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः ।

अर्थ—जो ऐसैं मनिये, जो जीवके परिणाम रागादिक होय हैं, ते कर्मकरि सहित होय हैं, तो जीव अर कर्म ए दोऊ ही रागादिपरिणामकूं प्राप्त होय, ऐसा आवै । तातैं यह सिद्ध होय है, जो रागादिकरि एक जीवहीका परिणाम उपजे है । सो इनि परिणामनिकूं कर्मका उदय निमित्त-कारण है । तिस निमित्तरूप कर्मपरिणामनितैं न्यारा परिणाम केवल एक जीवहीका है ।

टीका—जो जीवका परिणाम रागादिरूप होय है, सो तिसकूं निमित्तभूत जो विपाकरूप

भया उदय आया जो पुद्गलकर्म तिसकरि सहितही होय है । ऐसा तर्क कीजिये तौ, जीवके अर पुद्गलकर्मके दोऊके जैसे साथि रंगमें डारे हलद अर फिटकड़ी तिनि दोऊनिके रंगव्य परिणाम होय है तैसे दोऊहीके कर्मपरिणामकी प्राप्ति आवै, सो ऐसे है नहीं । बहुरि जौ ऐसे मानिये जौ रागादि अज्ञानपरिणामकी प्राप्ति आवै केवल एक जीवहीके होय है, तौ इसहेतूतै ऐसा आया, जौ पुद्गलकर्मका उदय जीवके रागादि अज्ञान परिणामनिकुं निमित्त है, तिस विना न्यारा ही जीवका परिणाम है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मका उदयके लार ही जीवका परिणाम मानिये तौ जीवके अर कर्मके दोऊके रागादिककी प्राप्ति आवै, सो ऐसे नहीं । ताते पुद्गलकर्मका उदय जीवके अज्ञानरूप रागादिपरिणामनिकुं निमित्त है । तिस निमित्ततै न्यारा ही जीवका परिणाम है । आगे कहे हैं—जो पुद्गलद्रव्यका परिणाम है सो जीवतै न्यारा ही है । गाथा—

जइ जीवेण सहच्चिय पुग्गलद्वयस्स कम्मपरिणामो ।
एवं पुग्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावण्णा ॥७१॥
एकस्स हु परिणामो पुग्गलद्वयस्स कम्मभावेण ।
ता जीवभावहेदुहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥७२॥

यदि जीवेन सहं चेव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवो खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥७१॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तज्जीवभावहेतुमिर्विना कर्मणः परिणामः ॥७२॥

आत्मव्याप्तिः—यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो भवतीति चित्तकः तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरिव दयोरपि कर्मपरिणामापत्तिः अथ चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य

भवति कर्मत्वपरिणामः सतो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्भूतोः पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः । किमात्मनिवद्वस्पृष्टं किमवद्वस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह ।

अर्थ—जो जीवकरि सहित ही पुद्गलद्रव्यका कर्मरूप परिणाम होय है ऐसैं मानिये तो ऐसे तो जीव अर पुद्गल दोऊहीकै कर्मभावकूं प्राप्त होना आया । तातैं जीवभाव निमित्तकारण हैं, तिनि बिना न्यारा ही कर्मका परिणाम है, सो एक पुद्गलद्रव्यहीका कर्मभावकरि परिणाम है ।

टीका—जो पुद्गलद्रव्यका कर्मपरिणाम है, सो तिसकूं निमित्तभूत जो जीवका रागादि अज्ञान-परिणाम, तिसरूप परिणया जो जीव, तिसकरि सहित ही होय है । ऐसा तर्क कीजिये तो पुद्गल-द्रव्यकै अर जीवकै दोऊकै जैसैं हलदकै अर फिटकडीकै दोऊकै साथी ही रंगका परिणाम होय है, तैसैं दोऊहीके कर्मपरिणामकी प्राप्ति आवे है । सो ऐसैं है नाहीं । तातैं ऐसा सिद्ध होय है, जो कर्मपरिणाम है सो एक पुद्गलद्रव्य हीका है । तातैं जीवका रागादिस्वरूप अज्ञानपरिणाम जो कर्मकूं निमित्तकारण हैं, तिनितैं न्याराही पुद्गलकर्मका परिणाम है ।

भावार्थ—जो पुद्गलद्रव्यका कर्मपरिणाम होना जीवकी साथिही मानिये, तो दोऊके कर्मपरिणाम ठहरै । तातैं जीवका अज्ञानरूप रागादिपरिणाम कर्मकूं निमित्त है । तिसतैं पुद्गलकर्मपरिणाम पुद्गलद्रव्यके जीवतैं न्यारा ही है । आगैं पूछे है, जो आत्माविषै कर्म है, सो बद्धस्पृष्ट है, कि अवद्वस्पृष्ट है ? ऐसैं पूछे नयविभाग करि उत्तर कहे है । गाथा—

जीवे कर्म बद्धं पुष्टं चेदि व्यवहारणयमणिदं ।

सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुष्टं हवइ कम्मं ॥७३॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारणयमणितं ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥७३॥

आत्मख्यातिः—जीवपुद्गलकर्मणोरेकवंधपर्यायत्वेन तदतिव्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यवहारणयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरनेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवेऽबद्धस्पृष्टं कर्मेति निश्चयपक्षः । ततः किं—

अर्थ—जीवविषै कर्म है सो बद्ध है जीवकै प्रदेशान्तै बंधे है, तथा स्पृष्ट कहिये स्पर्श है, ऐसा तो व्यवहारनयका वचन है । बहुरि जीवविषै कर्म बंधे भी नाहीं है, स्पर्श भी नाहीं है, ऐसा शुद्ध नयका वचन है ।

टीका—जीवकै अर पुद्गलकर्मकै एकबंध पर्यायपणा करि देखिये तो तिस काल व्यतिरेक कहिये भिन्नताका अभाव है । तहां जीवविषै कर्म बद्धस्पृष्ट है बंधे भी है स्पर्श भी है, ऐसा कहिये सो तो व्यवहारनयका पक्ष है । बहुरि जीवकै अर पुद्गलकर्मकै अनेक द्रव्यपणा है, तिसकरि देखिये तब अत्यंत भिन्नपणा है, तातैं जीवविषै कर्म बद्धस्पृष्ट नाहीं है, ऐसा कहिये सो निश्चयनयका पक्ष है । आगैं कहे हैं, जो ए दोऊ नयपक्ष हैं तिनितैं कहा होय है ? गाथा—

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण गायपक्खं ।
पक्खातिक्कंतो पुण भणदि जो सो समयसारो ॥७४॥

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षं ।

पक्षातिक्कांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥७४॥

आत्मल्यातिः—यः किल जीवे वद्धं कर्मेति यत्र जीवेऽवद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोपि हि नयपक्षः । य एवंनर्मात्क्रामति स एव सकलविकल्पात्क्रांतः स्वयं निर्विकल्पैकविज्ञानधनस्वभावो भूत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे वद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽवद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽवद्धं कर्मेति विकल्पयति सोपि जीवे वद्धं कर्मेत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जीवे वद्धमवद्धं च कर्मेति विकल्पयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन्न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एव समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति । य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विंदति । यद्येवं तर्हि को हि नाम पक्षसंन्यासभावना न नाट्यति ।

अर्थ—जीवविषै कर्म बंधे है अथवा नाहीं बंधे है या प्रकार ए दोऊ नयपक्ष हैं । बहुरि जो पक्षतैं अत्क्रांत है दूरिखती है ऐसा कहिये सो समयसार है निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व हैं ।

टीका—जो प्रगटकरि जीवविषै कर्म बंधे है ऐसैं कहना, बहुरि जीवविषै कर्म नाहीं बंधे है ऐसैं कहना, ऐसैं ए दोऊ विकल्प हैं ते दोऊ ही नयपक्ष हैं । तहां जो इस नयपक्षके विकल्पकूं उलंघ्य वतै है छोडे है सो ही समस्त विकल्पनिर्ते दूरवतीं होय है, सो आप निर्विकल्प एक विज्ञानयन स्वभावरूप होयकरि, सो साक्षात् समयसार भलेप्रकार होय है । तहां, प्रथम तौ जो जीवविषै कर्म बंध्या है ऐसा विकल्प करे है, सो जीवविषै कर्म नाहीं बंध्या है, ऐसा एकपक्षकूं छोडता संता भी विकल्पकूं नाहीं छोडे है । बहुरि जो जीवविषै कर्म नाहीं बंध्या है ऐसा विकल्प करे है सोभी जीवविषै कर्म बंध्या है, ऐसा विकल्परूप पक्षकूं छोडता संता भी विकल्पकूं नाहीं छोडे हैं । बहुरि जो जीवविषै कर्म बंध्या भी है अर नाहीं भी बंध्या है ऐसा विकल्प करे है सो तिनि दोऊ ही पक्षकूं नाहीं छोडता संता विकल्पकूं नाहीं छोडे है । ताँ जो समस्त ही नयपक्षकूं छोडे है, सो ही समस्तविकल्पकूं छोडे है, बहुरि सो ही समयसारकूं अनुभवे है ।

भावार्थ—जीव कर्मनिसूं बंध्या है तथा नाहीं बंध्या है, ए दोऊ नयपक्ष हैं । तिनिमें काहूने बंधपक्ष पकडी सो विकल्प ही पकड्या । काहूने अबंधपक्ष पकडी सो भी विकल्प ही पकड्या । काहूने दोऊ पक्ष लही सो भी पक्षहीका विकल्प लिया, ऐसैं विकल्पकूं छोडि जो किछू भी पक्ष नाहीं पकडे सो शुद्ध पदार्थका स्वरूप जानि तिसरूप समयसार शुद्धात्मकूं पावे है । नयनिका पक्ष पकडना राग है, सो समस्त नयपक्ष छोडि वीतराग समयसार होय है । इहां पूछै है, जो ऐसैं है तौ नयपक्षका त्यागकी भावनाकूं कोन नृत्य करावे है ? ताका उत्तररूप काव्य कहे हैं ।

उपेन्द्रबालछन्दः

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशांतचिचास्तएव साक्षादमृतं पिवंति ॥२४॥

अर्थ—जे पुरुष नयका पक्षपातकूं छोडि अपने स्वरूपविषै गुप्त होय निरंतर ब्रह्मसे हैं, तेही

पुरुष विकल्पके जालमें रहित शांत भया है चित्त जिनका ऐसे भये संते साक्षात् अमृतकूं पीवे हैं ।
टीका—जैतें कछू पक्षपात रहे तैतें चित्तका शोभ मिटै नही, जब सर्वनयका पक्षपात मिटि जाय, तब वीतरागदशा होय स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होय अर स्वरूपविषै प्रवृत्ति होय है ।
अब नयपक्षकूं प्रगतकरि कहे हैं, अर तिसकूं छोडे है सो तत्त्वज्ञानी है स्वरूपकूं पावे है, ऐसा अर्थके कलशरूप वीस काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥२५॥

अर्थ—यहू चिन्मात्र जीव है सो एकनयका तौ कर्मकरि बंध्या है ऐसा पक्ष है । बहुरि दूसरे नयका कर्मकरि नही बंध्या है ऐसा पक्ष है । ऐसे दोऊ ही नयके दोऊ पक्ष हैं । सो ऐसे दोऊ नयका जाकै पक्षपात है सो तौ तत्त्ववेदी नही है । बहुरि जो तत्त्ववेदी है, तत्त्वका स्वरूप जान-नेवाला है, सो पक्षपातरहित है । तिस पुरुषका जो चिन्मात्र आत्मा है सो चिन्मात्र ही है । यामें पक्षपातकरि कल्पना नही करे है ।

टीका—इहां शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन है । तहां जीवनामा पदार्थकूं शुद्ध नित्य अभेद चैतन्यमात्र स्थापि अर कहे हैं, जो इस शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, सो भी तिस स्वरूप-का स्वादकूं नही पावेगा । अशुद्धपक्षकूं तौ गौणकरि कहेतेहि आवे है । अर कोई शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, तौ पक्षका राग न मिटेगा । तब वीतरागता नही होगी । तौ पक्षपातकूं छोडि चिन्मात्रस्वरूपविषै लीन भये समयसार पावे है । अर चैतन्यके परिणाम परनिमित्ततें अनेक होय हैं । तिनि सर्वनिकूं गौण कहेते ही आवे है । तौ सर्वपक्ष छोडि शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करि पीछे स्वरूपविषै प्रवृत्तिरूप चारित्र भये वीतरागदशा करना योग्य है । अब जैसै बद्ध अवद्धपक्ष छुड़ाई तैसै ही अन्यपक्षकूं प्रगतकरि कहि छुड़ावे हैं ।

एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२६॥

अर्थ—एक नयके तौ जीव मूढ है मोही है, बहुरि दूसरे नयके मूढ नहीं है यह पक्ष है । ऐसे ये दोऊ ही चैतन्यविषै पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताका चित् है सो चित् ही है, मोही अमोही नहीं है ।

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२७॥

अर्थ—एकनयके तौ यह जीव रक्त कहिये रागी है ऐसा पक्ष है, बहुरि दूसरे नयके रक्त नहीं है ऐसा पक्षपात है । सो ए दोऊ ही चैतन्यविषै नयके पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताकै पक्षपात नहीं है, ताकै जो चित् है सो चित् ही है ।

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२८॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२९॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३०॥

एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३१॥

एकस्य स्वप्नो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३२॥

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३३॥

एकस्य काय न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३४॥
 एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३५॥
 एकस्य वैको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३६॥
 एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३७॥
 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३८॥
 एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३९॥
 एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४०॥
 एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४१॥
 एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४२॥
 एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४३॥
 एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४४॥

अर्थ—एक नयके तो दुष्ट कहिये द्वेषी है, बहुरि दूसरे नयके दुष्ट नाहीं है । ऐसैं ए चैतन्य-

विषै दोऊ नयके दोय पक्षपात हैं। एक नयके कर्ता है, दूसरे नयके कर्ता नहीं है। ए ऐसे चैतन्य-विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्ता नहीं है। ए चैतन्य-विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके जीव है, दूसरे नयके जीव नहीं है। ए चैतन्यविषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके सूक्ष्म है, दूसरे नयके सूक्ष्म नहीं है। ऐसे ए चैतन्य-विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके कार्य है, दूसरे नयके कार्य नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भावरूप है, दूसरे नयके अभावरूप है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके एक है दूसरे नयके अनेक है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके सांत कहिये अंतसहित है, दूसरे नयके अंतसहित नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके नित्य है, दूसरे नयके अनित्य है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके वाच्य कहिये वचनकरि कहनेमें आवे है, दूसरे नयके वचनगोचर नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके नाना रूप है, दूसरेके नानारूप नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके चेत्य कहिये जानने योग्य है, दूसरेके चितवने योग्य नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके दृश्य कहिये देखने योग्य है, दूसरेके देखनेमें नहीं आवे है। ए दोऊ नयके चैतन्य-विषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके वेद्य कहिये वेदने योग्य है, दूसरेके वेदनेमें न आवे है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भात कहिये वर्तमान प्रत्यक्ष है, दूसरेके नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। ऐसे चैतन्य सामान्यविषै ए सर्व पक्षपात हैं। बहुरि तत्त्ववेदी है सो स्वरूपकूं यथार्थ अनुभवन करनेवाला है। ताका चिन्मात्रभाव है सो चिन्मात्र ही है, पक्षपातसूं रहित है।

भावार्थ—जीवके परनिमित्ततैं अनेक परिणाम हैं, तथा यामैं साधारण अनेक धर्म हैं। तथापि

असाधारण धर्म चित्स्वभाव है, सो ही सामान्यभावकरि शुद्धनयका विषय है, तिस ही कूं प्रधान करि कथन है, सो याके साक्षात् अनुभवके अर्थि ऐसा कह्या है, जो यामैं नयनिके अनेक पक्षपात उपजे हैं । बद्ध अबद्ध, मूढ अमूढ, रागी विरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सान्त असान्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अन्नाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयनिके पक्षपात हैं । सो तत्त्वका अनुभवन करनेवाला पक्षपात नहीं करे है । नयनिकूं तो यथायोग्य विवक्षातैं साधे है । अर चैतन्यकूं चेतनमात्र ही अनुभवन करे है । इस ही अर्थका संक्षेपकरि काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षां ।

अंतर्बहिःसमरसैकसस्वभावं सं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रं ॥४५॥

अर्थ—जो तत्त्वका जाननेवाला पुरुष है सो पूर्वोक्त प्रकार आपै आप उठते हैं बहुतविकल्पनिके जाल जामैं, ऐसी जो बड़ी नयपक्षरूप वन ताकूं उल्लंघ्यकरि अर समरस जो वीतराग भाव सो ही है एकरस जामैं ऐसा है स्वभाव जाका ऐसा जो आत्माका भाव अपना स्वरूप अनुभूतिमात्र, ताकूं प्राप्त होय है । फेरि कहे हैं—

रथोद्धताछन्दः

इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥४६॥

पक्षतिक्रांतस्य किं स्वरूपमिति चेत् ?

अर्थ—तत्त्ववेदी ऐसा अनुभवन करे है जो मैं चिन्मात्र मह तेजका पुंज हूं । जाका स्फुरायमान होना ही बड़ी बड़ी पुष्ट उठती चंचल जे विकल्परूप लहरी, तिनि करि उछलता इनि नयनिके प्रवर्तनरूप इंद्रजाल, ताही तत्काल समस्तनिकूं दूरी करे है ।

भावार्थ—चेतन्यका अनुभवन ऐसा है, जो याकै होतै समस्त नयनिका विकल्परूप इंद्रजाल है सो तत्काल विलय जाय है। आगे पूछे है जो पक्षतै अतिक्रांत है दूरवर्ती है तिसका कहा स्वरूप है ॥ ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं। गाथा—

दोगहवि गायणा भणियं जाणइ गवरं तु समयपडिवद्धो ।
णा तु गायपक्खं गिणहदि किंचिवि गायपक्खपरिहीणी ॥७५॥

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीनः ॥७५॥

आत्मरूप्यातिः—यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः विश्वसाक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानधनभूतत्वाच्छ्रुतज्ञानभूमिका-
तिकांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति तथा किल यः श्रुतज्ञानविषयवर्धभूतयोर्व्यवहार-
निश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमविजृम्भितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गमनेपि परंपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवलं
जानाति न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुपनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानधनभूतत्वाच्च श्रुत-
ज्ञानात्मकसमस्तांतर्बहिर्जन्यरूपविकल्पभूमिकातिकांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति स
खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मरूप्यातिरूपोनुभूतिमात्रः समयसारः ।

अर्थ—जो पुरुष समय कहिये अपना शुद्धात्मा तिसतै प्रतिबद्ध है आत्माकूं जाने है, सो दीऊ ही नयका कद्याकूं केवल जाने ही है। बहुरि नयपक्षकूं किछु भी नाही ग्रहण करे है। कैसी है वह पुरुष ? नयके पक्षकरि रहित है ।

टीका—इहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं, जैसे केवली भगवान् सर्वज्ञ वीतराग समस्त वस्तुका साक्षीभूत है, ज्ञाता द्रष्टा है, सो श्रुतज्ञानके अवयवभूत जे व्यवहार निश्चयनयके पक्षरूप दीये नय तिनिका केवल स्वरूपकूं जाने ही है। बहुरि काहू ही नयके पक्षकूं नाही ग्रहण करे है। जातै

केवली भगवान् निरंतर उदय स्वभाविक निर्मल केवल ज्ञानस्वभाव है, ताँ नित्य ही स्वयमेव विज्ञानघनस्वरूप है, याहीँ श्रुतज्ञानकी भूमिकाँ अतिक्रान्तपणाकरि समस्त नय पक्षका परिग्रहें दूरीवर्ती है। तैसे ही जो मति श्रुतज्ञानी है सो भी श्रुतज्ञानके अवयवभूत जे व्यवहार निश्चय दोऊ नय तिनिका पक्षका स्वरूपकूँ ही केवल जाने है, जाँ याँ क्षायोपशमिक ज्ञान है, ताकरि उपजे जे श्रुतज्ञानस्वरूप विकल्प तिनिका फेरि उपजना होय है, तौऊर जे ज्ञेय तिनिका ग्रहणप्रति उत्साहकी निवृत्ति है, ताकरि नयनिका स्वरूपका ज्ञाता ही है। बहुरि काहुँहि नयको पक्षकूँ नाही ग्रहण करे है, जाँ तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिकरि ग्रहा जो निर्मल नित्य जाका उदय ऐसा चिन्मय समय कहिये चैतन्यस्वरूप अपना शुद्ध आत्मा, तिसँ याँ प्रतिबद्धपणा है, ताकरि तिस स्वरूपके अनुभवनके काल स्वयमेव केवलीकी ज्यों विज्ञानयनरूप भया है। याहीँ श्रुतज्ञान स्वरूप जे समस्त अंतरंग अर बाह्य जल्प कहिये अक्षरस्वरूप विकल्प ताकी भूमिकाँ अतिक्रान्त है, तिसयणे करि केवलीकी ज्यों समस्त नयपक्षका ग्रहणें दूरीभूत है। सो ऐसा मतिश्रुतज्ञानी भी है। सो निश्चयकरि समस्त विकल्पनिँ दूरवर्ती परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष्योति आत्मख्यातिरूप अनुभूतिमात्र समयसार है।

भावार्थ—जैसे केवली भगवान् सदा नयनिकी पक्षका ज्ञाता द्रष्टा है तैसे ही श्रुतज्ञानी भी जिस काल समस्त नयपक्षतें रहित होय शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभवन करे है तब नयपक्षका ज्ञाता ही है। एकनयकी सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्वसूँ मीलों पक्षको राग होय। बहुरि प्रयोजनके वक्षतें एकनयकूँ प्रधानकरि ग्रहण करे, तो मिथ्यात्व विना चारित्र्यमोहका पक्षसूँ राग रहे। अर जब नयपक्ष छोडी वस्तुस्वरूपकूँ केवल जाने ही, तब तिस काल श्रुतज्ञानी भी केवलीकी ज्यों वीतरागसारिखा ही होय है ऐसा जानना। इस अर्थकूँ मनमें धारि तत्त्वदीऐसा अनुभव करे ऐसे अर्थरूप काव्य कहे हैं।

स्वागताछन्दः

चित्त्वभावभरभावितभावाऽभावभावपरमार्थतयैकं ।

बंधपद्धतिभाष्य समस्तां चेतये समयसारमपारं ॥४७॥

पक्षातितांत एव समयसार इत्यवतिष्ठते ।

अर्थ—मैं जू हौं तत्वका जाननेवाला सो समयसार जो परमात्मा ताही अनभूत हूं । कैसा है समयसार ? चैतन्यस्वभावका भर कहिये पुंज, ताकरि भया है भाव अभावस्वरूप जो एक-भावरूप परमार्थ तिसपणाकरि एक है ।

टीका—परमार्थकरि विधिप्रतिबंधका विकल्प जामें नाहीं है । बहुरि पहलै कहा करि अनुभवूं हूं ? समस्त ही जो बंधकी पद्धति कहिये परिपाटी, ताकूं दूरि करिकै ।

भावार्थ—परद्रव्यके कर्ताकर्म भावकरि बंधकी परिपाटी चाले थी, ताकूं पहलै दूरी करि समयसारकूं अनुभवूं हौं । बहुरि कैसा है ? अपार है, जाके केवलज्ञानादि गुणका पार नाहीं है । आगे ऐसा नियमकरि ठहरावे है, जो पक्षतैं अतिक्रांत दूरवर्ती ही समयसार है । गाथो—

सम्मदंसगणानं एदं लहदित्ति णवरि ववदेसं ।
सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥७६॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्लभत इति केवलं व्यपदेशं ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥७६॥

आत्मख्यातिः—अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किं लभते । यः खल्वखिलनयपक्षाक्षुण्णतया विश्रांत-समस्तविकल्पन्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निश्चित्य ततः खल्वत्म-काख्यातये परख्यातिहेतून्खिला एवैन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधार्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधपक्षालंघने-नानेकविकल्पैराकुल्यंतीः श्रुतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुर्वन्नत्यंतमविकल्पो भूत्वा झगित्येव स्वरसत

एवं न्कीर्तनमादिमध्यांतविष्णुक्तमनाकुलमेकं केवलमखिलस्थायि विश्वस्थोपरितरं तमिवाखंडप्रतिभासमयमनंतं विज्ञानयनं परमात्मानं समयसारं विदन्नेवात्मा समयदृश्यते ज्ञायते च ततः समयदर्शनं ज्ञानं च समयसार एव ।

अर्थ—जो सर्व न्ययक्षत रहित है सो ही समयसार ऐसा कहे हैं बहुरि यह समयसार है सो ही केवल समयदर्शनज्ञान ऐसा नामकू पावे है यह नाम वाहीकै है, वस्तु दोय नाही है । जो निश्चयतै समस्त नयपक्षतै भेदरूप न किया जाय ऐसा चिन्मात्रभावं, तिसकरि विलय भये हैं समस्त विकल्पनिके व्यापार जामैं ऐसा समयसार शुद्धस्वरूप है । सो यह ही एक केवल समय-ज्ञान ऐसा नामकू पावे है । परमार्थतै एकही है । जातै आत्मा प्रथम ही श्रुतज्ञानके अवलंबन करि ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चयकरि, तापीछे निश्चयतै आत्माकी प्रगट प्रसिद्धि होनेके अर्थि परख्याति जो आत्मातै परपदार्थकी ख्याति कहिये प्रगट होना, ताकूं कारण जो इंद्रिय अर मनके द्वारै प्रवृत्तिरूप बुद्धि, ताकूं गौण करी आत्माके सन्मुख किया है मतिज्ञानका स्वरूप जानै ऐसा होय है । बहुरि तैसे ही नानाप्रकारके नयनिके पक्ष, तिनिका अवलंबन करी अनेक विकल्पनिकरि आकुलता उपजावती जो श्रुतज्ञानकी बुद्धि ताकूं भी गौण करी, अर श्रुतज्ञान है ताकूं भी आत्मतत्त्व स्वरूपविषै सम्मुख करता संता अत्यंत निर्विकल्परूप होय, अर तत्काल ही अपने निजरसहीकरि व्यक्त प्रगट होता आदि मध्य अंतके भेदकरि रहित, अनाकुल एक केवल समस्त पदार्थसमूह जो लोक, ताके उपरि तरता जैसे होय तैसें अखंडप्रतिभासमय अविनाशी अनंतविज्ञानयन स्वभावरूप परमात्मा जो समयसार, ताही अनुभवता संता समयप्रकार देखिये है श्रद्धिये है, समयप्रकार जानिये है । तातैं यह ही समयदर्शन है, यह ही समय-ज्ञान है ऐसें यह ही समयसार है ।

भावार्थ—आत्माकूं पहलै आगमज्ञानतै ज्ञानस्वरूप निश्चयकरि, पीछे इंद्रियबुद्धिरूप मतिज्ञानकूं भी ज्ञानमात्रहीमैं मिलाय, श्रुतज्ञानरूप नयनिके विकल्प मीटि, अर श्रुतज्ञानकूं भी निर्विकल्प

करि एक ज्ञानमात्र अखंड प्रतिभासका अनुभवन करना । यह ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान नाम पावे है किछु न्यारा ही है नाहीं । अब याही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

आकासन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निमृतेरस्वाद्यमानः स्वयं ।

विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययं ॥४८॥

अर्थ—जो नयनिका पक्षविना निर्विकल्पभावकं प्राप्त होता, निश्चल जैसे होय तैसें समय कहिये आगम अथवा आत्मा, ताका सार है सो सोभे है । सो कैसा है ? जे निश्चितपुरुष हैं तिनि करि स्वयं आस्वाद्यमान है, तिनि अनुभवतैं जाणि लिया है । सो ही यह भगवान् विज्ञान ही है एकरस जाका ऐसा है, सो पवित्र पुराणपुरुष है, याकूं ज्ञान कहौ अथवा दर्शन कहौ अथवा किछू और नामकरि कहौ, जो कछू है सो यह एक ही है, नाना नाम कहावे है । अब कहे हैं, जो यह आत्मा ज्ञानतैं व्युत भया था सो ज्ञानहीसूं आय मिले है ।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

दूरं भूरिविकल्पजालगहने ब्राह्म्यनिजौघाच्युतो दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौघं चलात् ।

विज्ञानैकरसस्तदैकरसिनामात्मनमात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥४९॥

अर्थ—यह आत्मा अपने विज्ञानघन स्वभावतैं व्युत भया संता, प्रचुर विकल्पनिके जालके गहनवनमें अतिशयकरि भ्रमण करे था, तिस भ्रमेतकं विवेकरूप नीचे मार्गके गमनकरि जलकी ज्यों अपना विज्ञानघन स्वभावविषैं दूरतैं आणि मिलाया । कैसा है ? जे विज्ञानका रस ही के एक रसीले हैं, तिनि कूं एक विज्ञानरस स्वरूप ही है । सो ऐसा आत्मा अपने आत्मस्वभाव ही कूं आप ही विषैं समेटता संता जैसे बाढ्या गया था, तैसें ही अपने स्वभावविषैं आय प्राप्त होय है ।

भावार्थ—इहां जलका दृष्टांत है । जैसें जल है सो जलके निवासमेंसं कोई मार्गकरि बाह्य निसरै सो वनमें अनेक जायगा भ्रमे, फेरि कोई नीचा मार्गकरि ज्योंका त्यों अपना जलके

निवासमें आय मिले। तैसेँ आत्मा भी अनेक विकल्पनिके मार्गकरि स्वभावतँ च्युत भया भ्रमण करता संता कोई विवेक भेदज्ञानरूप नीचा मार्गकरि आप ही आपकूँ खेचता संता, अपने स्वभाव विज्ञानघनविषैँ आय मिले है।

अब कर्ता कर्म अधिकारकूँ पूर्ण किया है, सो कर्ता कर्मका संक्षेप अर्थके कलशरूप दलोक कहे हैं।
अनुष्टुप्छन्दः

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् । न जातु कर्तृ कर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥५०॥

अर्थ—विकल्प करनेवाला तौ केवल कर्ता है। बहुरि विकल्प है सो केवल कर्म है। अन्य किछू कर्ता कर्म नहीं है। यातँ जो विकल्पसहित है, ताका कर्ता कर्मपणा कदाचित् भी नष्ट नहीं होय है।

भावार्थ—जहां ताँई विकल्पभाव है, तहां ताँई कर्ताकर्मभाव है। जिस काल विकल्पका अभाव होय, तिस काल कर्ताकर्मभावका भी अभाव होय है। अब कहे हैं, जो करे है सो करे ही है, जाने है सो जाने ही है।

रथोद्धृताछन्दः

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।

यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥५१॥

अर्थ—जो करे है, सो केवल करे ही है। बहुरि जो जाने है, सो केवल जाने ही है। बहुरि जो करे है, सो कछू ही नहीं जाने है। अर जो जाने है, सो कछू ही नहीं करे है।

भावार्थ—कर्ता है सो ज्ञाता नहीं, अर ज्ञाता है सो कर्ता नहीं। अब कहे हैं, ऐसेँ ही करने रूप क्रिया अर जानेरूप क्रिया दोऊ भिन्न हैं।

इन्दवजाछन्दः

ज्ञप्तिः करोती न हि भासतेऽन्तः ज्ञप्ती करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।

ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥५२॥

अर्थ-जाननेरूप क्रिया है, सो तो करनेरूप क्रियाविषे अंतरंगमें नाहीं भासे है। बहुरि करनेरूप क्रिया है, सो जाननेरूप क्रियाविषे अंतरंगमें नाहीं भासे है। ताँ ज्ञप्ति क्रिया अ करोति क्रिया दोऊ भिन्न हैं। ताँ यह ठहरो जो ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं है।

भावार्थ-जिस काल ऐसे परिणमे है, जो में परद्रव्यकूं कहूं हों, तिस काल तो तिस परिणमन क्रियाका कर्ता ही है। बहुरि जिस काल ऐसे परिणमे है, जो में परद्रव्यकूं जानूं हों, तिस काल जानन क्रियारूप ज्ञाता ही है। इहां कोई पूछे है, अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके जैतें चारित्रमोहका उदय है, तेँ कषायरूप परिणमे है। तहां कर्ता कहिये कि नाहीं? ताका समाधान—जो अविरत सम्यग्दृष्ट्यादिके श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्यके स्वामीपणारूप कर्तापणाका अभिप्राय नाहीं, अर कषायरूप परिणमन है सो उदयको बरजोरीसूं है, ताका यह ज्ञाता है। ताँ अज्ञानसंबंधी कर्तापणा याकै नाहीं है। अर निमित्तकी बरजोरीका परिणामनका फल किंचित् होय है। सो संसारका कारण नाहीं है। जैसैं वृक्षकी जड कटे पीछे किंचित्काल रहे या न रहै तेँसैं है। फेरि दृढ करे हैं।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि द्रन्द्वं विप्रतिपिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।
ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्निर्यथ्ये वत नानदीति रभसा मोहस्तथाप्येय किम् ॥३॥

अथवा नानाद्यं तां तथापि—

अर्थ—कर्ता है सो तो कर्मविषे निश्चयकरि नाहीं है। बहुरि कर्म है सो भी कर्ताविषे निश्चयकरि नाहीं है। ऐसे दोऊ ही परस्पर विशेषकरि प्रतिषेधिये, तब कर्ताकर्मकी कहा स्थिति होय? नाहीं होय। तब वस्तुकी मर्यादा प्रगट व्यक्तरूप यह ठहरी, जो ज्ञाता तो सदा ज्ञानविषे ही है। अर कर्म है सो सदा कर्मविषे ही है। तोऊ यह मोह अज्ञान है, सो नेपथ्यविषे कैसे नावे है? सो यह बड़ा खेद है। नेपथ्य कहिये शांत ललित उदात्त धीर इनि च्यारि

आभरणनि सहित जो यह तत्त्वनिष्ठा नृत्य, ताविषै यह मोह कैसे नाचे है ? कर्ताकर्मभाव तो नैषधस्वरूप नृत्यका अभूषण नहीं, ऐसै खेदसहित वचन आचार्य ने कहा है ।

भावार्थ—कर्म तो पुद्गलमें नहीं अर पुद्गल जीवमें नहीं तब इनके कर्तृकर्मभाव कैसा बने ? है, जीव तो पुद्गलमें नहीं अर पुद्गल जीव ही है, पुद्गलका कर्ता नहीं । बहुरि पुद्गलकर्म है सो कर्म ताँ जीव तो ज्ञाता है, सो ज्ञाता ही है, जो ऐसै प्रगट भिन्नद्रव्य है, तोऊ अज्ञानीका ए मोह कहे ही है । तहाँ आचार्य खेदकरि कहा है—जो ऐसै प्रगट भिन्नद्रव्य है, तोऊ अज्ञानीका ए मोह कैसे नाचे है ? जो मैं तो कर्ता हूँ अर यह पुद्गल मेरा कर्म है, यह बड़ा अज्ञान है । फेरि कहे हैं, जो ऐसै मोह नाचे है, तो नाचो, वस्तुस्वरूप तो जैसा है तेसा ही तिष्ठे है ।

मन्दाक्रांताछन्दः

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोन्वेनिश्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ॥५४॥

इति जीवाजीवो कर्तृकर्मवैषम्यमुक्तो निष्क्रांती ।

इति समयसारव्याख्यायामात्मव्याप्तौ द्वितीयोऽङ्कः ।

अर्थ—यह ज्ञानज्योति है सो अंतरंगविषै अतिशयकरि अपनी चेतन्यशक्तीके समूहके भारते अत्यंत गंभीर, जाका थाह नहीं, सो ऐसै निश्चल व्यक्तरूप प्रगट भया । जैसै अज्ञानविषै आत्मा कर्ता था, सो तो अब कर्ता न होय, अर योके अज्ञानतै पुद्गलकर्मरूप होय था, सो अब कर्मरूप न होय, बहुरि जैसै ज्ञान तो ज्ञानरूप ही होय अर पुद्गल है सो पुद्गलरूप ही रहै, ऐसै प्रगट भया ।

भावार्थ—आत्मा ज्ञानी होय तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमे, पुद्गलकर्मका कर्ता न बने, बहुरि पुद्गल है सो पुद्गलरूप ही रहे, कर्मरूप न परिणमे, ऐसै आत्मके ज्ञान यथार्थ भये दोऊ द्रव्यके परिणामके निमित्तनैमित्तिकभाव नहीं होय है, ऐसा सम्यग्दर्शीके ज्ञान होय है । ऐसै

जीव अर अजीव दोऊ कर्ता कर्मके वेषकरि एक होय नृत्यके अखाडेमें प्रवेश किया था, सो सम्यग्दृष्टीका ज्ञान यथार्थ देखनेवाला है, सो दोऊकुं न्यारे न्यारे लक्षणतैं दोय जानि लीये, तब वेष दूरि करी, रंगभूमितैं बाह्य नीसरी गये । बहुरूपीका वेषका यह ही प्रवर्तन है--जो देखने-वाला जेतैं पहिचाने नाही, तेतैं चेष्टा किया करै, अर यथार्थ पहिचानि ले तब निजरूप प्रगट करि चेष्टा न करता बैठि रहै, तेसैं जानना । ऐसैं कर्ताकर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण भया ।

सवैया तेईसा

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वणै करता सौ,
ताकरि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख भवाश्रमासो ।

ज्ञान भये करता न वणै तब बंध न होय सुलै परपासो,
आतममोहि सदा सुविलास करै सिव पाय रहै निति थासो ॥१॥

याकी गाथा ७६ । कलसा ५४ । अर पहिला अधिकारकी गाथा ६८ । कलसा ४५ ।

सब मिलि गाथा तो १४४ भई अर कलसा ६६ भये ।

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मव्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं दूसरा कर्ताकर्मनामा अधिकार पूर्ण भया ॥२॥

अथ पुण्यपापाधिकारः ।

दोहा—पुण्य पाप दोऊ करम बंधरूप दुर मानि । शुद्ध आत्मा जिन लखो नमूं चरन हित जानि ॥१॥

आत्मव्यातिः—अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

अब टीकाकारके वचन हैं । तहां कर्म एक ही प्रकार है, सो दोय जो पुण्यपापरूप तिनिकारि प्रवेश करे है । जेतैं नृत्यके अखाडे में एक ही पुरुष अपने दोय रूप दिखाय नाचै, ताकूं यथार्थ

ज्ञानी पहिचाने, तब एक ही जानें। तैसें सम्यग्दृष्टीका ज्ञान यथार्थ है सो यद्यपि कर्म एक ही है, सो पुण्यपाप भेदकरि दोय प्रकार रूप करि नाचे है, ताकूं एकरूप पहिचानि ले। तिस ज्ञानकी महिमारूप इस अधिकारके आदिविषे काव्य कहे हैं।

द्रुतविलम्बितच्छन्दः

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो द्वितयतां गतमैव मुपातयन् । ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यवबोधसुधाध्रुवः ॥१॥

अर्थ—अथ कहिये कर्ताकर्म अधिकारके अनंतर, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर सम्यग्ज्ञानरूप चंद्रमा है, सो स्वयं आपैआप उदयकूं प्राप्त होय है। कैसा है? तत् कहिये सो प्रसिद्ध कर्म है सो कर्म सामान्यकरि एक ही प्रकार है। सो शुभ अर अशुभके भेदतें दोयरूपपणाकूं प्राप्त भया है। ताकूं एकपणाकूं प्राप्त करतां संता, उदय होय है।

भावार्थ—अज्ञानतें एक कर्म दोय प्रकार देखे था, सो ज्ञान एक प्रकार दिखाय दिया। वहुरि कैसा है ज्ञान? दूरी किया है अतिशयरूप मोहमय रज जानें। भावार्थ—ज्ञानविषे मोहरूप रज लागि रह्या था, सो दूरी किया, तब यथार्थ ज्ञान भया। जैसे चंद्रमाकै वादला तथा पालाका पटल आडा आवैं, तब यथार्थप्रकाश होय नाहीं, आवरण दूरी भये यथार्थ प्रकासे, तैसें जानना। आगे पुण्यपापका स्वरूपका दृष्टांतरूप काव्य कहे हैं।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

एको दूरान्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तथैव ।

द्रावयेतो युगपदुदरान्निर्गतो शूद्रिकायाः शूद्रो साक्षादथ च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥२॥

अर्थ—काहू शूद्रो स्त्रीके उदरतें युगपत् एक ही काल दोय पुत्र निसरे जन्मे, तितिमें एक तो ब्राह्मणके घर पल्या, ताकै ब्राह्मणपनाका अभिमान भया, जो मैं ब्राह्मण हों सो तिस अभिमानतें मदिराकूं दूरीहीतें छोडे है, स्पर्श भी नाहीं है। वहुरि दूजा शूद्रहीके घर रह्यो, सो मैं आप शूद्र हों ऐसैं मानि तिस मदिराकरि नित्य सौंच करे है, शुचि माने है सो याका परमार्थ

विचारिये तब दोऊ ही शूद्रीके पुत्र हैं, जातैं दोऊ ही शूद्रीके उदरतैं जन्मे हैं, सो साक्षात् शूद्र हैं । ते जाति भेदके भ्रमकरि प्रवर्तैं हैं, आचरण करे हैं । ऐसैं पुण्यपाप कर्म जानने, विभावपरिणतीतैं उपवे, दोऊ ही बंधरूप हैं, प्रवृत्तिभेदकरि दोय दीखे हैं, परमार्थदृष्टि कर्म एक ही जाने हैं । आगे शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन कहे हैं । गाथा—

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाण सुहसीलं ।

किह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥ १ ॥

कर्माशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीत सुशीलं ।

कथं तद् भवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥ १ ॥

आत्मख्यातिः—शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात् शुभाशुभपुद्गलपरिणामयत्वे सति स्वभावभेदात् शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात् शुभाशुभमोक्षबंधमार्गाश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात् चैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केषांचित्किल पक्षः, स तु प्रतिपक्षः । तथाहि शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलज्ञानत्वादेकस्तदेकत्वे सति कारणे दातृ एकं कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवभेदादेकं कर्म । शुभाशुभौ मोक्षबंधमार्गौ तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वाद्देनेकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबंधमार्गाश्रितत्वेनाश्रयभेदादेकं कर्म ।

अर्थ—अशुभकर्म तो कुशील है, पापस्वभाव है, बुरा है । बहुरि शुभकर्म है सो सुशील है, पुण्यस्वभाव है, भला है । ऐसैं जगत् जाने है । तहां परमार्थदृष्टि कहे हैं, जो कर्म तो शुभ होऊ, तथा अशुभ होऊ, प्राणीकूं संसारमें प्रवेश करावे है सो सुशील कैसें होय ? नाहीं होय ।

टीका—कैईकनिका ऐसा पक्ष है, कर्म एक है तो शुभ अशुभके भेदतैं दोय भेदरूप है । जातैं अर अशुभ जे जीवके परिणाम ते जाकूं निमित्त हैं तिस पणेकरि कारणके भेदतैं भेद है ।

बहुति शुभ अर अशुभ जे पुद्गलके परिणाम, तिनिमय होते संते, स्वभावके भेदतें भेद है। बहुति कर्मका फल जो शुभ अर अशुभ, तिसका पाक जो रस, तिसपणाकूँ होतें, अनुभव कहिये स्वादका भेदतें भेद है। बहुति शुभ अर अशुभ जो मोहका अर बंधका मार्ग, ताकूँ आश्रितपणा होतें, आश्रयका भेदतें भेद है। ऐसै इनि चारि हेतूनि तें किछू कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म अशुभ है, ऐसा कोईका पक्ष है, सो सप्रतिपक्ष है—याका निषेध करनेवाला दूसरा पक्ष है सो ही कहे है। जो शुभ अथवा अशुभ जीवका परिणाम है, सो केवल अज्ञानमयपणातें एक ही है, ताकूँ एक होतें कारणका अभेद है, तातें कारणका अभेदतें कर्म एक ही है। बहुति शुभ अथवा अशुभ पुद्गलका परिणाम है सो केवल पुद्गलमय है। तातें एक ही है। ताकें एक होतें स्वभावका अभेदतें भी कर्म एक ही है। बहुति शुभ अथवा अशुभ जो कर्मका फलका रस, सो केवल पुद्गलमय ही है। ताकें एक होतें अनुभव कहिये आस्वादके अभेदतें भी कर्म एक ही है। बहुति शुभ अथवा अशुभ मोक्षका अर बंधका मार्ग ए दोऊ न्यारे हैं। केवल जीवमय तो मोक्षका मार्ग है अर केवल पुद्गलमय बंधका मार्ग है, ते अनेक हैं एक नाही हैं। तिनि कूँ एक न होतें भी केवल पुद्गलमय जो बंधमार्ग ताका आश्रितपणाकरि आश्रयका अभेदतें कर्म एक ही है।

भावार्थ—कर्मके विषे शुभ अशुभका भेदकी पक्ष चार हेतूतें कही। तहां शुभका हेतु तो जीवका शुभपरिणाम है, सो अरहंतादिविषे भक्तोका अनुराग, बहुति जीवनिविषे अनुकंपापरिणाम, बहुति मंदकषायतें चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि हैं। बहुति अशुभकूँ जीवके अशुभपरिणाम तीन क्रोधादिक अशुभलेश्या, निर्दयपणा, विषयासक्तपणा, देवगुरु आदि पूज्यपुरुषनि तें विनयरूप न प्रवर्तना इत्यादिक हैं। तातें इनि हेतूनि के भेदतें कर्म शुभाशुभरूप दोय प्रकार है। बहुति शुभ अशुभ पुद्गलके परिणामका भेदतें स्वभावका भेद है। शुभ तो द्रव्यकर्म तो सातावेदनीय शुभ आयु शुभनाम शुभगोत्र ए हैं। अर अशुभ चारी धातिया अर असातावेदनीय, अशुभ

आयु, अशुभनाम, अशुभगोत्र ए हैं। बहुरि इनके उदयतें प्राणीकूं इष्ट अनिष्ट भली बुरी सामग्री मिले सो है, सो ए पुद्गलके स्वभाव हैं, सो इनिका भेदतें कर्मविषे स्वभावका भेद है अर शुभ अशुभ अनुभवका भेदतें भेद है। शुभका अनुभव तो सुखरूप स्वाद है अर अशुभका दुःखरूप स्वाद है। बहुरि शुभाशुभ आश्रयका भेदतें भेद है। शुभका तो आश्रय मोक्षमार्ग है अर अशुभका आश्रय बंधमार्ग है ऐसा तो भेदपक्ष है। अब याका निषेधपक्ष कहे हैं। जो शुभ अर अशुभ दोऊ जीवके परिणाम अज्ञानमय हैं, तातें दोऊका एक अज्ञान ही हेतु है। तातें हेतूका भेदतें कर्ममें भेद नाहीं है। बहुरि शुभ अशुभ दोऊ पुद्गलके परिणाम हैं। तातें पुद्गल-परिणामरूप स्वभाव भी दोऊका एक ही है, तातें स्वभावका अभेदतें भी कर्म एक ही है। बहुरि शुभाशुभ फल सुखदुःखरूप स्वाद भी पुद्गलमय ही है, तातें स्वादका अभेदतें भी कर्म एक ही है। बहुरि शुभ अशुभ मोक्षबंधमार्ग कहे, ते मोक्षमार्ग तो केवल एक जीवहीका परिणाम है अर बंधमार्ग केवल एक पुद्गलहीका परिणाम है, आश्रय न्यारे हैं, तातें बंधमार्गके आश्रयतें भी कर्म एक ही है। ऐसैं इहां कर्मके शुभाशुभ भेदका पक्षकूं गौण करि निषेध किया, जातें इहां अभेदपक्ष प्रधान है, सो अभेदपक्ष करि देखिये तब कर्म एक ही है, दोय नाहीं है। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

हेतुस्वभावानुभवाश्रयणां सदाप्यभेदान्नहि कर्मभेदः ।

तद्वन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः ॥३॥

अयोभयं कर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति—

अर्थ—हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय इनि व्यारीनिके सदा ही अभेदतें कर्मविषे भेद नाहीं है। तातें बंधका मार्गकूं आश्रय करि कर्म एक ही इष्ट किया है, मान्या है। जातें शुभरूप तथा

अशुभरूप दोऊ ही आप स्वयं निश्चयतैं बंध हीका कारण हैं । आगैं शुभ अशुभ दोऊ ही अविशेष करि बंधका कारण साधे हैं । गाथा—

सौवर्णिगयद्दमि गियलं बंधदि कालायसं च जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥ २ ॥

सौवर्णिकमपि निगलं बध्नाति कालायसमपि च यथा पुरुषं ।

बध्नात्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म ॥ २ ॥

आत्मव्याप्तिः—शुभमशुभं च कर्मविशेषणैव पुरुषं बध्नाति बंधत्वाविशेषात् कंचनकालायसनिगलवत् अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति—

अर्थ—जैसे सुवर्णकी बेडी पुरुषकूं बांधे है अर लोहेकी बेडी भी पुरुषकूं बांधे है, तैसे शुभ तथा अशुभ किये हुये कर्म है सो जीवकूं बांधे ही है ।

टीका—शुभ अर अशुभ कर्म है सो अविशेष करि पुरुष जो आत्मा ताकूं बांधे ही है, जातैं दोऊ बंधपणा करि विशेष रहित हैं । जैसे सुवर्णकी बेडी अर लोहेकी बेडीमें बंध अपेक्षा भेद नाहीं । तैसे कर्ममें भी बंध अपेक्षा भेद नाहीं है । आगैं शुभ अशुभ जे दोऊ कर्म तिनिकूं निबधे हैं । गाथा—

तहमादु कुशीलेहिय रायं माकाहि माव संसगं ।
साधीणो हि विणासो कुशीलसंसगरायेण ॥ ३ ॥

तस्मात्तु कुशीलैरागं मा कुरु मा वा संसर्गं ।

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागाभ्याम् ॥ ३ ॥

आत्मव्याप्तिः—कुशीलशुभाशुभकर्मभ्यां सह रागसंसर्गौ प्रतिपिद्धौ बंधहेतुत्वात् कुशीलमनोरमाऽमनोरमकरेणुकुट्टि-
नीरागसंसर्गवत् । अथोभयं कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टानेन समर्थयते—

अर्थ—भो मुनिजन हो, पूर्वोक्त शुभ अशुभ कर्म हैं ते कुशील हैं, निंद्य स्वभाव हैं। ताते तिनि दोऊ कुशीलनि तें राग प्रीति मति करो अथवा तिनिका संसर्ग भी मति करो। जातें कुशीलके संसर्ग तें अर राग तें अपना स्वाधीनका ही विनाश है, आपका घात आप ही तें होय है। टीका—कुशील जे शुभ अशुभ कर्म तिनि करि सहित राग अर संसर्ग दोऊ प्रतिबेधे हैं। जातें ये दोऊ ही कर्मबंधके कारण हैं। जैसैं कुशील जो मनको रमावनेवाली अर मनको नाही रमावनेवाली हथनीरूपी कुदनी, ताका राग अर संसर्ग करनेवाला हस्तीका स्वाधीन विनाश होय है, तैसैं स्वाधीन विनाश है। आगै दोऊ कर्मका प्रतिबेधकू आप दृष्टांत करि दृढ़ करे हैं। गाथा—

जहणाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता ।
वज्जेदि तेण समयं संसगं रायकरणं च ॥ ४ ॥
एमेव कम्मयपडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णादु ।
वज्जंति परिहरंति य तं संसगं सहावरदा ॥ ५ ॥

यथा नाम कश्चित्पुरुषः कुत्सितशीलं जणं विज्ञाय ।

वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥ ४ ॥

एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा ।

वर्जयंति परिहरंति च तत्संसर्गं स्वभावस्ताः ॥ ५ ॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु कुशलः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य वंधाय उपसर्पन्तीं चटुलमुखीं मनोरमामनोरमां वा करेणुकुट्टिनीं तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति । तथा किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य वंधाय उपसर्पन्तीं मनोरमामनोरमां वा सर्वामपि कर्मप्रकृतिं तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति । अथोभयकर्महेतुं प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति—

अर्थ—जैसैं कोई पुरुष कुत्सित कहिये निंदनेयोग्य बुरा जाका स्वभाव ऐसा काहें लोककू

जानि, तिसकी साथी संसर्ग करना अर राग करना वर्ज है, ऐसे ही कर्मप्रकृतीका शीलस्वभाव कूत्सित निंदने योग्य खोटा जानि, ताका संसर्ग वर्ज है, छोड़े है अर ताका राग छोड़े हैं । अपने स्वभावमें रत होय हैं, स्वभावमें लीन होय हैं ।

टीका—जैसे कोई प्रवीण वनका हस्ती आपके बंधके अर्थी समीपवर्तती चंचल मुखकूं लीला-रूप करती मनको रसावनेवाली सुन्दर तथा असुन्दर जे हथणीरूपी कुट्टिनी ताकूं कुत्सितशील बुरी जाणि, तिस करि सहित राग अर संसर्ग समीप जाना, दोऊ प्रतिपेधे है, नाहीं करे है । तैसे ही आत्मा राग रहित ज्ञानी भया संता अपने बंधके अर्थी समीप उदय आवती मनोरमा अमनोरमा कहिये शुभरूप तथा अशुभरूप जो समस्त ही कर्मप्रकृति, ताही परमार्थतें कुत्सित-शील कहिये बुरी जाणि, तिस करि सहित राग अर संसर्ग प्रतिपेधे है ।

भावार्थ—जैसे हस्तीकै पकडनेकूं कपटकी हथिणी दिखावै तत्र हस्ती कामांध भया तिससू राग संसर्ग करि खंदकमें पड़ी पराधीन होय, दुख भोगवै अर प्रवीण हस्ती होय तौ तासूं राग संसर्ग न करे । तैसे कर्मप्रकृतीकूं भली जाणि अज्ञानी तासूं राग करै संसर्ग करै, तव बंधमें पड़ी संसारके दुःख भोगवै, ज्ञानी होय सो तासूं संसर्ग राग नाहीं करे । ओं शुभ अशुभ दोऊ कम हैं ते बंधके कारण हैं अर प्रतिपेधने योग्य हैं यह आगम करि साधे हैं । गाथा—

रक्तो बंधदि कर्मं मुंचदि जीवो विरागसंपरणो ।
एसो जिणोवदेसो तहमा कम्मसु मारज्ज ॥ ६ ॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसम्पन्नः ।

एष जिनोपदेशः तस्मात् कर्मसु मारज्यस्व ॥ ६ ॥

आत्मव्यापतिः—यः सलु रक्तोऽवश्यमेव कर्म बध्नीयात् विरक्त एव मुच्येत्ययमागमः स सामान्येन रक्तत्वनिमित्ताच्छुभमशुभभयकर्मविशेषेण बंधहेतुं साधयति तदुभयमपि कर्मप्रतिपेधयति ।

अर्थ—रागी जीव है सो तो कर्मकू बांधे है, बहुरि वैराग्यकू प्राप्त है सो जीव कर्मसूं छूटे है, यहू जिनभगवानका उपदेश है । तातैं भो भव्यजीव ! तूं कर्मनिविषैं राग प्रीति मतिः करौ, रागी मति होहू ।

टीका—जो रागी है सो अवश्य कर्मकू बांधे ही है । बहुरि विरक्त है सो ही कर्मतैं छूटे है । ऐसा यह आगमका वचन है । सो यह वचन है सो सामान्य करि कर्म रागीयणाका निमित्तपणा करि शुभ तथा अशुभ ए दोऊ हैं, तिनिकू अविशेष करि बंधका कारण साधे है, तातैं तनि दोऊ ही कर्मनिकू निषेधे है । इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

स्वागताछन्दः

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्बन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शियहेतुः ॥४॥

अर्थ—सर्वज्ञेय हैं, ते सर्व ही कर्म, शुभ तथा अशुभकू अविशेषतैं बंधका कारण कहे हैं, तिस ही कारण करि सर्व ही कर्म प्रतिषेध्या है । मोक्षका कारण तो एक ज्ञान हीकू कह्या है । अब कहे हैं, जो कर्म सर्व ही प्रतिषेध्या है, तो मुनि हैं ते कौनके शरणै आश्रय मुनियद पालेंगे ? याके निर्वाहकू काव्य कहे हैं ।

शिखरिणीछन्दः

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैकर्म्ये न खलु मुनयः संत्यशरणाः ।

तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेयां हि शरणं स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥५॥

अथ ज्ञानहेतुं साधयति—

अर्थ—सुकृत कहिये शुभ आचरणरूप कर्म, बहुरि दुरित कहिये अशुभ आचरणरूप कर्म, ऐसा सर्व ही कर्मका निषेध करते संते, बहुरि नैकर्म्य कहिये कर्म रहित निवृत्ति अवस्थाकू प्रवर्तते संते मुनि हैं ते अशरण नाहीं हैं । इहां ऐसी नाहीं आशंका करनी—जो ए मुनियद काहेकै आश्रय

पालेंगे । जिस काल निवृत्ति अवस्था प्रवृत्तै, तिस काल इनि मुनिनिके ज्ञानविषे ज्ञानहीकूं आचरण यह शरण है । ते मुनि तिस ज्ञानविषे लीन भये संते परम उत्कृष्ट अमृतकूं आप स्वयं भोगवें हैं ।

भावार्थ—सर्व कर्मका त्याग भये ज्ञानका बड़ा शरण है । तिस ज्ञानमें लीन भये सर्व आकुलता रहित परमानंदका भोगना होय है, याका स्वाद ज्ञानी ही जाने है । अज्ञानी कवायी जीव कर्महीकूं सर्वस्व जानि तामें लीन है, ज्ञानानंदका स्वाद नाही जाने है । आगे ज्ञानकूं मोक्षका कारण साधे हैं । गाथा—

परमट्टो खलु समओ शुद्धो जो केवली सुणीं णणीं ।
तह्मिद्विदो सभावे सुणिणो पावंति णिञ्चाणं ॥ ७ ॥

परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिज्ञानी ।

तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनियः प्राप्नुवंति निर्वाणं ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानं मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभालुभकर्मगारयहेतुत्वं सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तः तच्च सकल-कर्मादिजात्यंतरविविक्तविजातिमात्रः परमार्थ आत्मेति यावत् न तु शुभादेर्लोभाद्युत्तज्ज्ञानगमनतया समयः । सकल-नयपक्षसकीर्णं रूज्ञानतया शुद्धः । केवलचिन्मात्रभूतया केवली । मनमात्रभगमात्रतया मुनिः स्वयमेवज्ञानतया ज्ञानी । स्वस्य भवनमात्रतया स्वस्वभावः स्वतथितो भानमात्रतया मद्गतो वेति शब्दनेरेऽपि न च वस्तुभेदः । अथ ज्ञानं विध्यापयति—

अर्थ—निश्चय करि परमार्थरूप समय कहिये जीवतामा परार्थका यह स्वरूप है, जो शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है ए जाके नाम हैं । तिस स्वभावविषे जे मुनि तिउं हैं ते मुनि निर्वाणकूं प्राप्त होय हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्षका हेतु कहिये कारण है, जातें अज्ञान शुभ अशुभ कर्मरूप है, ताकें

बंधका कारणपणा होतें सतें मोक्षका कारणपणाकी तैसीहि उपपत्ति है, मोक्षका हेतुपणा ज्ञान हीकें बने है। सो यह ज्ञान है सो हो परमार्थ है, आत्मा है ऐसा कहिये है, जातें समस्त कर्मकूं आदि लेकरि अन्य पदार्थनितें भिन्न जात्यंतर चिजातिमात्र है। सो ही परमार्थ स्वरूप आत्मा है, जड जातितें भिन्न है। सो याहोकूं समय कहिये। जातें समय शब्दका ऐसा अर्थ पूर्व कथा है—सम ऐसा तो उपसर्ग है, ताका अर्थ तो एकेकाल एकरूप प्रवर्तना है, बहुरि अय ऐसा शब्दका अर्थ ज्ञान भी है, अर गमन भी सो दोऊ क्रियारूप एकै काल होय प्रवर्त, ताकूं समय कहिये। सो ऐसा प्रवर्तन जीव नाम पदार्थका है, सो ही आत्मा है। बहुरि तिस हीकूं शुद्ध ऐसा नाम कहिये, जातें समस्त धर्म तथा धर्मोंके ग्रहण करनेवाले जे नय तिनिका पक्ष तिनितें असंकीर्ण कहिये मिलै नाही, न्यारा ही एक ज्ञानपणा है, यह असाधारण धर्म है सो अन्यधर्मनितें न्यारा ही प्रकाशरूप है, अन्यतें न मिलै, सो एककूं शुद्ध कहिये। बहुरि याहीकूं केवली कहिये, जातें केवल एक चैतन्यमात्र वस्तुपणा याकै है, केवलशब्दका अर्थ एक है। बहुरि याहीकूं मुनि कहिये, जातें मननमात्र कहिये ज्ञानमात्र तिसभावमात्र यह है, तिसपणाकरि मुनि भी यह ही है। बहुरि आप स्वयमेव ज्ञानी है ही, तिसपणाकरि ज्ञानी भी याकूं कहिये है। बहुरि अपना जो ज्ञानस्वरूप, ताका भवन कहिये होना सत्तारूप प्रवर्तना, तिसपणाकरि स्वभाव भी याकूं कहिये। तथा अपना चेतनाका भवनमात्रपणा कहिये सत्तारूप होना, ताकरि सद्भाव ऐसा भी याहीका नाम है। ऐसे शब्दनिके भेदतें नाम भेद होतें भी वस्तु भेद नाही है।

भावार्थ—मोक्षका अपादान तो आत्मा ही है, सो आत्माका परमार्थकरि ज्ञान स्वभाव है, सो ज्ञान है सो आत्मा ही है, तथा आत्मा है सो ज्ञान ही है। तातें ज्ञानहीकूं मोक्षका कारण कहना युक्त है। आगे, कोई जानेना की, बाह्य तपश्चरणादि करे है, सो ही ज्ञान है, ताकूं ज्ञान की विधि बतावे हैं। गाथा—

परमदृष्टिमय अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारयदि ।
तं सबं बालतवं बालवदं विंति सबवद्वणु ॥ ८ ॥

परमार्थे चास्थितः करोति तपो व्रतं च धारयति ।
तत्सर्वं बालतपो बालव्रतं विदंति सर्वज्ञाः ॥ ८ ॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहिते
ब्रह्मण्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ।
अथ ज्ञानज्ञानमोक्षबंधहेतु नियमयति—

परमार्थभूतज्ञानशून्यस्याज्ञानकृतयोर्व्रततपः कर्मणोः बंधहेतुत्वा-

अर्थ—जो परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माविषे तौ नहीं तिष्ठया है अर तप करे है बहुरि

व्रतकूं धारे है सो सर्व ही तप व्रतकूं सर्वज्ञदेव हैं ते बालतप कहिये अज्ञानतप अर बालव्रत कहिये
अज्ञानव्रत जाने हैं कहे हैं ।

टीका—मोक्षका कारण ज्ञान ही है यह विधि है । जातै परमार्थभूत जो ज्ञान ताकरि शून्य
कहिये रहित जो अज्ञानतैं किये तप अर व्रतरूप कर्म, तिनि दोऊनिकै बंधका कारणपणा है । तातैं
बालतप बालव्रत ऐसा नाम कहकरि सर्वज्ञदेवने प्रतिषेधे है । तातैं तिस पूर्वोक्त ज्ञान हीकै मोक्षका
कारणपणा है ।

भावार्थ—ज्ञानविना तप व्रत करना है, सो बालतप बालव्रत कहा है । तातैं मोक्षका कारण
ज्ञान ही है । आगैं ज्ञान है सो तौ मोक्षका हेतु है अर अज्ञान है सो बंधका हेतु है, ऐसा नियम-
करि कहे हैं । गाथा—

वदणियमाणिधरंता सीलाणि तहा तवं च कुब्बंता ।
परमदृष्टवाहिरा जेण तेण ते होंति अण्णाणी ॥ ९ ॥

व्रतनियमान् धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वाणाः ।
परमार्थबाह्या येन तेन ते भवन्त्यज्ञानिनः ॥ ९ ॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानमेव मोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानामन्तर्गतनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मसङ्गा-
वेऽपि मोक्षाभावात् । अज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां बहिर्गतनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मा-
सङ्गावेऽपि मोक्षसद्भावात् ।

अर्थ—ये कोई व्रत अर नियम इनिकूँ धारे हैं तैसे ही शील बहुरि तप तिनिकूँ करे हैं अर
परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मतैं बाह्य हैं ताका स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान जिनिकै नाहीं है ते निर्वा-
णकूँ नाहीं अनुभवे हैं, नाहीं पावे हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्षका हेतु है । जाँतें ज्ञानके अभावकूँ होते आप अज्ञानरूप भये जे
अज्ञानी तिनिके अंतरंगविषैं व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्मका सद्भाव होते भी मोक्षका अभाव
है । ज्ञानविना शुभकर्मरूप व्रत नियम शील तपोरूप प्रवृत्ति होते भी मोक्ष नाहीं होय है । बहुरि
अज्ञान है सो ही बंधका हेतु है । जाँतैं अज्ञानका अभाव होतैं आप ज्ञानरूप भये जे ज्ञानी,
तिनिके बाह्य व्रत नियम शील तप आदि शुभकर्मका असद्भाव होतैं भी मोक्षका सद्भाव है ।

भावार्थ—ज्ञान होतैं ज्ञानीके व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्म बाह्य न होते भी मोक्ष होय
है । इहां ऐसा जानना, जो व्रत आदिकी प्रवृत्ति शुभकर्म है, सो प्रवृत्तिका अभाव भये—निवृत्ति
अवस्था भये व्रत नियम शील तपका बाह्यप्रवृत्तिरूपका अभाव है, तौऊ मोक्ष होय है, यह नियम
जानना । इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

शिवरिणीछन्दः

यदेतद्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।

अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥६॥

अर्थ—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब निश्चल अपने ज्ञानस्वरूप होता सोहे है,

सो ही यह मोक्षका कारण है। जातें आप स्वयमेवहि मोक्षस्वरूप है। बहुरि यासिवाय अन्य है सो बंधका कारण है। जातें सो आप स्वयमेव बंधस्वरूप है, तातें ज्ञानस्वरूप अपना होना सो ही अनुभूति है, ऐसैं निश्चयतैं बंधमोक्षका हेतूका विधान किया है। आगे, फेरि भी पुण्यकर्मका पक्षपात करै, ताका प्रतिबोधनेके अर्थि उत्तर कहे हैं। गाथा—

**परमद्ववाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।
संसारगमणहेटुं विमोक्षहेटुं अयाणंता ॥ १० ॥**

परमार्थवाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति ।

संसारगमनहेतुं विमोक्षहेतुमजानंतः ॥१०॥

आत्मलयातिः—इह खलु केचिन्निलिकर्मपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोक्षमभिलषंतोऽपि तद्धेतुभवं सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमैकाग्रयलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं प्रतिज्ञायामपि दुरंतकर्मचक्रोत्तरणहीनतया परमार्थभूतज्ञानाभवनभावसामायिकमात्मस्वभावमलभमानाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया प्रवृत्तमानस्यूल-तमविशुद्धिपरिणामकर्मणः कर्मानुभवगुल्लाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टचेतसः स्थूलक्षयतया सकलं कर्मकांडमनुमूलयंतः स्वयमज्ञानादशुभकर्म केवलं बंधहेतुमध्यास्य एवं व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मबंधहेतुमप्यजानंतो मोक्षहेतुमस्युपगच्छंति ।

अथ परमार्थमोक्षहेतुस्तेषां दर्शयति—

अर्थ—जे जीव परमार्थतैं वाह्य हैं, परमार्थभूतज्ञानस्वरूप आत्माकूं नाहीं अनुभवे हैं, ते जीव अज्ञानकरि पुण्यकूं इष्ट करे हैं, भला मानि चाहे हैं। कैसा है पुण्य ? संसारके गमनकूं कारण है, तौऊबहुरि ते जीव कैसे हैं ? मोक्षका कारण ज्ञानस्वरूप आत्माकूं नाही जानते संते पुण्यही-कूं मोक्षका कारण माने हैं ।

टीका—या लोकविषैं निश्चयकरि केईक जीव ऐसे हैं, जे समस्तकर्मके पक्षका नाशकरि उपजे है आत्मलाभ कहिये निजस्वरूपका लाभ जामें ऐसा मोक्षकूं चाहते भी हैं, तौऊ तिस

मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वभाव परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र एकाग्रतालक्षण समयसारभूत सामायिक चारित्र, ताकी प्रतिज्ञा लेकरिभी दुरन्तकर्मका समूहके पार होनेविषे सयर्थपणाका अभावकरि परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र जो सामायिक चारित्रस्वरूप आत्माका स्वभाव ताकूं नाही पावते संते, अतिशयकरि मोठा स्थूल संकेशपरिणामस्वरूप कर्मते तौ निवृत्त भये हैं, बहुरि अतिशयकरि स्थूल मोठा विशुद्धरूप परिणामरूप कर्मकरि प्रवर्तें हैं, ते कर्मका अनुभवका गुरुपणा अर लघुपणाकी प्राप्तिमात्रकरि ही संतुष्ट है चित्त जिनिका, बहुरि स्थूललक्ष्यतारूप जो मोठा अनुभवगोचर संकेशरूप कर्मकांड ताकूं तौ छोडे हैं, परंतु समस्तकर्मकांडकूं मूलतैं नाही उन्मूल करते हैं, ते आप ही अपने अज्ञानतैं अशुभकर्महीकूं केवल बंधका कारण निश्चयकरि व्रत नियम शील तप आदिक शुभकर्मबंधका कारण है तौऊ याकूं बंधका कारण नाही जानते याकूं मोक्षका कारण माने हैं अंगीकार करे हैं, ते परमार्थतैं बाह्य हैं ।

भावार्थ—केई जीव अतिसंक्लेशपरिणामरूप कर्मकूं तौ बंधका कारण जानि छोडे हैं अर अतिविशुद्धतारूप परिणामरूप कर्मसहित वर्तें हैं, कर्मका घणा थोडासात्र ही बंधमोक्षका कारण जाने हैं, अर सकलकर्मतैं रहित अपना स्वरूप मोक्षका कारण नाही जाने हैं, ते अशुभकर्मकूं छोडि व्रत नियम शीलतपरूप शुभकर्म हीकूं मोक्षका कारण मानि अंगीकार करे हैं । ते व्रत आदिकूं पालते भी अज्ञानी ही हैं—परमार्थकूं नाही जाने हैं । आगैं, ऐसे जीवनिकूं परमार्थ—स्वरूप मोक्षका कारण दिखावे हैं । गाथा—

जीवादी सदृहणं सममत्तं तेसिमधिगमो णाणं ।
रागादी परिहरणं चरणं एउसो दु मोक्खपहो ॥१॥

जीवादिश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं तेषामधिगमो ज्ञानं ।

रागादिपरिहरणं चारित्रं एष तु मोक्षपथः ॥१॥

आत्मख्यातिः—मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं । तत्र सम्यक्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनमापातं । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ।

अथपरमार्थमोक्षतोरन्यत् कर्म प्रतिबोधयति—

अर्थ—जीवादिक पदार्थनिका श्रद्धान, सो तौ सम्यक्त्व है । बहुरि तिनि जीवादिपदार्थनि-
का अधिगम, सो ज्ञान है । बहुरि रागादिकका परिहरण त्याग सो चारित्र है । यह मोक्षका मार्ग है ।

टीका—मोक्षके कारण प्रगटपणे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र है । तहां जीवादि पदार्थनिका सम्यग्दर्शन कहिये सम्यक्प्रकार यथार्थश्रधान, तिस श्रद्धानस्वभावकरि ज्ञानका भवन कहिये होना परिणमना सो तौ सम्यग्दर्शन है । बहुरि तैसे जीवादिपदार्थनिका ज्ञान, तिस स्वभाव करि ज्ञानका होना सो सम्यग्ज्ञान है । बहुरि रागादिकका परिहरण कहिये त्यागना, तिस स्वभावकरि ज्ञानका होना सो सम्यक्चारित्र है सो ऐसे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ए तीनू ही ज्ञानके परिणमन में आय गये । तातैं ज्ञान ही परमार्थरूप मोक्षका कारण भया ।

भावार्थ—आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है । अर इस प्रकरण में ज्ञानहीकुं प्रधान करि व्याख्यान है । तातैं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ए तीनू ज्ञानहीका परिणमन हैं, ऐसे कहि ज्ञान-हीकुं मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान है सो अभेदविवक्षोमें आत्मा ही है । सो कहनेमें किछु विरोध नहीं । आगे, परमार्थरूप मोक्षका कारणतैं अन्य जो कर्म, ताकुं प्रतिबोधे हैं । गाथा—

मोत्तण णिच्छयट्ठं ववहारे ण विदुसा पवट्ठति ।

परमठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ होदि ॥१२॥

मुक्त्वा निश्चयाथ व्यवहारे न चिदांसः प्रवर्तते ।

परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो भवति ॥१२॥

आत्मख्यातिः—युः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो व्रततपःप्रभृतिशुभकर्मा केषांचिन्मोक्षहेतुः सर्वाऽपि प्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात् । परमार्थमोक्षहेतोरैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात् ।

अर्थ—निश्चयनयका विषयकूँ छोटिकरि पंडित जन व्यवहारकरि प्रवर्तें हैं, परंतु ये यतीश्वर परमार्थभूत आत्मस्वरूपकूँ आश्रित हैं, तिनिके कर्मका नाश कइया है । व्यवहारहीमें प्रवर्तनेवालेका कर्मक्षय नाहीं होय है ।

टीका—कैईकनिकै ऐसा मोक्षका हेतु कारण है, जो परमार्थभूत मोक्षका कारण, ताँतें तो रहित अर व्रत तप आदिक शुभकर्मस्वरूपहीतैं मोक्ष है । सो ऐसा मोक्षका हेतु मानना सर्व ही प्रतिषेध्या है । जाँतैं ऐसे मोक्षके कारणके अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है, तिस स्वभावकरि ज्ञानके परिणमनके न होना है । ज्ञानका परिणमन परमार्थतैं शुभाशुभरूप नाहीं । परमार्थभूत जो मोक्षका कारण, ताहीके एकद्रव्यका स्वभावपणा है । तिस स्वभावकरिही ज्ञानके परिणमनका होना है ।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो ताका कारण भी आत्माका स्वभाव ही चाहिये, जो अन्यद्रव्यका स्वभाव होय ताकरि आत्मकै मोक्ष कैसे होय ? यह निश्चयनयका मत है । याँतैं शुभकर्म पुद्गलद्रव्यका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नाहीं । ज्ञान आत्माका स्वभाव है, सो ही आत्मकै परमार्थभूत मोक्षका कारण है । अब इस ही अर्थके कलशरूप दोय श्लोक कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

बुत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ ७ ॥

बुत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कर्म तत् ॥ ८ ॥

अर्थ—जो ज्ञानस्वभावकरि वर्तना ज्ञानका होना है, सो ही मोक्षका कारण है । जाँतैं ज्ञानके

एक आत्मद्रव्यका स्वभावपणा है। वहुरि जो कर्मस्वभावकरि वर्तना है, सो ज्ञानका होना नहीं, सो कर्मका वर्तना मोक्षका कारण नहीं। जातै कर्मकै अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो आत्माका स्वभाव ही मोक्षका कारण होय, तातैं ज्ञान आत्माका स्वभाव है, सो ही मोक्षका कारण है। वहुरि कर्म है सो अन्यद्रव्य जो पुद्गलद्रव्य ताका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नहीं होय है, यह निश्चय है आगे अगिला कथनकी सूचनिकाका श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

मोक्षहेतुतिरोधानाद्व्यंथत्वात्स्वयमेव च मोक्षहेतुतिरोयायि भावत्वात्तन्निषिध्यते ॥ ६ ॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति—

अर्थ—कर्म है सो मोक्षके कारणका तिरोधान है—आच्छादन करने वाला है। अर आप स्वयमेव बन्धस्वरूप है। वहुरि मोक्षका कारणका तिरोयायीभावपणा याकै है। ऐसैं तीन हेतूँ सो कर्म निबधिये है। सो ही अर्थ आगे गाथाकरि साधे हैं। तहां प्रथम ही कर्मकै मोक्षका कारण जो दर्शन ज्ञान चारित्र तिनिका तिरोधान करना आच्छादना ताकूं साधे हैं। गाथा—

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

मिच्छत्तमलोच्छणं तह सम्मत्तं खु गादब्बं ॥१३॥

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

अण्णाणमलोच्छणं तह गाणं होदि गादब्बं ॥१४॥

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

तह दु कसायाच्छणं चारित्तं होदि गादब्बं ॥१५॥

वस्त्रस्य-श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा च सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं ॥१३॥
 वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यं ॥१४॥
 वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्र्यमपि ज्ञातव्यं ॥१५॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यत्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात् तिरोधीयते । परभावभूतमलावच्छिन्नश्वेतस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते । परम वभूतमलावच्छिन्नश्वेतस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते । परभावभूतमलावच्छिन्नश्वेतस्वभाववत् । अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात् कर्म प्रतिपिद्धं । अथ कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति—

अर्थ—जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिस भया संता नष्ट होय है—तिरोभूत होय है, तैसा मिथ्यात्वमलकरि व्याप्त भया आत्माका सम्यक्त्वगुण आच्छादित होय है, ऐसैं जानना । बहुरि जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिस भया संता नष्ट होय है, तैसा अज्ञानमलकरि व्याप्त हुवा आत्मा का ज्ञानभाव आच्छादित होय है, ऐसैं जानना । बहुरि जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिस भया संता नष्ट होय है, तैसा कषायमलकरि व्याप्त भया संता आत्माका चारित्रभाव आच्छादित होय है, ऐसैं जानना ।

भावार्थ—ज्ञानके सम्यक्त्व है सो मोक्षका कारणरूप स्वभाव है सो यह सम्यक्त्व परभाव-स्वरूप जो मिथ्यात्वनामा कर्म सो ही भया मल, तिसकरि व्याप्तपणतैं तिरोधानरूप होय है, आच्छादित होय है । जैसैं परभावभूत जो मल रंग, ताकरि अवच्छन्न जो श्वेतवस्त्र, ताका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित होय है तैसैं । बहुरि ज्ञानके ज्ञान है सो मोक्षका कारणरूप

स्वभाव है। सो परभाव जो अज्ञान नामा कर्म, सो ही भया मल, ताकरि व्याप्तपणतैं तिरोधान कीजिये है—आच्छादिये है। जैसे परभावरूप जो मल रंग, ताकरि व्याप्त भया श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित होय है तैसें। बहुरि ज्ञानके चारित्र है सो मोक्षका कारणरूप स्वभाव है। सो परभावस्वरूप जो कषायनामा कर्म सो ही भया मल, ताकरि व्याप्तपणतैं तिरोधान कीजिये है—आच्छादिये है। जैसे परभावरूप जो मल रंग, ताकरि व्याप्त भया श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित कीजिये है तैसें। यातैं मोक्षके कारण जे सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र तिनिका आच्छादन करनेतैं कर्मकूं प्रतिबध्या है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप ज्ञानके परिणामनस्वरूप मोक्षमार्गके प्रतिबंधक सिध्यात्व अज्ञान कषायरूप कर्म है, सो ए कर्म तिस मोक्षके कारणभावकूं आच्छादित करे है। यातैं कर्मका निबध है। आगे कर्मका स्वयमेव बंधपणा साधे हैं। गाथा—

सो सबवणणदरसी कम्मरयेण गियेण उच्छरणो ।
संसारसभावणो णवि जाणदि सबवदो सब्वं ॥१६॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छिन्नः ।

संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वं ॥१६॥

आत्मख्यातिः—यतः यमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्तमानकर्ममला-वच्छन्नत्वादेव बंधावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञानभावेनैवेदमेवमवतिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मेव बंधः । अतः स्वयं बंधात्वात्कर्म प्रतिषिद्धं ।

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वं दर्शयति—

अर्थ—सो आत्मा स्वभावकरि सर्वाका जाननहारा लेखनहारा है तौऊ अपना कर्मरूप रज-करि आच्छादित व्याप्त भया संता संसारकूं प्राप्त है ऐसा भया संता सर्वप्रकार सर्व वस्तुकूं न जाने है।

टीका—जातें यह ज्ञानरूप आत्मा है, सो आप स्वयमेव ज्ञानपणाकरि विश्व कहिये सर्वपदार्थ, तिनिकुं सामान्यविशेषकरि जाननेका ज्ञानस्वभावरूप है, तौऊ अनादिकालतैं अपना पुरुषार्थकरि किया जो अपराध, ताकरि प्रवर्त्या जो कर्म, सो ही भया मल, ताकरि अवच्छन्न कहिये आच्छादित है—व्याप्त है—मलिन है। तिस भावकरि बंधावस्थाविषैं सर्वप्रकार सर्वज्ञेयकाररूप जो अपना स्वरूप, ताकुं नहीं जानता संता अज्ञानभावकरिही यह आप इस प्रकार तिष्ठै है। तातैं यह निश्चय भया—जो कर्म है, सो स्वयमेव आप ही बंधस्वरूप है। यातैं कर्म स्वयमेव आप ही बंधणारूप जानि प्रतिबेध्या है।

भावार्थ—इहां ज्ञानशब्दकरि आत्माहीका ग्रहण कीया है। सो यह ज्ञानस्वभावकरि तौ सर्वका देखनजाननहारा है। परंतु अनादितैं आप अपराधी है, तातैं कर्म बंधे है, ताकरि आच्छादित है सो अपना संपूर्णरूपकुं न जानता संता अज्ञानरूप भया संता आप तिष्ठै है। ताकै कर्म आप ही बंधे है, कर्मकुं आप तौ लेकरि नहीं बांधे है, आप तौ अपने अज्ञानभावरूप परिणमै है, अर कर्म आप स्वयमेव बंधरूप होय है, तातैं कर्मका प्रतिबेध है। आगै, कर्मके मोक्षका कारण जे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र, तिनिका तिरोधायिभावपणा दिखावे हैं। इनिकुं प्रगट न होने देना यह तिरोधायिभावपणा है। गाथा—

सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरोहि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति णादब्बो ॥१७॥
णाणस्स पडिणिबद्धं अरणाणं जिणवरे हि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादब्बो ॥१८॥

चारित्तपडिणिवद्धं कसायं जिणवरहि पणणत्तं ।
तस्सोदयेण जीवो अच्चरिदो होदि णादब्बो ॥१९॥

सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितं ।

तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥ १७ ॥

ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितं ।

तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥१८॥

चारित्रप्रतिनिबद्धं कषायो जिनवरैः प्रज्ञप्तः ।

तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥

आत्मख्यातिः—सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकं किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं कर्मेव तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टित्वं । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकमज्ञानं तत्तु स्वयं कर्मेव तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानत्वं । चारित्रस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकः किल कषायः, स तु स्वयं कर्मेव तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्रत्वं । अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्कर्म प्रतिषिद्धं ।

अर्थ—सम्यक्त्वका प्रतिबंधक रोकनेवाला मिथ्यात्व है, सो जिनवर देव कहा है, ताका उदय करि जीव मिथ्यादृष्टि होय है ऐसा जानना । ज्ञानका प्रतिबंधक रोकनेवाला अज्ञान है, यह जिनवर देव कहा है, ताके उदयकरि जीव अज्ञानी होय है ऐसा जानना । चारित्रका प्रतिबंधक कषाय है ऐसे जिनवर देव कहा है, ताके उदयकरि जीव अचारित्री होय है ऐसा जानना ।

टीका—सम्यक्त्वके मोक्षका कारण स्वभाव है, ताका प्रतिबंधक रोकनेवाला मिथ्यात्व है, सो आप स्वयं कर्म ही है, ताके उदयते ही ज्ञानकै मिथ्यादृष्टिपणा है । बहुरि ज्ञानके मोक्षका कारण स्वभाव है, ताका प्रतिबंधक रोकनेवाला प्रगट अज्ञान है, सो आप स्वयं कर्म ही है, ताके उदयतेही ज्ञानकै अज्ञानीपणा है । चारित्रके मोक्षका कारण स्वभाव है, ताका प्रतिबंधक प्रगट

कषाय है, सो आप स्वयं कर्म ही है, ताके उदयहीतें ज्ञानके अचारित्रपणा है। यातें कर्मके, स्वयमेव मोक्षका कारण जे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र, तिनिका तिरोधायिभावपणा है, तातें कर्म प्रति-बेध्या है।

भावार्थ-ज्ञानके मोक्षका कारणपणा स्वभाव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र हैं, तिनि तीनीनिका प्रतिपक्षी कर्म मिथ्यात्व अज्ञान कषाय हैं, ते तीनूनि कूं प्रगट न होने देय हैं। तातें कर्मके मोक्षका कारणका तिरोधायिभावपणा है। तातें कर्मका प्रतिबेध है। अशुभकर्मके तो मोक्षका कारण कहा ? बाधकपणा प्रसिद्ध ही है। परंतु शुभकर्म भी बंधरूप ही है। तातें यह भी कर्मसामान्यमें प्रतिबेधरूप ही जानना। आगे इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भवन्नैकमर्थग्रतिवद्धमुद्वतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०॥

अर्थ-मोक्षके अर्थ पुरुषकूं यह समस्तकर्म ही त्यागने योग्य है, ऐसे तिस समस्त ही कर्मकूं छोड़े संते पुण्य अथवा पापकी कहा कथा है ? कर्मसामान्यमें दोऊ आय गये। ऐसे समस्तकर्मका त्याग भये ज्ञान है सो सम्यक्त्व आदिक जो अपना स्वभाव, तिसरूप होनेतें मोक्षका कारण होता संता कर्मरहित अवस्थातें प्रतिबद्ध उद्धत है रस जाका ऐसा आपै आप दवडया आवै है।

भावार्थ-कर्मको पटके ज्ञान आपै आप अपना मोक्षका कारणस्वभावरूप भयां संता प्रगटे है, फेरि कौन रोके ? आगै आशंका उपजे है, जो अविरतसत्यदृष्टि आदिके जेतें कर्मका उदय रहै, तेतें ज्ञान मोक्षका कारण कैसे ? कर्म अर ज्ञान दोऊ लार कैसे रहै ? ताका समाधानकूं काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।

किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यधशतो यत्कर्मवन्धाय तन्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥११॥

अर्थ—जैतें कर्मका उदय हे अर ज्ञानकी सम्यक् विरति नाही हे तेंतें कर्मका अर ज्ञानका समुच्चय कहिये एकट्ठापणा भी कहा है, तेंतें यामें किछू हानि नाही है। इहां विशेष ऐसा—जो इस आत्माविषे जो कर्मके उदयकी वरजोरीतें आत्माके वश विना कर्म उदय होय है, सो तो बंधके ही अर्थ है। बहुरि मोक्षके अर्थि तो एक परमज्ञान है, सो ही है। कैसा है ज्ञान ? कर्मते आपहीतें रहित है, कर्मके करनेविषे आपका स्वासीपणारूप कर्तापणाका भाव नाही है।

भावार्थ—जैतें कर्म उदय है तेंतें कर्म तो अपना कार्य करे है, अर तहां ही ज्ञान है, सो अपना कार्य करे है, एक ही आत्मामें ज्ञान अर कर्म दोऊ एकट्ठो रहनेमें भी विरोध नाही है। मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकै जैसे विरोध है, तैसे कर्मसामान्यकै अर ज्ञानकै विरोध नाही है। आगे कर्मका अर ज्ञानका नयविभाग दिखावे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि सततं स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥१२॥

अर्थ—जे केई कर्मनयके अवलंबनविषे तत्पर हैं, ताके पक्षपाती हैं, ते डुबे जाते, जे ज्ञानकूं जाने ही नाही बहुरि जे ज्ञाननयके इच्छक हैं पक्षपाती हैं, ते भी डुबे जाते, जे क्रियाकांडको छोडी स्वच्छंद होई प्रमादी होय स्वरूपविषे मंद उद्यमी हैं बहुरि जे आप निरंतर ज्ञानरूप होते कर्मकूं तो नाही करे हैं अर प्रमादके वश नाही होय हैं, स्वरूपमें उत्साहवान हैं ते सर्व लोकके उपरि तरे हैं।

भावार्थ—इहां सर्वथा एकांत अभिप्रायका निषेध कीया है, जातें सर्वथा एकांतका अभिप्राय है, सो ही मिथ्यादृष्टि है। तहां जे परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माकूं तो नाही जाने हैं अर व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्ररूप क्रियाकांडके आडंबरहीकूं मोक्षका कारण जाणि, तिसहीविषे तत्पर रहे हैं, ताका पक्षपात करे हैं, यह कर्मनय है। याके पक्षपाती ज्ञानकूं तो जाने नाही अर इस कर्मनय ही

विषे खेदखिन्न हैं ते संसारसमुद्रमें डुबे हैं । बहुरि जे परमार्थभूत आत्मस्वरूपकूं यथार्थ तो जान्या नाहीं अर मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकान्तिनिके उपदेशकरि तथा स्वयमेव हि किछु अंतरंगविषे ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पि तिसविषे पक्षपात करे हैं अर व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रका क्रियाकांडकूं निरर्थक जानि छोडे हैं, ज्ञाननयके पक्षपाती हैं ते भी संसारसमुद्रमें डुबे हैं । जातें बाह्यक्रियाकांडकूं छोडि स्वेच्छाचारी रहे हैं स्वरूपविषे मंद उद्यमी रहे हैं तातें । जे पक्षपातका अभिप्राय छोडि निरंतर ज्ञानरूप होतैं कर्मकांडकूं छोडै हैं, अर निरंतर ज्ञानस्वरूपविषे “जेतैं न थंव्या जाय तेतैं” अशुभकर्मकूं छोडि स्वरूपका साधनरूप शुभकर्मकांडविषे प्रवर्तैं हैं ते कर्मका नाश करि, संसारतें निवृत्त होय हैं, ते सर्व लोकके उपरि वर्तैं हैं, ऐसा जानना । आगे इस पुण्यपापाधिकारकूं संपूर्ण करि अर ज्ञानकी महिमा करे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

भेदोन्मादं भ्रमरसभरान्नाटयतीतमोहं मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्द्धमारब्धकेलि ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जिज्जम्भे भरेण ॥१३॥

इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रांतं

इति समयसारव्याख्यामात्मख्यातौ तृतीयोक्तः ।

अर्थ—ज्ञानज्योति है सो अतिशयकरि उदयकूं प्राप्त होत भया—सर्वत्र फैल्या । कैसा है ? लीलामात्रकरि उधड़ी जो अपनी परमकला केवलज्ञान, तिससहित आरंभी है क्रीडा जाने, इहां भावार्थ ऐसा, जो जेतैं सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ है तेतैं तो ताका ज्ञान परमकला जो केवलज्ञान, तिस-सहित शुद्धनयके बलतैं परोक्ष क्रीडा करे है बहुरि केवलज्ञान उपजे तब साक्षात् है । बहुरि कैसा है ? आसीभूत किया है दूरी किया है अज्ञानरूप अंधकार जाने । सो यह ऐसा ज्ञानज्योति पहले कहा करि प्रगट भया है ? पूर्वोक्त शुभ अशुभरूप समस्तकर्म, ताकूं अपना बल जो वीर्य शक्ति,

ताकरि मूलतैं उन्मल कहिये उपाडिकरि ? कैसा है यह कर्म ? पीया है मोह जाने । याहीतैं भ्रमके रसके भारतैं शुभ अशुभका भेदरूप उन्मादकूं नचावता संता है ।

भावार्थ—ज्ञानज्योति है सो अपना प्रतिबंधक कर्म था सो भेदरूप होय नृत्यकरे था, ज्ञानकूं भुलावा दे था, ताकूं अपनी शक्तिकरि बिगाडि आप अपना संपूर्ण रूपसहित प्रकाशरूप भया । इहां आशय ऐसा जानना, कर्म साधन्यकरि एक ही है, तथापि शुभ अशुभ दोय भेदरूप स्वांग करी रंगभूमीमें प्रवेश कीया था, ताकूं ज्ञान यथार्थ एक जानि लिया, तब कर्म रंगभूमीतैं निकसी गया, ज्ञान अपनी शक्तिकरि यथार्थप्रकाशरूप भया, ऐसैं जानना । ऐसैं कर्म है सो नृत्यके अखाडेमें पुण्यपापरूपकरि दोय नृत्यकारिणी बनी नाचे था, सो ज्ञान यथार्थ जानी लिया-जो, कर्म एकही है, तब एकरूपकरि निकसि गया, नृत्य करता रह गया ।

सवैया तेईसा

आश्रयकारण रूप सत्रादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे ।

पुण्य अरु पाप शुभाशुभभावनि बंध भये सुखदुःखकरा रे ॥

ज्ञान भये दोऊ एक लपै बुध आश्रय आदि समान विचारे ।

बंधके कारण हें दोऊ रूप इन्हें तजि श्रीजिनमुनि मोक्ष पधारे ॥१॥

ऐसैं इस समयमार ग्रंथकी आत्मव्यातिनाम टीकाकी वचनिकाविणैं तीसरा पुण्यपाप नामा अधिकार पूर्ण भया । इहांताई गाथा १६३ भई । कलसा ११२ भये ।

अथ आस्रवाधिकारः ।

दोहा—द्रव्यास्रवर्ते भिन्न है भावास्त्रव करि नास । भये सिद्ध परमात्मा नमू' तिनहि सुखआस॥१॥

आत्मख्यातिः—अथ प्रविशत्यास्रवः ।

अब इहां आस्रव प्रवेश करे है । जैसे नृत्यके अखाडेमें नाचनेवाला स्वांग करी प्रवेश करे, तैसें इहां आस्रवका स्वांग है । तहां इस स्वांगकूं यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । ताकी महि-
मारूप मंगल करे है ।

द्रुतविलम्बितच्छन्दः

अथ महामदनिर्भरमन्थरं समररङ्गपरगतमास्रवम् ।

अयमुदासगभीरमहोदयो जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥१॥

अर्थ—अथशब्द तौ मंगल तथा प्रारंभवाची है । सो इहांतें आगे कहे है । जो काहूकरि जीत्या न जाय ऐसा यह अनुभवगोचरज्ञानरूप सुभट धनुषधारी है, सो आस्रव है ताही जीते है । कैसा है ज्ञानरूप सुभट ? उदार कहिये अमर्यादरूप फैलता अर गंभीर कहिये जाका छद्मस्थ थाह न पावे ऐसा है महान् उदय जाका । बहुरि आस्रव कैसा है ? महान् जो मद ताकरि अतिशयकरि भरया मंथर है उन्मत्त है । बहुरि कैसा है ? समररंग कहिये संग्रामभूमि ताविधे आया है ।

भावार्थ—इहां नृत्यके अखाडेमें आस्रव प्रवेश किया, सो नृत्यमें अनेकरस वर्णन होय है, तातैं रसवत् अलंकारकरि शांतरसमें वीररस प्रधानकरि वर्णन कीया है । जो ज्ञानरूप धनुष्य-धारी आस्रवकूं जीते है, सो आस्रव सर्वजगतकूं जीति मदोन्मत्त भया संग्रामकी रंगभूमिमें आय खड़ा रह्या, तब ज्ञान यासू भी बलवान् सुभट है, सो तत्काल जीते है, अंतमुर्तुमें कर्मका नारा करि केवलज्ञान उपजावे है । ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है । आगे आस्रवका स्वरूपकूं कहे हैं । गाथा—

मिच्छतं अविरमणं कसायजोगा य सगणसण्णादु ।
 बहुविहभेदा जीवे तस्सेव अणणपरिणामा ॥ १ ॥
 णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति ।
 तेसिंपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो ॥ २ ॥

मिथ्यात्वविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु ।

बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ १ ॥

ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवति ।

तेषामपि भवति जीवः रागद्वेषादिभावकरः ॥ २ ॥

आत्मव्याप्तिः—रागद्वेषमोहा आसूयाः, इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, अजडत्वे सति चिदाभासाः, मिथ्या-
 त्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मस्त्रिवर्णनिमित्तत्वात्कलास्रवाः । तेषां तु तदास्रवणनि-
 मित्तत्वनिमित्तं, अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः ? तत आस्रवणनिमित्तत्वनिमित्तत्वाद् रागद्वेषमोहा एवा-
 स्रवाः, ते चाज्ञानिन एव भवन्तीति, अर्थादेवापद्यते ।
 अथ ज्ञानिनस्तदभावं दर्शयति—

अर्थ—मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग ये च्यारी आस्रवके भेद हैं, ते संज्ञा कहिये चेतनाके
 विकार अर असंज्ञा कहिये जड पुद्गलके विकार ऐसे भेदकरि न्यारे न्यारे दोष प्रकार हैं ।
 तहां चेतनके विकार हैं ते जीवविषे बहुत भेद लीये हैं । ते तिस जीवके परिणाम हैं, ते जीवते
 अन्य नाहीं हैं, अभेदरूपही हैं । जे मिथ्यात्व आदि पुद्गलके विकार हैं ते ज्ञानावरण आदि कर्म
 बंधनेकूं कारण होय हैं । वहुरि तिति मिथ्यात्व आदि भावनिक्कूं रागद्वेष आदि भावनिंका करने-
 वाला जीव कारण होय है ।

टीका—इस जीवविषे राग, द्वेष, मोह हैं ते आस्रव हैं । जातें कैसे हैं ते ? अपना परिणाम है

निमित्त जिनिंकू । याहीतैं ते जड नाहीं हैं । ऐसे होते ते चिदाभास हैं । जिनिसें चेतन्यकी आभासा है । जातैं मिथ्यात्व अविरत कषाय योग हैं ते पुद्गलके परिणाम हैं ते ज्ञानावरण आदि पुद्गलकर्मनिके आसवण कहिये आवनेकू निमित्त हैं, तिसपणेकरि ते प्रगट आसूग हैं । बहुरि तिति मिथ्यात्वादिकनिके ज्ञानावरणादिके आगमनकू निमित्तपणाके निमित्त अज्ञानमय आत्माके परिणाम राग द्वेष मोह हैं । तातैं मिथ्यात्व आदिके कर्मके आसवके निमित्तपणाके निमित्तपणातैं राग द्वेष मोह ही आसूव हैं ते अज्ञानीके ही होय हैं, ऐसा अर्थतैं ही आय प्राप्त होय है, सूत्रमें विना कद्या भी अर्थतैं आवे है ।

भावार्थ—ज्ञानावरणादिकर्मनिके आवनेकू तो कारण मिथ्यात्वादिकर्मका उदयरूप पुद्गलके परिणाम हैं । बहुरि तिनिके कर्मके आवनेकू निमित्त होनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप परिणाम हैं, तिनिकू चिद्विकार कहिये । ते जीवके अज्ञान अवस्थामें होय हैं । सम्यग्दृष्टीके अज्ञान अवस्था नाहीं, जातैं मिथ्यात्वसहित ज्ञानकू अज्ञान कहिये । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी भगा, तातैं ते ज्ञान अवस्थामें नाहीं । बहुरि अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके चारित्र्यमोहके उदयतैं रागाधिक होय हैं, तिनिका याके स्वामीपणा नाहीं है, उदयकी बरजोरीतैं है, तिनिकू रोगयत् जानि मेदथा साहे है, इस अपेक्षा इनितैं राग नाहीं । तातैं मिथ्यात्वसहित रागादिक होय, तेही अज्ञानमय रागद्वेषमोह हैं, ते सम्यग्दृष्टिके नाहीं हैं ऐसा जानना । आंगै, ज्ञानीके तिति आसवयनिका अभाव दिव्यांत्र हैं गाथा—

पत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो ।
संतं पुव्वणिबद्धं जाणदि सो ते अवंधंतो ॥ ३ ॥

नास्ति त्वासवबंधः सम्यग्दृष्टेरासवनिरोधः ।

संति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबन्धन् ॥३॥

आत्मख्यातिः—यतो हि ज्ञानिनोऽज्ञानमयैर्भावज्ञानमया भावाः, अवश्यमेव निरुध्यन्ते । ततोऽज्ञानमयानां भावानां, रागद्वेषमोहानां आसन्नधृतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव आसन्ननिरोधः । अतो ज्ञानी नासन्नविमित्तानि पुद्गलकर्माणि वद्वान्ति, नित्यमेवाकृतं कत्वावधानि न वदन् सदवस्थानि पूर्ववद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति ।

अथ रागद्वेषमोहानामासन्नवत्त्वं नियमयति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टिके आसन्नबन्ध नहीं है । वहुरि आसन्नका निरोध है । वहुरि पूर्वे बंधे थे ते सत्तारूप हैं, तिनिकूं जानै हैं । आगामी नहीं बंधता संता जाने है ।

टीका—जातें निश्चयकरि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव हैं, ते अवश्य निरोधरूप होय हैं—अभाव होय । जातें ज्ञानमय भावनिकरि अज्ञानमय भाव हैं ते रूकें हैं । जातें ते परस्पर विरोधी हैं, विरोधी-निका एक जायगा रहना होय नहीं, तातें रागद्वेषमोहभाव हैं ते अज्ञानमय हैं, ते आसन्नस्वरूप हैं, तिनिका ज्ञानीके निरोधतें आसन्नका निरोध होय ही है । यातें ज्ञानी आसन्न है निमित्त जिनकूं ऐसे जे ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्म, तिनिकूं नाही बंधे है, जातें सदा तिनिकर्मनिका अकर्ता है तातें तिनिकर्मनिकूं नवीनकूं नहीं बंधता संता पहली बंधे थे ते सत्तारूप अवस्थित हैं, तिनिकूं केवल जाने ही है, जातें ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कर्ता स्वभाव नहीं है, कर्ता होय तो बंधै ।

भावार्थ—ज्ञानी भये पीछे अज्ञानरूप रागद्वेषमोहभावनिका निरोध है । वहुरि रागद्वेषमोहका निरोध भये मिथ्यात्व आदि आसन्नभावका निरोध है । वहुरि आसन्नका निरोधतें नवीन बंधका निरोध है । वहुरि पूर्वे बंधे थे ते सत्तामें तिष्ठे हैं, तिनिका ज्ञाता ही रहे है, कर्ता नहीं होय है, जातें नहीं भया तब ज्ञानीका तो ज्ञान ही स्वभाव है । यद्यपि अविस्तर सम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोहका उदय है ताकूं ऐसा जानिये है, जो यह उदयकी वरजोरी है सो अपनी शक्त्यनुसार-रूप तिनिकूं रोग जानि काटे ही है, तातें छते ही अणछते कहिये । आगामी सामान्यसंसारका बंधरूप ते नहीं हैं, अल्पस्थित्यनुभागरूप बंध करे हैं, ते अज्ञानकी पक्ष में गिणे है, अज्ञानकी

पक्षमें तौ मिथ्यात्व अनंतानुबंधीके निमित्ततैं बंधे हैं, सो गिणिये है । ऐसै ज्ञानके आखव बंध नाही गिण्या । अगे, राग द्वेष मोहनिके ही आसूषणका नियम करे हैं । गाथा—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो होदि ।
रागादिविषमुक्को अबंधगो जाणगो णवरि ॥४॥

भावो रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधको भवति ।

रागादिविप्रमुक्तोऽबंधको ज्ञायको नवरि ॥ ४ ॥

आत्मख्यातिः—इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अयस्कांतोपलसंपर्कज इव कालायसद्धची, कर्म कर्तुं मात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कांतोपलविवेकज इव कालायसद्धची, अकर्मकरणौत्सुक्यमात्मानं स्वभावैर्नैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बंधकः । तदसंकीर्णस्तु स्वभावोद्भासक-त्वात्केवलं ज्ञायक एव ; न मनागपि बंधकः ।

अथ रागादिसंकीर्णभावसंभवं दर्शयति—

अर्थ—जो रागादिकरि युक्त भाव जीवकरि कीया होय, सो नवीन कर्मका बंध करनेवाला कह्या है । बहुरि जो भाव रागादिकभावनिकरि रहित है, सो बंध करनेवाला नाहीं है । केवल जाननेवाला ही है ।

टीका—इस आत्माविषै निश्चयकरि जो रागद्वेषमोहका मिलापतैं उपज्या भाव होय, सो अज्ञानमय ही है, सो जैसैं चुंबकपाषाण के संपर्कतैं उपज्या भाव लोहकी सूईकूं प्रेरै है, चलावे है, तैसैं आत्माकूं कर्मके करनेकूं प्रेरै है । बहुरि तिनि रागादिकके भेदज्ञानतैं उपज्या भाव है; सो ज्ञानमय है । सो जैसैं चुंबकपाषाणका संसर्गविना सूईका स्वभाव है सो चलनेरूप नाही है, तैसैं आत्माकूं कर्मके करनेविषै उत्साहरूप नाहीं ऐसे स्वभावकरि स्थापे है । तातैं रागादिकतैं मिल्या अज्ञानमय भाव है सोही कर्मका कर्तापणाविषै प्रेरक है, तातैं नवीन बंधका करनेवाला

है। बहुरि रागादिकतैं नाही मिल्या भाव है सो अपने स्वभावका प्रगट करनेवाला है। सो नवीनकर्मका किंचिन्मात्र भी बंध करनेवाला नाही है।

भावार्थ—रागादिकके मिलापतैं भया अज्ञानमय भाव है सो ही बंध करनेवाला है। बहुरि रागादिकतैं नाही मिल्या ऐसा ज्ञानमय भाव है, सो बंधका करनेवाला नाही है, यह नियम है। आगे रागादिकतैं मिल्या नाही ऐसा ज्ञानमय भावका संभवना दिखावे हैं। गाथा—

पक्के फलमिम पडिदे जह ण फलं वज्झदे पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयमुवेहि ॥५॥

पके फले पतिते यथा न फलं बध्यने पुनवृन्ते ।

जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति ॥५॥

आत्मव्याप्तिः—यथा खलु पक्वं फलं वृन्तात्सकृद्विश्लिष्टं सत्, न पुनर्वृन्तसंबन्धमुपैति तथा कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विश्लिष्टः सत्, न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो भावः संभवति ।

अर्थ—जैसें वृक्ष तथा तेलिके फल पकी करि पड़े वीटसूं क्षरि जाय सो वह फल फेरि वीटसूं बंधे नाही, तैसें जीवविषै पुद्गलकर्म भावरूप था, सो पचिकरि छडि गया, निर्जरा होय गई, सो कर्म फेरि नाही उदय होय है।

टीका—जैसें निश्चयकरि यह प्रगट है, जो वीटसूं पाका फल एक बार क्षरि पड्या सो वह फल फेरि वीटसूं संबन्धरूप नाही होय है। तैसें कर्मका उदयसूं निपज्या जो जीवका भाव सो एकवार जीवभावसूं भिन्न भया संता फेरि जीवभावकू नाही प्राप्त होय है। ऐसे ज्ञानमय भाव रागादिकरि असंकीर्ण संभवे है।

भावार्थ—कर्मकी निर्जरा भये पीछे वह कर्म फेरि उदय नाही आवे, तब ज्ञानमय ही भाव रखा। ऐसें जब जीवका मिथ्यात्वकर्म अनंतानुबंधीसहित सत्त्वमेंसूं क्षय होय जाय, तब फेरि

उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फेरि कर्मका कर्ता नहीं। मिथ्यात्वकी लार लागि प्रकृति तो बंधे नहीं अर अन्यप्रकृति सामान्य संसारका कारण नहीं। मूलतै कटे वृक्षके हरे पानवत् हैं, ते हैं, ते शीघ्र सूकने योग्य हैं। ऐसै ज्ञानीका रागादिकतै नहीं मिल्या ऐसा ज्ञानमय भाव संभवे हे। चारित्रमोहका उदयका राग अज्ञानमय न गिणिये हे। जातै सम्यग्दृष्टीके ताका स्वामीपणा नहीं है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शालिनी छन्दः

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो जीवस्य स्याद् ज्ञाननिवृत्त एव ।

रुंधन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रिवौधान् एयोऽभावः सर्वभावास्त्राणां ॥२॥

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रवाभावं दर्शयति—

अर्थ—जो जीवका रागद्वेषमोह विना भाव होय है, सो भाव ज्ञान ही करि रचा हुवा है, सो यह भाव है सो सर्व द्रव्यास्त्रवनिक्कू रोकता संता है, तातै सर्व ही भावास्त्रवनिका अभाव कहिये। भावार्थ—पूर्वोक्त ही जानना। इहां सर्व भावास्त्रवनिका अभाव कइया। सो संसारका कारण मिथ्यात्व ही है। तिस संबंधी रागादिकका अभाव भया, सो सर्व ही भावास्त्रवका अभाव भया। आगै ज्ञानीके द्रव्यास्त्रवका अभाव दिखावे हैं। गाथा—

पुडवीपिंडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स ।
कम्मसरीरेण दु ते वद्धा सव्वेपि णाणिस्स ॥६॥

पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥६॥

आत्मस्थितिः—ये खलु पूर्व, अज्ञानैव बद्धा मिथ्यात्वाविरतिक्रियायोगा द्रव्यास्त्रवभूताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रवभूताः, चेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिंडसमानाः। ते तु सर्वेऽपि स्वभावत एव कार्माणशरीरेणैव संबद्धा न तु जीवेन, अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्त्रवाभावो ज्ञानिनः।

अर्थ—तिस पूर्वोक्त ज्ञानीकै पहले अज्ञान अवस्थामें कर्म बंधे हैं, ते प्रत्ययसंज्ञा करि कहिये हैं, ते कार्माणशरीरकरि सहित बंधे हैं, ते जीवकै रागादिभाव भये विना पृथ्वीके पिंडसमान हैं । जैसे मृत्तिका आदि अन्य पुद्गलस्कन्ध हैं, तैसे ते भी हैं ।

टीका—जे प्रगटपणे पहले अज्ञानकरि बांधे जे मिथ्यात्व अविरति कषाय योगरूप द्रव्यास्वभूत प्रत्यय, ते ज्ञानीकै अन्यद्रव्यभूत अचेतन पुद्गलद्रव्यके परिणालयणातें पृथिवीके पिंडसमान हैं, ते सर्व ही अपने पुद्गलस्वभावतें ही कार्माण शरीर ही करि एक होय बंधे हैं, बहुरि जीवकरि नाही बंधे हैं । यातें ज्ञानीकै द्रव्यास्वका अभाव स्वभाव ही करि सिद्ध है ।

भावार्थ—आत्मा ज्ञानी भया तबतें ज्ञानीकै भावास्वका तौ अभाव भया ही । अर द्रव्यास्व है सो मिथ्यात्वादि पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, ते कार्मण शरीरतें स्वयमेव दंधि रहे हैं, ते अन्यमृत्तिकाका पिंड हैं, तैसे ते भी हैं, भावास्वविना कछु आगामी कर्मबंधकूं कारण नाही, अर पुद्गलमय हैं, तातें अमूर्तिक चैतन्यस्वरूप जीवतें स्वयमेव ही भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानी जाने । श्रव इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

भावास्वाभावमयं ग्रन्थो द्रव्यासूत्रेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरासूत्रो ज्ञायक एक एव ॥३॥

कथं ज्ञानी निरासूत्रः ? इति चतु—

अर्थ—यह ज्ञानी है सो भावास्वके अभावकूं तौ प्राप्त भया है । बहुरि द्रव्यास्वन्तितें स्वयमेव ही भिन्न है । जातें ज्ञानी है, सो सदा ज्ञानमय ही है केवल एक भाव जाका ऐसा है, यातें निरासूत्र ही है, एक ज्ञायक ही है ।

भावार्थ—भावास्व जे राग द्वेष मोह, तिनिका तौ ज्ञानीकै अभाव भया । अर द्रव्यास्व हैं ते

पुद्गल परिणाम हैं, तिनितें सदा ही स्वयमेव ही भिन्न है। ताँतें ज्ञानी निरासूव ही है। आगे पूछे हैं, जो, ज्ञानी निरासूव कैसा है ? ताका उत्तरकी गाथा कहे हैं। गाथा—

चहुविह अणेयभेयं बंधंते गाणदंसणगुणेहिं ।
समये समये जहमा तेण अबंधुत्ति णाणी दु ॥७॥

चतुर्विधा अनेकभेदं बध्नांति ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां ।

समये समये यस्मात् तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानी हि तावदात्मभावनाभिप्रायाभावान्निरासूव एव । यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः प्रतिसमयमनेक-प्रकारं पुद्गलकर्म बध्नांति तत्र ज्ञानगुणपरिणामहेतुः ।

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्—

अर्थ—जाँतें च्यारि प्रकार आसूव कहे जे—मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग, सो ए दर्शनज्ञान-गुणनिकारि समय समय अनेक भेद लिये कर्मनिकू बंधे हैं, ताँतें ज्ञानी तो अवंधरूप ही है ।

टीका—प्रथम ही ज्ञानी है सो तो आसूव भावकी भावनाका अभिप्रायका अभावतें निरा-सूव ही है । बहुरि तिस ज्ञानीकै भी द्रव्यासूव समय समयप्रति अनेक प्रकार पुद्गल कर्मकू बंधे हैं । तिसविषैं ज्ञानगुणका परिणामन है सो कारण है । आगे फेरि पूछे है, ज्ञानगुणका परिणाम बंधका कारण कैसा है ? ताका उत्तरकी गाथा—

जहमा दु जहणणादो गाणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।
अणणत्तं गाणगुणो तेण दु सो बंधगो भण्णिदो ॥८॥

यस्मात्तु जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधको भणितः ॥८॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः, तावद् तस्यांतर्मुहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्र्यावस्थाया अधस्थादवश्यंभाविणसद्भावात्, गंधहेतुरेव स्यात् । एवं सति कथं ज्ञानी निरासूयः ? इति चत् ।

अर्थ—जातें ज्ञानगुण है सो जघन्यज्ञानगुणतें फेरि भी अन्यपणारूप परिणमे है तिस कारण करि सो ज्ञानगुण कर्मका बंध करेनेवाला कहा है ।

टीका—ज्ञानगुणका जेतें जघन्यभाव है—क्षयोपशमरूप भाव है, तें अंतमुहूर्त विपरिणामी है, ज्ञानभावरूप अंतमुहूर्त ही रहे है, पीछे अन्यप्रकार परिणमे है । तातें अन्यपणारूप भी यांका परिणाम है, सो यथाख्यातचारित्र अवस्थोके नीचे अवश्यंभावी रागपरिणामका सद्भाव है, तातें बंधका कारण ही है ।

भावार्थ—क्षयोपशमज्ञानका एक ज्ञेयपरिधंवना अंतमुहूर्त ही है, पीछे अवश्य अन्य ज्ञेयक अवलंबे है । तातें स्वरूपविषय भी अंतमुहूर्त ही थंभना होय है । तातें ऐसा अनुमान है—जो यथाख्यातचारित्र अवस्थोके नीचे अवश्य रागपरिणामका सद्भाव है, तिस रागके सद्भावतें बंध भी होय है । तातें ज्ञानगुणका जघन्यभाव बंधका कारण कहा है । आगे फेरि पूछे है, जा ऐसा है, ज्ञानगुणका जघन्यभाव अन्यपणारूप परिणाम बंधका कारण है, तो ज्ञानी निरासूय है, ऐसे कैसे कहा ? ताका उत्तरकी गाथा—

दंसगुणाचारित्तं जं परिणमदे जहणभावेण ।
गाणी तेण दु वज्झदि पुगलकम्मण विविहेण ॥९॥

दर्शनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु कथ्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥९॥

आत्मख्यातिः—यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूर्वकारणद्वेयमोहासूयभावभावात्, निरासूय एव किंतु सोऽपि यावद् ज्ञानं

सर्वो लक्ष्मभावेन दृष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तस्यापि जघन्य-
भावात्तथाप्यनुपपत्त्याऽनुमीयमानाऽबुद्धिपूर्वककलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावद्ज्ञानं दृष्टव्यं ज्ञात-
व्यमनुचरितव्यं च यावद् ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानी-
भूतः सर्वथा निरासूत्र एव स्यात् ।

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्र्य हैं ते जो जघन्यभावकरि परिणमे हैं, तिस कारणकरि ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गलकर्म करि बंधे है ।

टीका—जो निश्चयकरि ज्ञानी है सो बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोहरूप आस्रवभावके अभावतैं निरासूत्र ही है । तहां यह विशेष है—सो ही ज्ञानी जेतैं ज्ञानकूं सर्वोच्छिष्टभावकरि देखनेकूं जान-
नेकूं आचरनेकूं असमर्थ है, अर जघन्यभाव ही करि ज्ञानकूं देखे है, जाने है, आचरे है, तेतैं तिस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यभावकी अन्यथा अप्राप्तिकरि अनुमानरूप कीया अबुद्धिपूर्वक कर्ममल-
कलंकका सद्भाव है । यातैं पुद्गलकर्मका बंध होय है । यातैं यह उपदेश है—जो, तेतैं ज्ञानकूं देखना जानना आचरण करना, जेतैं ज्ञानका पूर्णभाव जेता है तेता देख्या जान्या आचन्या भले प्रकार होय । तापीछे साक्षात् ज्ञानी भया संता सर्वथा निरासूत्र ही होय है ।

भावार्थ—ज्ञानीकूं निरासूत्र ऐसा कह्या है, जो, जेतैं याकैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं तो बुद्धि-
पूर्वक अज्ञानमय राग द्वेष मोहका अभाव है, तातैं निरासूत्र कह्या है । अर जेतैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं दर्शन ज्ञान चारित्र्य जघन्यभावकरि परिणमे हैं, तेतैं संपूर्णज्ञानकूं देख्या जान्या आचरन्या जाय नाहीं है । सो इस जघन्यभाव ही करि ऐसा जानिये है—जो, याकैं अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंक-
विद्यमान है ताकरि बंध भी होय है, सो चारित्र्यमोहका उदयकरि है, अज्ञानमय भाव नाहीं है । तातैं ऐसा उपदेश है—जो, जेतैं ज्ञान संपूर्ण न होय—केवलज्ञान न उपजे, तेतैं ज्ञानहीका ध्यान निरंतर करना, ज्ञानहीकूं देखना, ज्ञानहीकूं जानना, ज्ञानहीकूं आचरना, इस ही मार्ग चारित्र्य-
मोहका नाश होय है, अर केवलज्ञान उपजे है । तब सर्वप्रकारकरि साक्षात् निरासूत्र होय है, यह

विवक्षाका विचित्रपणा है। बुद्धिपूर्वक रागादिकका अभावकी अपेक्षा तौ अबुद्धिपूर्वक रागादिक छैते भी निरासूव कह्या, अर अबुद्धिपूर्वकका अभाव भये केवलज्ञान ही उपजैगा, तब साक्षात् निरासूव होयहीगा ऐसैं जानना। अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितच्छदः

सन्यस्याञ्जिबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।
उच्छिदन् परिवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्नात्मा नित्यनिरासूवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥

अर्थ--यह आत्मा जब ज्ञानी होय है, तब अपने बुद्धिपूर्वक रागकूं तौ समस्तकूं आप दूरी करता संता निरंतर प्रवर्ते है, बहुरि अबुद्धिपूर्वक रागकूं भी जीतनेकूं बारंबार अपनी ज्ञानानुभवनरूप शक्तीकूं स्पर्शता संता प्रवर्ते है, बहुरि ज्ञानकी पलटनी है ताकूं समस्तहीकूं दूरि करता संता ज्ञानकूं स्वरूपविषैं थांभता पूर्ण होता संता प्रवर्ते है। ऐसा ज्ञानी होय तब शाश्वता निरासूव होय है।

भावार्थ--तौ सुगम है। जब समस्तरागकूं हेय जान्या तब ताका मेटनेहीका उद्यमी भया प्रवर्ते है, तब सदा निरासूव ही कहिये। जातैं आसूवके भावनिकी भावनाका अभिप्रायका याकै अभाव है। बहुरि यहां बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वककी दोय सूचना है। एक तौ जो आप कीया न चाहै अर परनिमित्ततैं जवरीतैं होय ताकूं आप जाणै भी तौज ताकूं अबुद्धिपूर्वक कहिये। बहुरि दूजा जो अपने ज्ञानगोचर ही नार्हीं प्रत्यक्षज्ञानी जाने है। तथा ताकैं अविनाभावविचिन्हकरि अनुमानतैं जानिये, सो अबुद्धिपूर्वक है ऐसैं जानना। आगै पूछे है, जो सर्व ही द्रव्यासूवकी संततीकूं जीवतैं ज्ञानी निरासूव कैसे ? ऐसे प्रश्नका श्लोक है।

अनुष्टुप छन्दः

सर्वस्यमेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ । कुतो निरासूवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥५॥

अर्थ--ज्ञानीकैं सर्व ही द्रव्यासूवकी संततीकूं जीवतैं संतैं ज्ञानी नित्य ही निरासूव है, ऐसा

काहेत कहा ? जो शिष्यकी ऐसी आशंकारूप बुद्धि है, ताका उत्तरकी गाथा केहे ।

सव्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट्ठिस्स ।
उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥ १० ॥
संतीव निरवभोज्जा वाला इच्छी जहेव पुरुसस्स ।
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इच्छी जह गरस्स ॥ ११ ॥
हेदूण निरवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा ।
सत्तट्ठविहा भूदा गाणावरणादिभावेहिं ॥ १२ ॥
एदूण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अबंधगो होदि ।
आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १३ ॥

सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्यग्दृष्टेः ।

उपयोगप्रयोगं बध्नन्ति कर्मभावेन ॥ १० ॥

संति तु निरुपभोग्यानि वाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।

बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा पुरुषस्य ॥ ११ ॥

भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि ।

सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १२ ॥

एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिबंधको भणितः ।

आसूत्रभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिताः ॥ १३ ॥

आत्मख्यातिः—यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतवालस्त्रीवत् पूर्वमुपभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां प्राप्तयौवनपूर्व-

परिणीतस्त्रीवत् उपभोग्यप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदयकार्यजीवभावसद्भावादेव वृच्छन्ति । ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्ववद्धाः संति । संतु । तथापि स तु निरासूत्र एव कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्या-
स्वभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामवंधेतुत्वात् ।

अर्थ--सम्यग्दृष्टिके सर्व ही पूर्वे अज्ञान अवस्थामें बांधे मिथ्यात्वादि प्रत्यय कहिये आसूत्र ते सत्तारूप विद्यमान हैं, ते उपयोगके प्रायोग्य कहिये प्रयोग करनेरूप जैसे होय तैसे तिसके अनु-
सार कर्मभावकरि आगामी बंधकूं योग करनेरूप जैसे होय तैसे तिसके अनुसार कर्मभाव करि आगामी बंधकूं प्राप्त होय हैं । बहुरि ते पूर्वबंधे प्रत्यय उदय आये तिनो निरुपभोग्य कहिये भोगने योग्यपणतैं रहित होयकरि तिष्ठे हैं, ते फेरि आगामी तैसे बंधे हैं-जैसे सात आठ प्रकार ज्ञानावरणादिभावकरि फेरि भोगने योग्य होय । बहुरि ते पूर्व बंधे प्रत्यय सत्तामें ऐसे हैं-जैसे पुरुषके बालस्त्री भोगने योग्य नाही है बहुरि ते ही उपभोग्य कहिये भोगनेयोग्य होय तब पुरुषकूं बांधे है । जैसे सा ही बाला स्त्री तरुणी होय तब पुरुषकूं बांधे है । पुरुष ताकै आधीन होय यह ही बंधना । इस कारणकरि सम्यग्दृष्टि अवंधक कहा है । जातैं आसूत्रभाव जे राग द्वेष मोह तिनिका अभाव होतैं प्रत्यय मिथ्यात्वादिक हैं, ते सत्तामें छतैं भी आगामी कर्मबंधके करनेवाले नाही हैं ।

टीका-जातैं ऐसे हैं जो जैसे तत्कालकी परिणी बालस्त्री पहलै बालक अवस्थामें पुरुषके भोगनेयोग्य नाही है, फेरि सो ही स्त्री जब तरुणी होय तब जीवन अवस्थामें भोगनेयोग्य होय है, तब पुरुष ताकै आधीन होय है । तैसे पहलै बांधे कर्म सत्ता अवस्थामें है ततैं भोगनेयोग्य नाही हैं । बहुरि ते ही जब विपाक अवस्थाकूं प्राप्त होय, तब तिस उदय अवस्थामें भोगनेयोग्य होय है, तब जैसा आत्माका उपयोग विकारसहित होय तिस ही योग्यताके अनुसार पुद्गलकर्मरूप द्रव्य प्रत्ययसत्तारूप होतैं संते भी कर्मका उदयानुसार जीवके भावनिके सद्भावहीतैं बंधकूं प्राप्त होय है । तातैं ज्ञानीके जो द्रव्यकर्मरूप प्रत्यय आसूत्रसत्तामें विद्यमान हैं तो होऊ, तथापि

सो ज्ञानी तो निरासूव ही है। जाँते कर्मका उदयका कार्य जो जीवका भाव रागद्वेषमोहरूप आसूवभाव ताका अभावकू होतें द्रव्यासूवनिके बंधका कारणपणा नाहीं है।

भावार्थ—सत्तामें मिथ्यात्वादि द्रव्यासूव विद्यमान हैं, तौऊ ते आगामी बंधके करनेवाले नाहीं हैं, जाँते बंधके करनेवाले तो जीवके भाव रागद्वेषमोहरूप होय हैं ते हैं। सो मिथ्यात्वादि द्रव्यासूवके उदयके अर जीवके भावनिके कारणकार्यभाव निमित्तनैमित्तिकरूप है। सो जब मिथ्यात्वादिका उदय आवै, तब जीवका रागद्वेषमोहरूप जैसा भाव होय तिस जीवभावके अनुसार आगामी बंध होय है, अर जब सम्यग्दृष्टि होय, तब मिथ्यात्व सत्तामेंसू नाश होय, तब तो तिसकी लारकी अंततानुबंधी कषाय तथा तिस संबंधी अवरिमाण अर योगभाव भी नष्ट होय, तब तिस सम्बन्धी जीवके रागद्वेषमोहभाव भी नाहीं होय हैं, तब तिस मिथ्यात्व अंततानुबंधी संबंधी बंध भी न होय था, तिन प्रकृतिनिका आगामी बंध भी नाहीं होय। अर जो मिथ्यात्वका उपशम ही होय तब सत्तामें रहे, तब सत्ताका द्रव्य उदय विना बंधका कारण ही नाहीं है। बहुरि जेते अवरितसम्यग्दृष्टि आदिक गुणस्थाननिकी परिपाटीमें चारित्र-मोहके उदय संबंधी बंध कइया है, सो इहां संसारसामान्यकी अपेक्षा तो बंधमें गिण्या नाहीं है। जाँते ज्ञानी अज्ञानीका विशेष है। जेँ कर्मका उदतमें कर्मका स्वामीपणा राखी परिणमे हे तेँ ही कर्मका कर्ता कइया है। परके निमित्ततँ परिणमे, ताका ज्ञाता द्रष्टा होय तब ज्ञानी है, ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं। ऐसी अपेक्षातँ सम्यक्दृष्टि भये पीछे चारित्रमोहका उदयरूप परिणाम होते भी ज्ञानी ही कइया है। मिथ्यात्वका उदय है जेँ तिस संबंधी रागद्वेषमोहभावरूप परिणमनेतँ अज्ञानी कइया है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी कहनेका विशेष जानना। ऐसा बंध अबंधका विशेष है। बहुरि शुद्धस्वरूपमें लीन रहनेका अन्यासतँ साक्षात् संपूर्णज्ञानी केवलज्ञान प्रकट भये होय है। तब सर्वथा निरासूव होय है। ऐसे पहलै कह ही आयें हैं। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्ववद्धाः समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासादचरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥६॥

अर्थ—यद्यपि पूर्वं अज्ञान अवस्थामें बंधरूप भये थे, ते द्रव्यरूप प्रत्यय कहिये द्रव्यासूत्र, ते सत्तामें विद्यमान हैं । जातैं तिनिका उदय अपनी स्थितीके अनुसार है, तातैं जेतैं उदयका समयमाही आवे तेतैं सत्ताहीमें रहे, ऐसैं द्रव्यासूत्र सत्तामें रहैं, ते अपनी सत्ताकूं नाहीं छोडे हैं । तौऊ ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहका अभावतैं नवीन कर्मका बंध कदाचित् ही अवतार नाहीं धरे है ।

भावार्थ—रागद्वेषमोहभाव विना सत्ताका द्रव्यासूत्र बंधका कारण नाहीं है । इहां सकल रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक अपेक्षा जानना । आगै इस ही अर्थकै दृढ करनेरूप गाथा है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप् छन्दः

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसम्भवः । तत एव न बन्धोऽयं तेहि बन्धस्य कारणम् ॥७॥

अर्थ—जातैं ज्ञानीकै रागद्वेषमोहका असंभव है, ताहीतैं ज्ञानीकै बंध नाहीं है । जातैं राग द्वेष मोह हैं ते ही बंधके कारण हैं । आगै इस अर्थका समर्थनकी गाथा—

रागो दोषो मोहो य आसवा गतिथि सम्मदिद्विस्स ।
तद्दमा आसवभावेण विणा हेदु ण पच्चया होति ॥१४॥
हेदु चदुवियप्पो अट्टवियप्पस्स कारणं होदि ।
तेसिं पिय रागादी तेसिमभावेण वज्झंति ॥१५॥

रागो द्वेषो मोहश्चासूत्रा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः ।
तस्मादासवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवन्ति ॥१४॥
हेतुश्चतुर्विकल्पोऽष्टविकल्पस्य कारणं भवति ।
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावेन बध्यन्ते ॥१५॥

आत्मख्यातिः—रागद्वेषमोहा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृष्टित्वान्धानुपपत्तेः । तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं विभ्रति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागाद्यहेतुत्वात् । ततो हेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बन्धः ।

अर्थ—राग द्वेष मोह ए आसूत्र हैं, ते सम्यग्दृष्टीकै नाहीं हैं । तातें आसूत्रभावविना द्रव्यप्रत्यय हैं ते कर्म बन्धनेकू कारण नाहीं हैं । मिथ्यात्वादि च्यारि प्रकार हेतु हैं सो अष्टप्रकार कर्मके बन्धनेकू कारण हैं । बहुरि तिनि च्यारी प्रकारके हेतूकू भी जीवके रागादिकभाव कारण हैं । सोसम्यग्दृष्टीकै तिनि रागादिक भावनिका अभाव है । तातें सम्यग्दृष्टीकै बन्ध नाहीं है ।

टीका—सम्यग्दृष्टीकै राग द्वेष मोह नाहीं हैं । जातें राग द्वेष मोहका अभावविना सम्यग्दृष्टिपणा बनें नाहीं । बहुरि तिनि रागद्वेषमोहके अभावतैं तिस सम्यग्दृष्टीके द्रव्यासूत्र हैं, ते पुद्गलकर्मके बन्धनेकू कारणपणा नाहीं धारे हैं । जातें द्रव्यासूत्रिकै पुद्गलकर्म बन्धनेका कारणपणाका रागादिकहीकै कारणपणा है । तातें कारणके कारणका अभाव होतैं कार्यका अभावका भलेप्रकार प्रसिद्धपणा है । तातें ज्ञानीकै बन्ध नाहीं है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि रागद्वेषमोहका अभाव विना होय नाहीं, ऐसा अविनाभाव नियम कहा सो यह मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकका अभाव जानना । तिन्हीकू रागादिक गणे है । सम्यग्दृष्टि भये गीछे किछु चारित्रमोहसंबंधी राग रहे सो इहां न गणिये है, ते गौण हैं । तातें तिनि भावा-स्वनिविना द्रव्याश्रय बंधके कारण नाहीं, कारणका कारण न होय, तब भी कार्यका अभाव है यह प्रसिद्ध है । तातें सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है, याकै बन्ध नाहीं है । इहां सम्यग्दृष्टीकू ज्ञानी कहनेकी

अपेक्षा ऐसी जाननी—जो प्रथम तो ज्ञान जाकै होय सो ज्ञानी कहिये । सो सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा तो सर्व ही जीव ज्ञानी हैं । बहुरि सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानकी अपेक्षा लीजिये तब सम्यग्दृष्टी कै सम्यग्ज्ञान है ताकी अपेक्षा ज्ञानी है । मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है । बहुरि संपूर्ण ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञानी कहिये, तब केवली भगवान् ज्ञानी है । जातैं सर्वज्ञ न होय, तैतैं पंचभावनिकी कथनीमें अज्ञानभाव बारमा गुणस्थानतई सिद्धांतमें कह्या है । ऐसे अनेकांततैं विधিনিषेध सर्व अपेक्षा निर्बाध सिद्ध होय है । सर्वथा एकांततैं किछु भी नाही स्पे है । ऐसे ज्ञानी होय बंध नाही करे है, सो यह शुद्धनयका माहात्म्य है, तातैं शुद्धनयका महिमाकरि कहे हैं ।

वसन्ततिलका छन्दः

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतवोधचिह्नमैकाग्रमेव कलयन्ति सदैव ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः पश्यति बन्धविधुरं समयस्य सारम् ॥८८॥

अर्थ—जे पुरुष शुद्धनयकूं अंगीकार करि निरंतर एकाग्रपणाका अभ्यास करे हैं—कैसा है शुद्धनय ? उद्धतवोध कहिये काहूका दाब्या न दवै ऐसा उज्वलज्ञान सो है चिन्ह जाका—सो इसका अवलंबन करनेवाले पुरुष रागादिकरि रहित है मन जिनिका, ऐसे निरंतर होते सते बंधकरि रहित जो समयसार—अपना शुद्ध आत्मस्वरूप, ताहि अवलोकन करे हैं ।

भावार्थ—इहां शुद्धनयकरि एकाग्र होना कह्या, सो साक्षात् शुद्धनयका होना तो केवलज्ञान भये होय है । अर शुद्धनय है सो श्रुतज्ञानका अंश है । सो इसके द्वारे शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करना तथा ध्यानकरि एकाग्र होना है सो यह परोक्ष अनुभव है । एकदेश शुद्धकी अपेक्षा व्यवहारकरि प्रत्यक्ष भी कहिये है । फेरि कहे हैं, जे यातैं चिगे हैं ते कर्म बांधे हैं ।

वसन्ततिलका छन्दः

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबद्धद्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥८९॥

अर्थ—बहुरि जै पुरुष शुद्धनयतैं छूटिकरि फेरि रागादिकें योग कहिये संबंधकूं प्राप्त होय हैं, ते छोडथा है ज्ञान जिनितैं ऐसे भये संते कर्मबंधकूं धारे हैं। कैसा कर्मबंधकूं धारे हैं? पूर्व बंध जे द्रव्याखव तिनिकरि कीया है विचित्र अनेकप्रकार विकल्पनिका जाल जानै।

भावार्थ—फेरि शुद्धनयतैं चिगे तौ रागादिके संबंधतैं द्रव्याखवके अनुसार अनेक भेद लिये कर्मनिकूं बांधे हैं। नयतैं चिगना यह जो फेरि मिथ्यात्वका उदय आय जाय तब बंध हौनैं लगि जाय। जातैं इहां मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकतैं बंध हौनेकी प्रधानताकरि है अर उपयोगकी अपेक्षा गौण है। शुद्धोपयोगरूप रहनेका काल अल्प है। तातैं ताका छूटनेकी अपेक्षा इहां नाही। अन्य ज्ञेतैं ज्ञान उपयुक्त होय तौऊ मिथ्यात्वविना रागका अंश है, सो ज्ञानीके अभिप्रायपूर्वकें नाही। तातैं अल्पबंध संसारका कारण नाही। अथवा उपयोगकी अपेक्षा लीजिये तब शुद्धस्वरूपतैं चिगे सम्यक्त्वतैं न छूटै। तब चारित्रमोहका रागतैं किछु बंध होय है, सो अज्ञानकी पक्षमें नाही गिनिये, अर बंध है ही। ताकूं भेटनेकूं शुद्धनयतैं न छूटनेका अर शुद्धोपयोगमें लीन होनेका सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकूं उपदेश है, ऐसैं जानना। आगे इस ही अर्थके समर्थनकूं दृष्टांतकरि दिखावे हैं। गाथा—

जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणैयविहं ।
मंसवसारुहिरादी भावे उदरगिसंजुतो ॥ १६ ॥
तह पाणिस्स दु पुब्बं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं ।
बउझंतै कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥ १७ ॥

यथा पुरुषेणाहारो ग्रहीतः परिणमति सोऽनेकविधम् ।

मांसवसारुधिरादीन्भावानुदराग्निसंयुक्तः ॥ १६ ॥

तथा ज्ञानिनस्तु पूर्वं ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम् ।

बध्नन्ति कर्म ते न्यपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१७॥ शुगलम् ॥

आत्मव्याप्तिः—यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात् पूर्वबद्धाः द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्य हेतुत्वहेतुसद्भावे हेतुमद्भावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादिभावैः पुद्गलकर्मबंधं परिणमयंति न चैतदप्रसिद्धं पुरुषगृहीताहारस्योदराग्निना रसरुधिरमांसादिभावैः परिणामकारणस्य दर्शनात् ।

अर्थ—जैसे पुरुषने आहार ग्रहण कीया सो आहार उदराग्निकरि युक्त भया अनेकप्रकार मांस वसा रुधिरादि भावनिरूप परिणमे है, तैसें ज्ञानीके पूर्वे बंधे जे द्रव्यास्त्रव, ते बहुत भेद लीये कर्मनिकू बंधे हैं । बहुरि जिनिके ए कर्म बंधे हैं ते जीव कैसे हैं ? नयकरि हीन भये हैं, शुद्धनयते छूटि गये हैं, रागादि अवस्थाकू प्राप्त भये हैं ।

टीका—जिसकाल ज्ञानी शुद्धनयते परिहीन होय है, छूटे है, तिसकाल ताकै रागादिभावनिका सद्भावतै पूर्वे बंधे थे जे प्रत्यय कहिये द्रव्यास्त्रव, ते अपनाहेतु पणाका हेतुका सद्भाव होतै हेतुमत् कहिये कार्य, ताका भावका अनिवारण है अवश्य होय है, तातै ज्ञानावरणादिभावनिकरि पुद्गलकर्मकू बंधरूप परिणामवे हैं । सो यहू अप्रसिद्ध नाही है । दृष्टांतकरि प्रसिद्ध है । जैसे पुरुषकरि ग्रह्या जो आहार ताका उदराग्निकरि रस रुधिर मांसादि भावनिकरि परिणाम करनेका प्रत्यक्ष दर्शन है देखिये है तैसें जानना ।

भावार्थ—ज्ञानी शुद्धनयते छूटे तब रागादिभावनिका सद्भाव होय, तब रागादिरूप भया संता कर्मनिकू बंधे है । जातै रागादिभाव हैं ते द्रव्यास्त्रवकू निमित्त होय, तब ते आस्त्रव अवश्य कर्मबंधकू कारण होय हैं । इहां इस अर्थका तात्पर्यरूप श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि । नास्ति बन्धस्तदन्त्यागाद्वन्ध एव हि ॥१८॥

अर्थ—इहां पहलै कथनविषे यह तात्पर्य है, जो शुद्धनय है सो त्यागनेयोग्य नाही है यह उप-

देश है । जातें तिस शुद्धनयके अत्यागतें तौ कर्मका बंध नाही होय है । बहुरि तिसके त्यागतें कर्मका बंध होय ही है । फेरि तिस शुद्धनयहीके ग्रहणकूं दृढ करते संते काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडित छन्दः

धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्धृतिं त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वं कथः कर्मणाम् ।
तत्रस्थाः स्वमरीचिक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्वहिः पूर्णं ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥११॥

अर्थ--पुण्यवान् महंतपुरुषनिकरि शुद्धनय है सो कदाचित् भी छोडनेयोग्य नाही है । कैसा है शुद्धनय ? ज्ञानविषै थिरताकूं अतिशयकरि बांधता संता है । कैसा ज्ञानविषै थिरता बांधे है ? धीर कहिये चलाचलपणतैं रहित अर उदार कहिये सर्वपदार्थनिमें आप विस्तरता है महिमा जाकी । बहुरि कैसा है ज्ञान ? अनादिनिधन है—जाका आदि अंत नाही है । बहुरि कैसा है शुद्धनय ? कर्मनिका सर्वकष कहिये मूलतैं नाश करनहारा है । ऐसे शुद्धनयके विषै जे तिष्ठे हैं, ते पुरुष अपनी ज्ञानकी मरीचि कहिये व्यक्तिविशेष, तिनिंकूं तत्काल समेटिकरि कर्मके पटलतैं बाह्य निसरता अर संपूर्णज्ञानधनका समूहस्वरूप निश्चल जो शांतरूप मह कहिये ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज, ताहि अवलोकन करे हैं ।

भावार्थ—शुद्धनय है सो आत्माकूं एक ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज ताहि एक चैतन्यमात्र समस्तज्ञानके विशेषनिकूं गौणकरि, अर समस्त परनिमित्ततैं भये भावनिकूं गौणकरि, शुद्ध नित्य अभेदरूप एककूं ग्रहण करे ह । सो ऐसे शुद्धका विषयस्वरूप अपना आत्माकूं जे अनुभवे हैं—एकग्र होय तिष्ठे हैं, ते समस्त कर्मका समूहतैं न्यारा संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञानस्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप अपना आत्मा, ताहि अवलोकन करे हैं । या शुद्धनयके विषै अंतर्मूर्त तिष्ठे शुक्लध्यानकी प्रवृत्ति होयकरि केवलज्ञान उपजे है ऐसा याका माहात्म्य है । सो याकूं अवलंबन करि फेरि जेतैं केवलज्ञान न उपजे तैतैं यातैं चिगना नाही, ऐसा श्री-गुरुनिका उपदेश है । ऐसैं आसूका अधिकार पूर्ण कीया । अब रंगभूमिमें आसूका स्वांग प्रवेश

भया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थ जाणिं स्वांग दूरि कराय आप प्रगट भया, ऐसै ज्ञानकी महिमाके अर्थरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ता छन्दः

रागादीनां झगिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्त्राणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः ।

स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः श्रवयत्सर्वभावा नालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मनमेतत् ॥१२॥

अर्थ—रागादिक आसूचनिका तत्काल क्षणमात्रमें सर्वप्रकार दूरि होनेतै नित्य उद्योतरूप किछू परम वस्तूकूँ अंतरंगविषै अवलोकन करनेवाला पुरुषके यह ज्ञान है सो उन्मन कहिये उदयरूप प्रगट भया । कैसा प्रगट भया ? अतिविस्ताररूप फैलते जे अपने निजरसके प्रवाह, तिनिकरि सर्वलोकपर्यंत अन्यभाव, तिनिकूँ अंतर्मन करता संता । बहुरि कैसा है ? अचल है—जैसेके तैसे सर्वपदार्थ जामै सदा प्रतिभासे हैं, चले नाहीं है । बहुरि कैसा है ? अतुल है, जाकी बराबरी और नाहीं है ।

भावार्थ—शुद्धनयकूँ अवलंबन करि जो पुरुष अंतरंग विषै चैतन्यमात्र परमवस्तूकूँ एकाग्र अनुभवे है, ताके सर्व रागादिक आसूवभाव दूरि होय, अरु सर्वपदार्थनिकूँ जाननेवाला निश्चल अतुल्य केवलज्ञान प्रगट होय है । सो यह ज्ञान सर्वतै महान् है । ऐसे आसूवका स्वांग रंगभूमीमें प्रवेश भया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थरूप जानि लिया, तब निसरि गया ।

सवैया तेईसा

योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आसूव द्रव्य ते आगम गाये ।

राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भावि तजाये ॥

जे मुनिराज करै इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये ।

काय नवाय नमूँ चित लाय कहूँ जय पाय लहूँ मन भाये ॥१॥

ऐसै इस समयसार ग्रंथकी आत्मव्यति नामा टीकाकी वर्चनिकाविषै आसूव नामा चौथा अधिकार पूर्ण भया ॥४॥ इहाँताँइ गाया १८० भई । कलसा १२४ भये ।

अथ संवराधिकारः ।

देहा—मोहरागल्य दूरि करि समिति गुप्ति व्रत पारि । संवरमय आतम कीयो नमूं ताहि मन धारि ॥१॥

अब रंगभूमिमें संवर प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही टीकाकार मंगलके अर्थि, सर्व स्वांगका जाननेवाला जो सम्यग्ज्ञान, ताकी महिमारूप मंगल करे हैं ।

शादू लविक्रीडितछन्दः

आसंसारविरोधि संवरजयैकान्तवल्लि आस्रवक्यकारात्यतिलब्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम् ।

व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुरज्ज्योतिर्विचिन्मेयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते ॥१॥

तत्रादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायैर्भदविज्ञानमभिनन्दति ।

अर्थ—चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाशरूप ज्योति है सो उदयरूप होय फैले है । कैसा है ? अनादिसंसारतें लगाय अपना विरोधी जो संवर, ताकी जीतिकरि एकांतपणे मदकूं प्राप्त भया जो आस्रव ताका तिरस्कारतें पाया है नित्य विजय जानै ऐसा संवरकूं निपजावता संता है । बहुरि परद्रव्य तथा परद्रव्यके निमित्ततें भये भाव, तिनिहैं भिन्न है । बहुरि कैसा है ? अपना सम्यक् कहिये यथार्थस्वरूप, ताविहैं निश्चित है । बहुरि कैसा है ? उज्ज्वल है, निराबाध निर्मल दैदीप्यमान प्रकाशरूप है । बहुरि कैसा है ? अपना रस जो ज्ञानरूप प्रवाह, ताका है प्राग्भार जाकै—अपना रसका बोझकूं लीये है, अन्य बोझ उतारि धरथा है ।

भावार्थ—अनादितें आस्रवका विरोधी संवर है । ताकूं आस्रव जीतिकरि मदकरि गर्वित तथा ताका तिरस्कार करि जीतिकूं प्राप्त भया जो संवर, ताकूं प्राप्त करता, अर समस्त पररूपतें न्यारा होय, अपना रूपविहैं निश्चल होय, यह चैतन्यप्रकाश है, सो अपना ज्ञानरसरूप भारकूं लीये निर्मल उदयरूप होय है । आगे, संवरकी प्रवेशकी आदिहीविषे समस्तकर्मका संवर होनेका उत्कृष्ट उपाय भेदज्ञान है, ताकूं प्रशंसारूप कहे हैं । गाथा—

उवओगे उवओगो कोहादिसु गति कोवि उवयोगो ।
 कोहो कोहो चैव हि उवओगे गति खलु कोहो ॥१॥
 अष्टवियपे कर्मे णो कर्मे चावि गति उवओगो ।
 उवओगहमिय कर्मे णो कर्मे चावि णो अति ॥२॥
 एदं तु अविवरीदं गाणं जइया दु होदि जीवस्स ।
 तइयां ण किंचि कुवदि भावं उवओगमुद्धप्पा ॥३॥

उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोप्युपयोगः ।

क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१॥

अष्टविकल्पे कर्मणि नो कर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।

उपयोगेऽपि च कर्म नो कर्म चापि नो अस्ति ॥२॥

एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा भवति जीवस्य ।

न किंचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥३॥

आत्मव्याप्तिः—न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनैकसत्त्वानुपपत्तेस्तदसत्त्वे च तेन सहाधारधेयसंबन्धोऽपि नास्त्येव ततः स्वरूपप्रतिष्ठत्वलक्षण, एवाधारधेयसंबन्धोऽवतिष्ठते तेन ज्ञानं जानतायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं । जानताया ज्ञानादप्युत्थगभूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि क्रुध्यतादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि क्रुध्यतादेः क्रोधादेः पृथग्भूतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः, न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नो कर्मणि वा ज्ञानमस्ति । न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नो कर्म वा सन्ति परस्परमत्यन्तस्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबन्धशून्यत्वात् । न च ज्ञानस्य जानतास्वरूपं तथा क्रुध्यतादिराप क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यतादिस्वरूपं तथा जानतापि कथंचनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत जानतायाः क्रुध्यतादेश्च भावभेदेनोद्भासमानत्वात् स्वभावभेदाच्च वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानज्ञानयोराधाराधेयत्वं । किं च यदा किलैकमेवा-

काशं स्वबुद्धिमधिरोग्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा भवति । तदप्रभवे चैकमाकाशमेवैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विधायतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एवं क्रोधादय एव क्रोधादिबुद्धेति, साधु सिद्धं भेदविज्ञानं ।

अर्थ--उपयोगविषे उपयोग है । क्रोधादिकविषे निश्चयकरि कोऊ उपयोग नहीं है । बहुरि क्रोधविषेही क्रोध है । उपयोगविषे निश्चयकरि क्रोध नहीं है । बहुरि अष्टप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म अर शरीरादिक नोकर्म, ताविषे भी उपयोग नहीं है । बहुरि उपयोगविषे कर्म नोकर्म भी नहीं है । बहुरि सत्यार्थज्ञान जिसकाल जीवकै होय है, तिसकाल किछू भी उपयोगसिवाय अन्य-भाव नहीं करे है । केवल उपयोगस्वरूप शुद्ध आत्मा है ।

टीका--निश्चयकरि एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य किछू संबंधी नहीं है । जातें द्रव्य हैं सो भिन्न-भिन्न प्रदेशरूप हैं । तातें एकसत्ताकी अप्राप्ति है । द्रव्यद्रव्यकी सत्ता न्यारी न्यारी है । बहुरि सत्ता एक न होते अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्यकरि आधाराधेयसंबंध भी नहीं है । तातें द्रव्यके अपने स्वरूपहीविषे प्रतिष्ठारूप आधाराधेयसंबंध तिष्ठे है । तिसकारणकरि ज्ञान आधेय, सो तो जाण-पणारूप अपना स्वरूप आधार, ताविषे प्रतिष्ठित है । जातें जाणपणा है सो ज्ञानतें अभिन्नभाव है--भिन्नप्रदेशरूप नहीं है । तातें जाननक्रियारूप ज्ञान है सो ज्ञानही विषे है । बहुरि क्रोधादिक हैं ते क्रोधरूप क्रिया क्रोधपणा अपना स्वरूप ताहीविषे प्रतिष्ठित हैं । जातें क्रोधपणारूप क्रिया क्रोधादिकतें अष्टयभूत है, अभिन्नप्रदेश है । तातें क्रोधरूप क्रिया क्रोधादिविषेही होय है । बहुरि क्रोधादिकविषे अथवा कर्म नोकर्मविषे ज्ञान नहीं है । बहुरि ज्ञानविषे क्रोधादिक अथवा कर्म नो-कर्म नहीं है । जातें ज्ञानके अर क्रोधादिकके अर कर्म नोकर्मके परस्पर स्वरूपका अत्यंत विप-रीतपणा है । तिनिका स्वरूपका अत्यंत विपरीतपणा है । तिनिका स्वरूप एक होय नहीं, तातें परमार्थरूप आधाराधेय संबंधका शून्यपणा है । बहुरि जैसे ज्ञानका जाननक्रियारूप जाणपणास्वरूप है, तैसे क्रोधरूप क्रियापणास्वरूप नहीं है । बहुरि जैसे क्रोधादिकका क्रोधपणा आदिक क्रिया-

पणा स्वरूप है, तैसे जाननक्रियारूप स्वरूप नहीं है। कोई ही प्रकारकरि ज्ञानकूं क्रोधादिक्रियारूप परिणामस्वरूप स्थाप्या न जाय है। जातैं जाननक्रियाके अर क्रोधरूप क्रियाके स्वभावका भेदकरि प्रगट प्रतिभासमानपणा है। बहुरि स्वभावके भेदतैंहि वस्तुका भेद है, यह नियम है। तातैं ज्ञानकै अर अज्ञानस्वरूप क्रोधादिककै आधाराधेयभाव नहीं है।

इहां दृष्टांतकरि विशेष कहे हैं—जैसा आकाशद्रव्य एक ही है, ताहि अपने बुद्धिविषे स्थापि अर आधाराधेयभाव कल्पिये, तब आकाशसिवाय अन्य द्रव्य तिनिका तौ अधिकाररूप आरोपणाका निरोध भया। याहीतैं बुद्धिकै भिन्न आधारकी अपेक्षा तौ न रही। अर जब भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं रही, तब बुद्धीमें यह ही ठहरी, जो आकाश है सो एक ही है। सो एक आकाशहीविषे प्रतिष्ठित है। आकाशका आधार अन्य द्रव्य नहीं। आप आपहीकै आधार है। ऐसी भावना करनेवालेके अन्यका अन्यके आधाराधेयभाव नहीं प्रतिभासे है। ऐसे ही जब एक ही ज्ञानकूं अपनी बुद्धिविषे स्थापि आधाराधेयभाव कल्पिये, तब अवशेष अन्य द्रव्यनिका अधिरोप करनेका निरोध भया। यातैं बुद्धीकै भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं रहे है। अर भिन्न आधारकी अपेक्षा ही बुद्धीमें न रही, तब एक ज्ञानही एक ज्ञानविषे प्रतिष्ठित ठहरया। ऐसी भावना करनेवालेके अन्यका अन्यके आधाराधेयभाव नहीं प्रतिभासे है। तातैं ज्ञान ही है सो तौ ज्ञान ही विषे है। अर क्रोधादिक हैं ते क्रोधादिकविषे ही है। ऐसैं ज्ञानके अर क्रोधादिकके अर कर्मनो कर्मके भेदका ज्ञान है सो भलैप्रकार सिद्ध भया।

भावार्थ—उपयोग है सो तौ चेतनाका परिणामन ज्ञानस्वरूप है। अर क्रोधादिक भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादिक नोकर्म, यह सर्व ही पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, ते जड हैं, इनिके अर ज्ञानके प्रदेशभेद है, तातैं अत्यंत भेद है। तातैं उपयोग विषे तौ क्रोधादिक तथा कर्मनो कर्म नहीं है। बहुरि क्रोधादिक कर्मनो कर्मविषे उपयोग नहीं है। ऐसे इनिके परमार्थस्वरूप आधारआधेयभाव नहीं है। अपना अपना आधाराधेयभाव आप आपविषे है। ऐसे इनिके परस्पर

परमार्थतः अत्यंत भेद है। ऐसे भेद जाने सो भेदविज्ञान है, सो भेदप्रकार सिद्ध होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्रयोरेन्तर्दास्यदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः शुद्धज्ञानधनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२॥

अर्थ—यह निर्मल भेदज्ञान है सो उदयकूं प्राप्त होय है। सो याका निश्चय करनेवाले सत्पुरुषनिकूं संबोधन करि कहे हैं। जो सत्पुरुषहो ! तुम याकूं पायकरि, अर अवर द्वितीय जो रागादिक भाव, तिनितैं रहित भये संते, एक शुद्धज्ञानधनका समूहकूं आश्रय करि, तिसमें लीन भये संते बड़ा आनंद मानूं। जातैं यह कहा करि उदय होय है ? चैतन्यरूप ताकूं धारता संता तो ज्ञान अर जडरूपताकूं धरता राग, तिनि दोऊनिके अज्ञानदशामैं एकपणासा दीखे हैं। तिनिका अंतरंगविषैं अनुभवके अभ्यासरूप बलकरि उत्कृष्ट विदारणकरि सर्वप्रकार विभागकरि उदय होय है।

भावार्थ—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है अर रागादि पुद्गलविकार जड है। सो अज्ञानतैं एक जडरूप भासे है। सो भेदविज्ञान जब प्रगट होय है, तब ज्ञानका अर रागादिकका भिन्नपणाका अंतरंग अनुभवके अभ्यासतैं प्रगट होय है। तब ऐसैं जाने है, जो ज्ञानका स्वभाव तो जानने-मात्र ही है अर ज्ञानमें रागादिककी कलुषता मलिनता आकुलतारूप संकल्प विकल्प भासे हैं, सो ए सर्व पुद्गलके विकार हैं जड हैं। ऐसा ज्ञानका अर रागादिकका भेदका आस्वाद आवे है। सो यह भेदविज्ञान सर्व विभावभाव मेतनेकूं कारण होय है, अर आत्माकूं परमसंवरभावकूं प्राप्त करे है। तातैं सत्पुरुषनिकूं कहे हैं, जो याकूं पायकरि रागादिकतैं च्युत होय शुद्ध ज्ञानधन आत्माका आश्रय ले आनंदकूं प्राप्त होऊ। अब कहे हैं—जो ऐसैं यह भेदविज्ञान जिस काल ज्ञानके रागादि विकाररूप विपरीतपणाकी कणिकाकूं न प्राप्त करता अविचलित है, तिसकाल

ज्ञान है सो शुद्धोपयोग स्वरूपपणाकरि ज्ञानहीरूप केवल भया संता किचिन्मात्र भी रागद्वेषमोह-भावकूः नाही . प्राप्त होय है । तातैं यह ठहरी, जो भेदविज्ञानतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति होय है । बहुरि शुद्धात्माकी प्राप्तितैं राग द्वेष मोह जे आस्रवभाव तिनिका अभाव है लक्षण जाका ऐसा संवर होय है । आगे पूछे है, जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति कैसी होय है ? ताका उत्तर गाथामें कहे हैं । गाथा—

जह कणय मगितवियं कणयसहावं गा तं परिच्चयदि ।
तह कम्मोदयतबिदो ण जहदि णाणी दु गाणित्तं ॥४॥
एवं जाणदि णाणी अण्णाणी सुणदि रागमेवादं ।
अण्णाणतमोच्छणो आदसहावं अयाणंतो ॥ ५ ॥

यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकभावं न तत्परित्यजति ।

तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम् ॥४॥

एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मानम् ।

अज्ञानतमोऽवच्छन्न आत्मस्वभावमजानन् ॥५॥ युग्मम् ॥

आत्मख्यातिः—यतो यस्यैव यथोदितभेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्भावात् ज्ञानी सन्नेवं जानाति । यथा प्रचंडपावक-प्रतप्तमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा प्रचंडविपाकोपट्वधमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रं नापि स्वभाव-स्यापोढमशक्यत्वात् । तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात् । नचास्ति वस्तूच्छेदः सतो नाशासंभवात् । एवं जानंश्च कर्माकांतोऽपि न रज्यते न द्वेष्टि न मुह्यति किं तु शुद्धमात्मानमुपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स तद-भावादज्ञानी सन्नऽज्ञानतमोऽवच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि मुह्यते च न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते । ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभः ।

कथं शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः ? इति चेत्—

अर्थ—जैसे सुवर्ण अग्निकरि तप्त भया संता भी अपना तिस सुवर्णभावकू नहीं छोड़े है, तैसे ज्ञानी कर्मके उदयकरि तप्तायमान भया भी अपना ज्ञानीपणा स्वभावकू नहीं छोड़े है, ऐसे ज्ञानी जाने है। बहुरि अज्ञानी है सो रागहीकू आत्मा जाने है। जातैं अज्ञानी अज्ञानरूप अंधकारतैं अवच्छन्न है, व्याप्त है। तातैं आत्माका स्वभावकू नहीं जानता संता प्रवर्तैं है।

टीका—जातैं जाकै जैसा कहा तैसा भेदविज्ञान है, सो ही तिस भेदविज्ञानके सद्भावतैं ज्ञानी भया संता ऐसे जाने है—जैसे प्रचंड अग्निकरि तपाया भी सुवर्ण अपने सुवर्णपणा स्वभावकू नहीं छोड़े, तैसे प्रचंड तीव्रकर्मका उदयकरि युक्त भया संता भी ज्ञानी है सो अपना ज्ञानपणाकू नहीं छोड़े है। जातैं जो जाका स्वभाव है, सो हजार कारण मिले तौऊ सो ताका स्वभावकू छोड़नेकू असमर्थ है। जो स्वभावकू छोड़े, तौ तिस छोड़नेकरि तिस स्वभावमात्र जो वस्तु ताका ही अभाव होय; सो वस्तुका अभाव होय नहीं, जातैं सत्ताका नाशका असंभव है। ऐसे जानता संता ज्ञानी है सो कर्मकरि व्याप्त है तौऊ रागरूप नहीं होय है, द्वेषरूप नहीं होय है, मोहरूप नहीं होय है। तौ कैसा होय है? एक शुद्ध आत्माहीकू पावे है। बहुरि जाकै जैसा कहा तैसा भेदविज्ञान नहीं है, सो तिस भेदविज्ञानके अभावतैं अज्ञानी भया संता अज्ञानरूप अंधकारकरि आच्छादितपणाकरि चैतन्यचमत्कारमात्र आत्माका स्वभावकू नहीं जानता संता रागस्वरूप ही आत्माकू मानता संता रागी होय है, द्वेषी होय है, मोही होय है, शुद्ध आत्माकू कदाचित् भी नहीं पावे है। तातैं यह ठहरया—जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्ध आत्माका पावना है।

भावार्थ—भेदविज्ञानतैं आत्मा ज्ञानी होय है, तब कर्मका उदय आवै ताकरि तप्तायमान होय तौऊ अपना ज्ञानस्वभावतैं छूटे नहीं है। जातैं जो जाका स्वभाव है, सो, चाहो जेतै कारण मिलो, स्वभावतैं छूटे नहीं, जो स्वभावतैं छूटे तौ वस्तुका नाश होय, यह न्याय है। तातैं कर्मके उदयमें ज्ञानी रागी द्वेषी मोही नहीं होय है। बहुरि जाकै भेदविज्ञान नहीं है, सो अज्ञानी भया संता रागी द्वेषी मोही होय है। तातैं यह निश्चित है, जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्ध आत्माकी

प्राप्ति होय है। आगे पूछे है, जो शुद्ध आत्माकी प्राप्तिहीतें संवर कैसा होय है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धमेवप्यं लहदि जीवो ।
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्यं लहदि ॥६॥

शुद्धं तु विजानन् शुद्धमेवात्मानं लभते जीवः ।

जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥६॥

आत्मख्यातिः—यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञानमयाद् भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्कर्माक्षिणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्वाद्वाद्ज्ञानमयो भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यक्कर्माक्षिणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः ।

अर्थ—शुद्ध आत्माकू जानता संता जीव है सो तौ शुद्ध ही आत्माकू पावे है । बहुरि आत्माकू अशुद्ध जानता संता जीव अशुद्ध ही आत्माकू पावे है ।

टीका—जो पुरुष तिस ही अविच्छेदरूप धारावाही ज्ञानकरि शुद्ध आत्माकू पावता संता तिष्ठे है, सो पुरुष “ज्ञानमयभावतैं ज्ञानमय ही भाव होय है” ऐसा न्यायकरि आगामी कर्मका आस्रवणका निमित्त जे राग द्वेष मोह, तिनिंका संतान परिपाटीरूप उत्पत्तीका निरोधतैं शुद्ध ही आत्माकू पावे है । बहुरि जो जीव नित्य ही अज्ञानकरि अशुद्ध आत्माकू पावता संता तिष्ठे है, सो जीव “अज्ञानमयभावतैं अज्ञानमय ही भाव होय है” ऐसा न्यायकरि आगामी कर्मका आस्रवणकू निमित्त जे राग द्वेष मोह, तिनिंका संतानरूप उत्पत्तीका निरोध न होनेतैं अशुद्ध ही आत्माकू पावे है । यातैं शुद्ध आत्माका उपलंभहीतैं संवर होय है ।

भावार्थ—आत्माकू शुद्ध अनुभवता संता तौ शुद्धहीकू पावे है, ताके आस्रव रुकि संवर होय

है। अर आपाकू अशुद्ध अनुभवता संता अशुद्धहीकू पावे है, ताके आखव रूके नाहीं है, संवर नाहीं होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयमात्माराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥३॥

केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अर्थ—जो आत्मा कोई प्रकार बडे भाग्यतैं धारावाही ज्ञानकरि निश्चल शुद्ध आत्माकू प्राप्त होता संता लिष्टे है, तो यहू आत्मा, उदय होता है आत्मारूप क्रीडावन जाकै, ऐसा अपना आत्माकू परपरिणति जे राग द्वेब मोह, तिनिका निरोधतैं शुद्धहीकू पावे है। ऐसे शुद्ध आत्माकी प्राप्तीतैं संवर होय है। इहां धारावाही ज्ञान कद्या, ताका अर्थ—यहू जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होय, सो धारावाही है। सो याकी दोय रीति है। एक तौ मिथ्याज्ञान वीचिमैं न आवै ऐसा सम्यग्ज्ञान सो धारावाही है। बहुरि दूजा उपयोगका जेयके उपयुक्त होनेकी अपेक्षा है, सो जहां ताई एकजेयसू उपयोग उपयुक्त होय रहै तहां ताई धारावाही कहिये। सो याकी स्थिति अंत-मुहूर्त ही है। पीछे विच्छेद होय है। सो जहां जैसी विवक्षा होय, तहां तैसा जानना। श्रेणी चढे तब शुद्ध आत्मासू उपयुक्त होय धारावाही होय है। आगे पूछे है, जो, कौन प्रकारकरि संवर होय है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

अप्याणमप्यणोरंभिदूण दो (सु) पुण्णपावजोगेसु ।
दंसणणाणह्मिठिदो इच्छाविरदो य अरण्हमि ॥७॥
जो सब्वसंगसुक्को ज्ञायदि अप्याणमप्यणो अप्पा ।
णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥ ८ ॥

अप्याणं ज्ञायंतो दंसणाणांमइओ अणणमणो ।
लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणि मुक्कं ॥९॥

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः ।

दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥७॥

यः सर्वसङ्गमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा ।

नापि कर्म नो कर्म चेतयिता चिन्तयत्येकत्वम् ॥८॥

आत्मानं ध्यायन्दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमनाः ।

लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मनिर्मुक्तम् ॥९॥ त्रिकलम् ॥

आत्मस्थितिः—यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे वर्तमानः, दृढतरभेदविज्ञानावष्टंभेन, आत्मानं, आत्मनैवात्यंतं रुध्वा, शुद्धदर्शनज्ञानात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समग्रसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंपः सन्, मनागपि कमनो कर्मणोरसंस्पर्शेण, आत्मीयमात्मानमेवात्माना ध्यायन् स्वयं सहजचेतयितृत्वादिकत्वमेव चेतयते । स खल्वेकत्वचेतनेनात्यंतविधिकृतं चैतन्यचक्रात्मात्मानं ध्यायन् शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमर्वाप्तः शुद्धात्मोऽपलभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्व मतिक्वांतः सन्, अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानमवाप्नोति, एष संवरप्रकारः ।

अर्थ—जो जीव अपने आत्माकू आपहीकरि दोय जे पुण्यपापरूप शुभाशुभयोग तिनिते रोकिकरि अर दर्शनज्ञानविषै तिष्ठया हुवा अन्य वस्तुविषै इच्छातै रहित हुवा संता, जो सर्वपरिग्रहतै रहित हुवा आत्माही करि आत्माकू ध्यावे है अर कर्म नो कर्मकं नाही ध्यावे है अर आप चेतनारूप है तिस स्वरूपकू एकपणाकू अनुभवे है—विचारे है, सो जीव दर्शनज्ञानमय भया अन्यमय नाही भया संता आत्माकू ध्यावता संता थोरे ही कालमें कर्मकरि रहित अपने आत्माकू पावे है ।

टीका—निश्चयकरि जो जीव राग द्वेष मोह है मूल जाका ऐसा जो शुभाशुभ योग तिस

विषे वर्तमान जो अपना आत्मा, ताकूँ दृढतर भेदविज्ञानका अवलंबन करि आपहीकरि अत्यंत रोकिकरि, बहुरि शुद्धज्ञानदर्शनरूप जो अपना आत्मद्रव्य, ताविषे भलेप्रकार प्रतिष्ठितकरि ठहरायकरि, अर समस्त परद्रव्यकी इच्छाका परिग्रहसूँ रहित होयकरि, नित्य ही अतिनिष्कंप निश्चल हुवा संता, किंचिन्मात्र भी कर्मको स्पर्श नाहीं करि, अर अपने आत्माहीकूँ आत्माकरि ध्यावता संता, आप स्वयंचेतनेवाला है, सो अपना चेतनारूपहीकूँ एकत्वकूँ चेतै है—अनुभवे है ज्ञानचेतनामय होय है। सो जीव निश्चयकरि एकपणाका अनुभव करनेकरि परद्रव्यतै अत्यंत भिन्न चैतन्यचमत्कार मात्र अपना आत्माकूँ ध्यावता संता, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यकूँ प्राप्त भया संता, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यकूँ शुद्धात्माका उपलंभ होते संते, समस्तपरद्रव्यमयपणातै दूरि भया संता थोरे ही कालमें समस्तकर्मतै रहित आत्माकूँ पावे है। यह संवरका प्रकार है।

भावार्थ—जो जीव पहले तो राग द्वेष मोहसूँ मिले शुभाशुभ मनवचनकार्यके योग, तिनितै भेदज्ञानके बलतै अपने आत्माकूँ चलने न दे, पीछे शुद्धदर्शनज्ञानमें अपनास्वरूपविषे निश्चल करै, अर समस्त बाह्यार्थतरके परिग्रहतै रहित होयकरि, कर्मनोकर्मतै भिन्न अपना स्वरूपविषे एकाग्र होय ध्यान करता संता तिष्ठे, सो थोरे ही कालमें समस्त कर्मका नाश करे है। यह संवरका प्रकार है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतभेषां शुद्धात्मोपलम्भः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥४॥

केनक्रमेण संवरो भवतीति चेत्—

अर्थ—जे पुरुष भेदविज्ञानकी शक्तिकरी अपना स्वरूपकी महिमाविषे लीन हैं, तिनिके निनियमतै शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होय है। बहुरि तिस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होते संते जे निश्चल भूतै होय तैसै समस्त अन्यद्रव्यनितै दूरि तिष्ठे हैं, तिनिके कर्मका मोक्ष कहिये अभाव होय है, सो

अक्षय होय है—फेरि कर्मबंध नाहीं होय है, आगे पूछे हैं, जो संवर कोनसे अनुक्रमकरि होय है ? ताका उत्तर कहिये हैं । गाथा—

नीचे लिखी दो गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इमलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

उवदेसेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण णादेदि ।
भरणदि तेहव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय गादोय ॥

उपदेशेन परोक्षरूपं यथा दृष्टा जानाति ।

भण्यते तथैव ध्रियते जीवो दृष्टश्च ज्ञातश्च ॥

तात्पर्यवृत्ति:—उवदेसेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण णादेदि यथा लोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदेशाद्विहितं दृष्ट्वा कश्चिद्ब्रूयते जानाति । भणदि तेहव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय गादो य । तथैव वचनेन भण्यते तथैव मनसि शृणोते । कोसौ ? जीवः, केन रूपेण ? मया दृष्टो ज्ञातश्चेति मनसा संप्रधारयति । तथा चोक्तं ।

कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं ।
पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणणे पवट्ठंतं ॥

कोविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले भणेत रूपमिदं ।

प्रत्यक्षमेव दृष्टं परोक्षज्ञाने प्रवर्तमानं ॥

तात्पर्यवृत्ति:—अथ मतं भणिज्ज रूवमिणं पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणणे पवट्ठंतं । योसौ प्रत्यक्षेणात्मानं दर्शयति तस्य पार्श्वे पृच्छामो वयं । नैवं (?) । कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज कोविदितार्थं साधुः, संप्रतिकाले ब्रूयात् ! न कोपि । किं ब्रूयात्, न कोऽपि । किंतु रूवमिणं पच्चक्खमेवदिट्ठं इदमात्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव मया दृष्टं । चतुर्थकाले केवलज्ञानिवत् । अपि तु नैवं कथभूतमिदमात्मस्वरूपं । परोक्खणणे पवट्ठंतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षे श्रुतज्ञाने प्रवर्तमानं, इति ।

तेसिं हेदु भणिदा अज्झवसाणाणि सव्वदरसीहिं ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावोय जोगोय ॥१०॥
हेदु अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोहो ॥११॥
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो ।
णो कम्मणिरोहेण य संसारणिरोहेणं होदि ॥१२॥

तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानानि सर्वदर्शिभिः ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥१०॥

हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आस्रवनिरोधः ।

आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥११॥

किंच विस्तरः यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया रागादिकल्पपरहितं स्वसंवेदनरूपं भावश्रुतज्ञानं शुद्धनिश्चयनयेन परोक्षं भण्यते । तथापि इन्द्रियमनोजनितसविकल्पज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षं । तेन कारणेन, आत्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षो भवति । केवलज्ञानापेक्षया परोक्षोऽपि भवति । सर्वथा परोक्ष एवेति वक्तुं नायाति । किन्तु चतुर्थकालेऽपि केवलिनः, किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति ? तेपि दिव्यध्वनिना भाणित्वा गच्छन्ति । तथापि श्रवणकाले श्रोतॄणां परोक्ष एव पञ्चात्परमसमाधिकाले प्रत्यक्षो भवति । तथा, इदानीं कालेऽपीति भावार्थः । एवं परोक्षस्यात्मनः कथं ध्यानं क्रियते, इति प्रश्ने परिहाररूपेण गाथाद्वयं गतं ।

गुष्ठ ३०४ की टिप्पणीके पहिले श्लोककी तात्पर्यवृत्तिके नीचे 'तथा चोक्तं' इसके आगेवाला श्लोक छूट गया है वह निम्न प्रकार है—

गुरुपदेशाद्भ्यासात्संविचः स्वपरान्तरं । जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरं । अथ—

कर्मणोऽभावेन च नो कर्मणामपि जायते निरोधः ।

नो कर्म निरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१२॥ ॥त्रिकलम्॥

आत्मख्यातिः—संति तानज्जीवस्य, आत्मकर्मकत्वाशयमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानि, अध्यवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः । आस्रवभावः, कर्महेतुः, कर्म, नो कर्महेतुः, नो कर्म, संसारहेतुः इति । ततो नित्यमेवायमात्मा, आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावं भावयति । ततः कर्म, आस्रवति । ततो नो कर्म भवति ततः संसारः प्रभवति । यदा तु, आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मान, उपलभते । तदा मिथ्यात्वाविरतियोगलक्षणानां, अध्यवसानानां, आस्रवभावहेतुनां, भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावस्य, भवत्यभावः । तदभावेऽपि भवति कर्माभावः । तदभावेऽपि भवति संसाराभावः । इत्येव संवरक्रमः ।

अर्थ-तेषां कहिये पूर्वे कहे जे आस्रव, राग द्वेष मोह, तिनिका हेतु सर्वज्ञ देव अध्यवसान कहे हैं । ते मिथ्यात्व अज्ञान अविरतभाव योग ये च्यारि कहे हैं । सो ज्ञानीके इतिका अभाव होतै, नियमतै आस्रवका निरोध होय है । सो आस्रवभावविना कर्मका भी निरोध होय है । बहुरि कर्मका अभावकरि नो कर्मका भी निरोध होय है । बहुरि नो कर्मका निरोधकरि संसारका निरोध होय है ।

टीका-प्रथम ही जीवके आत्मा अर कर्मका एकपणाका निश्चयरूप आशय है मूल कारण जिनिका ऐसे मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं ते राग द्वेष मोह हैं लक्षण जाका ऐसे आस्रवका कारण हैं । बहुरि आस्रवभाव है सो कर्मका कारण है । बहुरि कर्म है सो नो कर्मका कारण है । बहुरि नो कर्म है सो संसारका कारण है । ताँतै आत्मा है सो नित्य ही आत्मा अर कर्मका एकपणाका निश्चयरूप आशयतै मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगमय आत्माकूँ निश्चयकरि माने हैं, तिस निश्चयतै राग द्वेष मोहरूप जो आस्रवभाव ताहि भावे है । बहुरि ताँतै कर्मका आस्रव होय है, बहुरि कर्मतै नो कर्म होय है, बहुरि नो कर्मतै संसार प्रगट

प्रवर्तते है। बहुरि जिसकाल आत्मा, आत्माका अर कर्मका भेदविज्ञान करि शुद्ध चैतन्यचमत्कार मात्र आत्माकुं पावे है तिसकाल मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप अध्यवसान आसूव भावके कारण हैं, तिनिका आत्माके अभाव होय है। अर मिथ्यात्व आदिका अभाव होतै राग द्वेष मोहरूप आसूवभावका अभाव होय है, अर राग द्वेष मोहका अभाव होतै नोकर्मका अभाव होय है, अर नोकर्मका अभाव होतै संसारका अभाव होय है। ऐसा यह संवरका अनुक्रम है।

भावार्थ—जीवकै जेतै आत्माका अर कर्मका एकपणेका आशय है—भेदविज्ञान नाही, तैतै मिथ्यात्व अज्ञान अविरत योगरूप अध्यवसान विद्यमान हैं। तिनितै रागद्वेषमोहरूप आसूवभाव होय है, आसूवभावतै कर्म बंधे है, कर्मतै नोकर्म शरीरादिक प्रगट होय है, नोकर्मतै संसार है। बहुरि जिसकाल आत्माका अर कर्मका भेदविज्ञान होय है, तब शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होय है, तब मिथ्यात्वादि अध्यवसानका अभाव होय है, अर अध्यवसानका अभाव भये राग द्वेष मोहरूप आसूवका अभाव होय है, आसूवके अभावतै कर्म नाही बंधे है, अर कर्मके अभावतै नोकर्म नाही प्रगटे है, नोकर्मके अभावतै संसारका अभाव होय है, ऐसा संवरका अनुक्रम जानना। अब, इस संवरका कारण प्रथम ही भेदविज्ञान कह्या, ताकी भावनाका उपदेश करे हैं। ताका कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

सम्पद्यते संवर एव साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाग्यम् ॥५॥

अर्थ—जातै यह संवर है सो निश्चयतै साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वका उपलंभ कहिये पावनेतै होय है। बहुरि शुद्धात्मतत्त्वका उपलम्भ है, सो आत्मा अर कर्मका भेद विज्ञानतै होय है—कर्मकुं अर आत्माकुं न्यारे जाने तब आत्माकुं अनुभवै। तातै सो भेद विज्ञान अतिशय करि भावने योग्य है। फेरि कहे हैं; जो, भेद विज्ञान कहां ताई भावना ?

भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । तावद्यावत्पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥६॥

अर्थ—यह भेद विज्ञान है ताहि निरन्तर धाराप्रवाहरूप जामें विच्छेद न पड़े ऐसैं तैतें भावै, जेतैं ज्ञान है सो परभावनिँ छूटि करि अपने स्वरूपज्ञानही विषैं प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ।

भावार्थ—इहां ज्ञानका ज्ञान विषैं ठहरना दोय प्रकार जानना । एक तौ मिथ्यात्वका अभाव होय सम्यग्ज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आवै । बहुरि दूजा यह जो शुद्धोपयोगरूप होय ठहरै, ज्ञान अन्य विकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बनै तैतें निरन्तर भेद विज्ञानकी भावना राखनी । फेरि भेद विज्ञानकी महिमा कहे हैं ।

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । तस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन ॥७॥

अर्थ—जे कई सिद्ध भये हैं, ते इस भेदविज्ञानतें भये हैं । बहुरि जे कर्मतें बंधे हैं, ते तिसही भेदविज्ञानके अभावतें बंधे हैं ।

भावार्थ—संसार सो आत्मा अर कर्मके एकताकी माननेतें है, सो अनादितें जेतें भेदविज्ञान नाही है, तैतें कर्मतें बंधे ही है । तातें कर्मबंधका मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है । जे बंधे हैं ते याहीके अभावतें बंधे हैं । बहुरि जे सिद्ध भये हैं, ते भेदविज्ञान भये ही भये हैं । तातें प्रथम भेदविज्ञान ही मोक्षका कारण है । यहां ऐसा भी जानना, जो विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांती वस्तूकूं अद्वैत कहे हैं, ते अद्वैतका अनुभवहीतें सिद्धि कहे हैं, तिनिका भी इस भेदविज्ञानतें सिद्धि कहनेतें निषेध भया । जातें सर्वथा अद्वैत वस्तुका स्वरूप नाही, अर जे माने हैं, तिनिका भेद-विज्ञान कहना बने नाही । भेदविज्ञान तौ वस्तु द्वैत होय तब कहना बनै । सो जीव अजीव दोय वस्तु मानै, अर दोयका संयोग मानै, तब भेदविज्ञान बनै, यातें स्वाद्वादिकैं सर्व निर्बाध सिद्धि होय है । आगैं संवरका अधिकार पूर्ण भया, सो या संवरका भये ज्ञान कैसा है ऐसे ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भाद्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण ।
विभ्रत्तोपं परममलालोकमलानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥८॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो ज्ञानहीविषे निश्चल नियमरूप उदयकूं प्राप्त भया । कैसे अनुक्रमतें उदय भया ? प्रथम तौ भेदज्ञानका उदय होना, ताका अभ्यास भया । बहुरि तिस भेदज्ञानके अभ्यासतें शुद्धतत्त्वका उपलंभ भया । बहुरि तिस शुद्धतत्त्वके उपलंभतें रागके समूहका प्रलय किया । बहुरि रागग्रामका प्रलय करनेतें आसूके रुकनेतें कर्मनिका संवर भया । बहुरि कर्मका संवर होने करि परम उत्कृष्ट संतोषकूं धारता संता, ज्ञान प्रगट भया । बहुरि कैसा है ज्ञान ? निर्मल है आलोक कहिये प्रकाश जाका, क्षयोपशमके दोषतें मलिनता थी सो अब नाही है । बहुरि अम्लान है, रागादिकतें कलुषता थी सो अब नाही है, तातें निर्मल है । बहुरि कैसा है ? एक है, क्षयोपशम करि भेद धे, ते अब नाही है । बहुरि शाश्वता है उद्योत जाका, क्षयोपशमज्ञानमें क्रमतें होना था, सो अब नाही है । ऐसा रंगभूमिमें संवरका स्वांग प्रवेश भया था ताकूं ज्ञान जानि लिया, सो नृत्य करि रंगभूमितें निकसि गया ।

सर्वैया तेईसा

भेदविज्ञानकला प्रगटै तव शुद्धस्वभाव लहै अपना ही ।
राग द्वेष विमोह सबही गलि जाय इमै शठ कर्म रुका ही ॥
उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहुतोष धरै परमात्म माही ।
यो मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाही ॥१॥

ऐसे इस समयसार ग्रन्थकी आत्मख्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषे गांचमां संवर अधिकार पूर्ण भया ।

इहां ताई गाथा १९२ भई । कल्ला १३२ भये ।

अथ निर्जराधिकारः ।

दोहा—रगादिकङ्कं भेदि करि नवे बंध हति संत । पूर्व उदयमें सम रहे नभू निर्जरावन्त ॥१॥

इहां निर्जरा प्रवेश करे है । भावार्थ—जैसे नृत्यके अलाडेमें नृत्य करनेवाला स्वांग करनेवाला प्रवेश करे है, तैसे इहां तत्त्वनिका नृत्य है । तहां रंगभूमिमें निर्जराका स्वांगका प्रवेश है, तहां प्रथम ही सर्व स्वांग देखि करि यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है ताकूं टीकाकार मंगलरूप जानि प्रगट करे हैं ।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

रगाद्याहसरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि ममस्तमेव भरतो दूरान्विन्धन् स्थितः ।
प्राग्वद्वं तु तदेव दग्धमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपाहृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्छति ॥१॥

अर्थ—प्रथम तौ उत्कृष्ट संवर है, सो रागादिक जे आखव तिनिकै राकनेतें, अपनी धुरा जो सामर्थ्यकी हृद, ताहि धारिकरि आगामी समस्त ही कर्म, ताकूं मूलतें दूरी ही रोकता संता तिष्ठथा । अबै इस संवर भये पहलै बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेकूं निर्जरारूप अग्नि फैले है, सो इस निर्जराके प्रगट होनेतें, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया संता, फेरि रागादि भावनिकरि मूर्छित नाहीं होय है, सदा निरावरण रहे है ।

भावार्थ—संवर भये पीछे नवीन कर्म बंधे नाहीं, अर पूर्वे बंधे थे, ते निर्जरे, तब ज्ञानका आवरण दूरि होय, तब ज्ञान ऐसा है, सो फेरि रागादिरूप न परिणमे, सदा प्रकाशरूप रहे । आगे निर्जराका स्वरूप कहे हैं । गाथा—

उवभोजमिदियेहिं दब्बाणमचेदणाणमिदराणं ।
जं कुणदि सम्मदिट्ठी ते सब्वं णिज्जरणिमित्तं ॥१॥

उपनामान्द्रव्यप्रवृत्त्यागाम्यतनामानामतरयान् ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिस्तत्सर्वं निर्जरानिमित्तम् ॥१॥

आत्मख्यातिः—विरागस्योपभोगो निर्जरायैव रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतनान्यद्रव्योपभोगो बंध-
निमित्तं स्यात् । एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितं ।

अथ भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव जो इन्द्रियनिकरि चेतन तथा अचेतन जे द्रव्य, तिनिका उपभोग करे
है, तिनिकूं भोगवे है, सो सर्व ही निर्जराके निमित्त है ।

टीका—विरागीका उपभोग है सो निर्जराके अर्थी ही है । जातैं मिथ्यादृष्टिके रागादिभावनिके
सद्भावतैं चेतन अचेतन द्रव्यका उपभोग है सो बंधनिमित्त ही होय है । इस कथनकरि द्रव्य-
निर्जराका स्वरूप कहा ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकूं ज्ञानी कहा है, सो ज्ञानीके राग द्वेष मोहका अभाव कहा है । सो
विरागीके इन्द्रियनिकरि भोग होय है, सो तिस भोगकी सामग्रीकूं यह सम्यग्दृष्टि ऐसा जानेहै-जो
ये परद्रव्य हैं मेरा इनिका किछु नाता नाही, अर कर्मके उदयके निमित्तकरि इनिका मेरा संयोग-
वियोग है, अर चारित्रमोहका उदय आय पीडा करे है । सो बलहीन है, जेतैं सही न जाय है ।
तातैं जैसे रोगी रोगकूं भला न जानै अर पीडा न सही जाय, तव ताका औषधि आदि करि
इलाज करै, तैसे विषयरूप भोगोपभोगसामग्रीतैं इलाज करे है । अर कर्मके उदयतैं तथा भोगो-
पभोग सामग्रीतैं राग द्वेष मोह नाही है । तातैं सम्यग्दृष्टि ऐसे विरागी है, सो योके भोग उप-
भोग है, सो निर्जराहीके निमित्त है । कर्म उदय होय है, सो अपना रस दे क्षरि जाय है । उदय
आये पीछे द्रव्यकर्मका सत्त्व रहै नाही, निर्जरे ही । अर सम्यग्दृष्टीकैं तिस कर्मउदयसूं राग-
द्वेष मोह नाही । उदय आयाकूं जानि ही ले है अर फलकूं भोगवे है । सो राग द्वेष मोह विना
भोगवे है, तातैं कर्म आखवे नाही, आसवविना सम्यग्दृष्टि विरागीकैं आगामी बंध नाही, ऐसैं

आगामी बंध न भया तब केवल निर्जरा ही भई। ताँतें सम्यग्दृष्टि विरागीका भोगोपभोग निर्जराका ही निमित्त कइया। अर पूर्वकर्म उदय आय ताका द्रव्य क्षरि गया सो द्रव्यनिर्जरा है। आगे भावनिर्जराका स्वरूप कहे हैं। गाथा-

दब्बे उपमुज्जंते गियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।
ते सुहदुःखमुदिणं वेददि अह गिज्जरं जादि ॥२॥

द्रव्ये, उपमुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं च दुःखं च ।

तत्सुखदुःखमुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरां याति ॥२॥

आत्मव्याप्तिः—उपमुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः सुखरूपो दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेद्यते तदा मिथ्यादृष्टेः रागादिभावानां सद्भावेन ग्रंथनिमित्तं भूत्वा निर्जीर्यमाणोऽप्यजीर्णः सन् बंध एव स्यात् । सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभावाभावेन ग्रंथनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणोऽप्यजीर्णः सन्निर्जैव स्यात् ।

अर्थ—परद्रव्यकूँ उपभोगमें आवते संते भोगतें संते सुख अथवा दुःख नियमतें उपजे है । तिस उदय आया सुखदुःखकूँ वेदे है, अनुभवे है, भोगवे है, आस्वादमें आवे है । सो आस्वाद वेक्करि क्षरि जाय है, निर्जरा होय चुक्या गया, सो फेरि नहीं आवे है ।

टीका—परद्रव्य उपभोगमें आवता संता भोगवता संता जीवके सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव नियम थकी उदय होय है, उपजे है । कैसा है यह भाव ? परद्रव्य है, निमित्त जाकूँ ऐसा है । जाँतें वेदनके साता तथा असाता ऐसे दोय ही रूपणो है, इनि दोऊ भावकूँ नहीं उल्लंघ्य वतें है, सो इस भावकूँ जिसकाल जीवकरि वेदिये है, तिसकाल मिथ्यादृष्टीके तो तिसतें रागादिभावनिका सद्भावकरि आगामी कर्मके बंधके निमित्त होयकरि निर्जारूप होता भी निर्जारूप नहीं कहिये, आगामी बंधकरि निर्जारूप भया, ताँतें बंध ही कहिये । बहुरि सम्यग्दृष्टीके तिस

सुखदुःखकी वेदनातें रागादिक भावनिका अभावकरि आगामी बंधकें निमित्त नाहीं होय करि केवल निर्जरे ही है, सो निर्जरारूप भया संता निर्जरा ही कहिये, बंध न कहिये ।

भावार्थ-कर्मका उदय आये सुखदुःखभाव नियमकरि उपजे है । तिसकूं वेदते संते मिथ्या-दृष्टीकें तौ रागादिकके निमित्ततैं आगामी बंधकरि निर्जरे है । तातैं निर्जरे काहेकी ? बंध ही किया । बहुरि सम्यग्दृष्टीकें तिस वेदनासूं रागादिकभाव नाहीं हैं, तातैं आगामी बंध न होय, तब केवल निर्जरा ही भई । ऐसैं भावरूप निर्जरा होय है । याका अर्थकी अगिले कथनकी सूचनिकारूप कलशरूप श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

तद् ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्य च वा किल । यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥२॥

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

अर्थ—जो कर्मकूं भोगवता संता भी कर्मकरि नाहीं बंधे हैं, सो यह कोई आश्चर्यरूप सामर्थ्य ज्ञानका ही है, अथवा विरागीका ही है । अज्ञानीकूं तौ आश्चर्यका उपजावनहारा है । ज्ञानी यथार्थ जाने है । आगे ज्ञानका सामर्थ्यकूं दिखावे हैं । गाथा—

जह विससुवभुञ्जंता विज्जापुरिसा ण मरणसुवयंति ।
पोगलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि योव वज्झंदे णाणी ॥३॥

यथा विषमुपभुंजानाः विद्यापुरुषा न मरणमुपयांति ।

पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव बध्यते ज्ञानी ॥३॥

आत्मव्याप्तिः—यथा कश्चिद्विषयैवधः परेषां मरणकारणं विषमुपभुञ्जानोऽपि, अमोघविद्यासामर्थ्येन निरुद्ध-तच्छक्तित्वात् त्रियते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्भावेन बंधकारणं पुद्गलकर्मोदयमुपभुजा नोऽपि अमोघज्ञान-सामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वात् न बध्यते ज्ञानी ।

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

अर्थ—जैसे वैद्यपुरुष है सो विषकूपमोगता संता भी मरणकूं नहीं प्राप्त होय है, तैसे पुद्गलकर्मका उदयकूं ज्ञानी भोगवे है, तौऊ बंधे नहीं है ।

टीका—जैसे कोई विषवैद्य है, सो अन्यकूं मरणका कारण जो विष, ताकूं भोगवता भी अमोघविद्या कहिये अचूक सफल मंत्र यंत्र औषध आदिकी विद्याके सामर्थ्यते रोकी है तिस विषकी मारणशक्ति जानै, तिसपणातैं मरणकूं नहीं प्राप्त होय है । तैसे पुद्गलकर्मका उदय है सो अज्ञानीनिकै रागादिभावनिका सदभावकारि बंधका कारण है, ताकूं ज्ञानी भोगवता संता भी अमोघ अचूक सत्यार्थज्ञानके सामर्थ्यते रागादि भावनिका अभाव होते संते रोकी है तिस कर्मके उदयकी आगामी बंध करनेकी शक्ति जानै, तिसपणाकरि आगामी कर्मकरि नहीं बंधे है ।

भावार्थ—जैसे वैद्य अपनी विद्याकी सामर्थ्यकरि विषकी मारनेकी शक्तिका अभाव करे है, ताकूं खावै तौऊ तिसतैं मरे नहीं । तैसे ज्ञानीके ज्ञानकी सामर्थ्य ऐसी है, जो कर्मका उदयकी बंध करनेकी शक्ति रोके है । तातैं तिसके कर्मका उदय भोगमें आवै तौऊ आगामी बंध नहीं करे है । यह सम्यग्ज्ञानकी सामर्थ्य है । आगे वैराग्यका सामर्थ्य दिखावे हैं । गाथा—

जह मज्जं पिबमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।
दब्बुवभोगे अरदो गाणीवि ण वज्झदि तहेव ॥४॥

यथा मद्यं पिबन् अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः ।

द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥४॥

आत्मख्यातिः—यथा कश्चित्पुरुषो मैत्रेयं प्रति ग्रहृत्ततीव्रारतिभावः सन् मैत्रेयं पिबन्नपि तीव्रारतिसामर्थ्यात् माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति ग्रहृत्ततीव्रविरागभावः सन् विषयादुपशृङ्खानोऽपि तीव्रविरागभावसामर्थ्यात् न बध्यते ज्ञानी ।

अर्थ—जैसे कोई पुरुष मद्यकूँ तीव्र अरतिभावकरि विनाप्रीति पीवता संता मद रूप न होय है—मतवाला न होय है, तैसें ज्ञानी द्रव्यके उपभोगविषे अरत कहिये तीव्र रागरहित भया संता कर्मनिकरि नाही बंधे है ।

टीका—जैसे कोई पुरुष मदिराप्रति प्रवर्त्या है तीव्र अरतिभाव जाका ऐसा भया संता मदिराकूँ पीवता संता भी तीव्र अरतिभावकी सामर्थ्यते मतवाला नाही होय है, तैसें ज्ञानी भी रागादि-भावनिके अभावकरि सर्व द्रव्यका उपभोग प्रति प्रवर्त्या है तीव्र विरागभाव जाका ऐसा भया संता भी विषयनिकूँ भोगता संता, तीव्र विरागभावके सामर्थ्यते कर्मनिकरि नाही बंधे है ।

भावार्थ—यह वैराग्यका सामर्थ्य है, जो विषयनिकूँ सेवता संता भी कर्मनिकरि नाही बंधे है । अत्र इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

रथोद्धताछन्दः

नाश्रु ते विषयसेवनेऽपि यः स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागतावलात् सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

अथैतदेव दर्शयति—

अर्थ—यह पुरुष है सो विषयनिकूँ सेवते संते भी जो विषयसेवनेका निजफल है, ताको नाही पावे है । सो ज्ञानके विभवका अर विरागताका बलते यह विषयनिका सेवनहारा है, तौऊ सेवन-हारा नाही है ।

भावार्थ—ज्ञानका अर विरागताका कोई अंचित्य सामर्थ्य ऐसा ही है, जो इंद्रियनिकरि विषयनिकूँ सेवे है, तौऊ ताकूँ सेवनहारा न कहिये । जाते विषयसेवनका सामान्य निजफल संसार है । सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वके अभावते संसारका भ्रमणरूप फल नाही होय है । आगे इस ही अर्थकूँ प्रगट दृष्टांतकरि दिखावे है । गाथा—

सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणोवि सेवगो कोवि ।
पगरणचेद्धा कस्सवि णयपायरणोत्ति सो होदि ॥५॥

सेवमानोऽपि न सेवते, असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।

प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति सा भवति ॥५॥

आत्मख्यातिः—यथा कश्चित् प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात्, न प्राकरणिकः । अपरस्तु तत्रा-
व्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वात्प्राकरणिकः । तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्वकर्मोदयसंपन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादि-
भावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावाद्देवक एव । मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्भा-
वेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवकः ।

अर्थ—कोई तो विषयनिकू सेवता संता भी है, तौऊ भी न सेवे है, ऐसा कहिये है । बहुरि कोई नहीं सेवता संता है, तौऊ सेवनहारा है, ऐसा कहिये है । जैसे कोई पुरुषके कोई कार्य-संबंधी प्रकरणकी चेष्टा तौ है, तिस प्रकरणसंबंधी सर्व क्रिया करे है, तौऊ किसीका कराया करे है, आप तिसका स्वामी नहीं है, ताकूं प्राकरण कहिये कार्यका करनेवाला है, ऐसा न कहिये ।

टीका—जैसे कोई पुरुष किसी कार्यका प्रकरणक्रियाविषे व्यापाररूप होय प्रवर्तै है, तिस-संबंधी सर्व क्रिया करे है, तौऊ तिस कार्यका प्रकरणका स्वामी कोई और है, ताका कराया करे है । तातें प्रकरणका स्वामीपणाका अभावतैं प्राकरणिक कहिये करणवाला नहीं है । बहुरि अन्य कोई तिस प्रकरणविषे व्यापाररूप प्रवर्तता नाही है, तिस कार्यसंबंधी क्रियाकूं नाही करे है, तौऊ तिसकार्यका स्वामीपणातैं प्राकरणिक कहिये तिस प्रकरणका करनेवाला कहिये है । तैसे ही सम्यग्दृष्टि हं सो पूवैं साचे थे जे कर्म, तिनिका उदयकरि व्याप्त भये जे इंद्रियनिके विषय तिनिकूं सेवता संता है, तौऊ रागादिक भावनिके अभावकरि विषयसेवनका फलका स्वामीपणाका अभावतैं सेवनेवाला नाही है । बहुरि मिथ्यादृष्टि है सो विषयनिकूं नाही सेवता संता भी रागा-

दिक भावनिका सद्भावकरि विषय सेवनेका फलका स्वामीपणातें विषयनिका सेवनेवाला ही कहिये है ।

भावार्थ—जैसे कोई व्यापारी धनका धनी काहूँ हाटीपरि चाकर राख्या, सो हाटीका काम व्यापार विणज देना लेना सर्व चाकर करे है, अर धनी अपने घर बैठा रहे है, हाटीसंबंधी कार्यकूँ नाहीं करे है । तहां विचारिये इस हाटीके तोटे नफेका स्वामी कोन है ? तहां परमार्थ यह है—जो हाटीका कार्यसंबंधी तोटा नफाका स्वामी तो वो धनका धनी है, जाकर व्यापारादिक क्रिया करे है, तौऊ स्वामीपणाका अभावतें तिसका फलका भोक्ता नाहीं है । अर धनका धनी किछू व्यापारादिक नाहीं करे है, तौऊ तिसका स्वामीपणातें तोटा नफाका फलका भोक्ता है । तैसे संसारमें साहकी ज्यों तो मिथ्यादृष्टि जानना अर चाकरकी ज्यों सम्यग्दृष्टि जानना । अब इस अर्थका समर्थनरूप सम्यग्दृष्टीके भावनिकी प्रवृत्तिका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाकान्ताछन्दः

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपासिमुक्त्या ।

यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥६॥

सम्यग्दृष्टिः विशेषेण स्वपरावेवं तावज्जानाति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टीके नियमतें ज्ञान अर वैराग्यकी शक्ति होय है । जातें यह सम्यग्दृष्टि अपना वस्तुपणा यथार्थस्वरूप ताका अभ्यास करनेकूँ अपना स्वरूपका ग्रहण अर परका त्यागका विधि करि, यह तो अपना आत्मस्वरूप है अर यह परद्रव्य है ऐसा दोऊका भेद परमार्थकरि जानि, अर आपविषे तो तिष्ठे है, अर परद्रव्यतें सर्व प्रकार रागके योगतें विरक्त होय है । सो यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तीविना होय नाहीं । अगै इस काव्यका अर्थरूप गाथा है । तहां कहे हैं सम्यग्दृष्टि प्रथम ही आपकूँ अर परकूँ सामान्यकरि तो ऐसे जाने है । गाथा—

उदयविवागो विविहो कम्मणं वणिदो जिणवेरहिं ।
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्खो ॥६॥

उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥६॥

आत्मख्यातिः—ये कर्मोदयविपाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एषं टंकोत्कीर्णं कज्ञायकस्वभावोहं ।
कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

अर्थ—कर्मनिका उदयका विपाक कहिये रस है सो अनेकप्रकार जिनेश्वर देव कहा है । ते कर्मविपाकतैं भये भाव मेरा स्वभाव नाही है । मै तो एक ज्ञायक स्वभाव स्वरूप हौं ।

टीका—जे कर्मके उदयके रसतैं उपजे अनेक प्रकार भाव ते मेरा स्वभाव नाही हैं । मै तो यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूं । ऐसैं सामान्यकरि सर्व ही कर्मजन्य भावनिक्कूं सम्यग्दृष्टि पर जाने है । आपकूं एक जाननेवाला ही जाने है, ऐसैं सामान्यकरि जानना भया । आगे कहे हैं, सम्यग्दृष्टि आप अर परकूं विशेषकरि तेसैं जाने हैं । गाथा—

पुगलकम्मं कोहो तस्स विवागोदयो हवदि एसो ।
ण दु एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिक्खो ॥७॥

पुद्गलकर्म क्रोधस्तस्य विपाकोदयो भवति एवः ।

नत्वेव मम भावः, ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ॥७॥

आत्मख्यातिः—अस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म तदुदयविपाकप्रभवोयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम स्वभावः । एष टंकोत्कीर्णज्ञायकस्वभावोहं । एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोपमानसायालोभकर्मनो कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्धाणरसनस्पर्शनधराणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूहानि । एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं मुंचंश्च नियमाज्ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्नो भवति ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि ऐसें जाने है, जो राग है सो पुद्गलकर्म है, ताका विपाकका उदय है, मेरे अनुभवमें रागरूप प्रीतिरूप आस्वाद होय है, सो है, सो यह मेरा भाव नाही है। जातैं निश्चयकरि में तो एक लायकभावस्वरूप हों।

टीका—निश्चयकरि राग नामा पुद्गलकर्म है, तिस पुद्गलकर्मके उदयके विपाककरि निपल्या यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर रागरूप भाव है, सो यह मेरा स्वभाव नाही है, मैं तो टंकोत्कोर्ण एक लायकभावस्वरूप हों। ऐसें सम्यग्दृष्टि विशेषकरि आपापरकू जाने है। इहां गाथामें परभावका

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहा है इसलिये नहीं छपी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है।

**कह एस तुज्झ ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो ।
परदव्वाणुवओगो णटु देहो हवदि अएणाणी ॥**

कथमेष तव न भवति विविधः कर्मोदयफलविपाकः ।
परद्रव्याणामुपयोगो न तु देहो भवति अज्ञानी ॥

तात्पर्यवृत्ति—कह एस तुज्झ ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविपाकस्तवरूपं न भवतीति केनापि प्रष्टः तत्रोत्तरं ददाति परद्रव्याणुवओगो निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणस्वशुद्धात्मद्रव्यात्ययभूतानि परद्रव्याणि यानि कर्माणि जीवे लग्नानि तिष्ठन्ति तेषामुपयोग उदयोयं, ओपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिवत् । न केवलं भावक्रोधादि ममस्वरूपं न भवति, इति णटु देहो हवदि अण्णाणी देहोऽपि मम स्वरूपं न भवति तु स्फुटं कस्मादिति चेत्, अज्ञानी जडस्वरूपो यतः कारणात्, अहं पुनः, अनन्तज्ञानादिगुणस्वरूप इति ।

अर्थ—किसीने सम्यग्दृष्टीसे प्रश्न किया कि—यह जो नाना कर्मोंके उदयसे फलविपाक होता है वह तेरा स्वरूप क्यों नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि—निर्विकार परमाह्लाद स्वरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे वे कर्मविपाक भिन्न हैं इसलिये वे मेरे स्वरूप नहीं है। यह ही नहीं किंतु यह जो मेरा देह—शरीर है वह भी अज्ञानी होनेके कारण ज्ञानस्वरूपी मुझसे सर्वथा भिन्न है।

विशेष राग कट्या है, तैसें ही रागकी जायगां पद पलटनेकरि द्वेष मोह मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन ए पद धरि सोलह सूत्र व्याख्यान करने । बहुरि इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारणे । याप्रकार सम्यग्दृष्टि आपकूं जानता संता, बहुरि रागकूं छोडता संता, नियमतें ज्ञानवैराग्यकरि युक्त होय ह । आगे इस ही अर्थकूं सूचती गाथा कहे हैं । गाथा--

एवं सममादृष्टी अप्पाणं मुणदि जाणगसहावं ।
उदयं कम्मविवागं च मुअदि तच्चं वियाणंतो ॥८॥

एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावं ।

उदयं कर्मविपाकं च मुंचति तत्त्वं विजानन् ॥८॥

आत्मख्यातिः—एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि विविच्य टंकोत्कीर्णक-
ज्ञायकस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तत्त्वं विजानंश्च स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन्
कर्मोदयविपाकप्रधानं भावान् सर्वानपि मुञ्चति । ततोयं नियमात् ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्नो भवति ।

अर्थ—ऐसें सम्यग्दृष्टि आपकूं ज्ञायकस्वभाव जाने है अर कर्मका उदयकूं कर्मका विपाक जानि ताकूं छोडे है । कैसा भया संता ? तत्त्व कहिये वस्तूका यथार्थस्वरूप ताकूं जानता संता प्रवर्ते है ।

टीका—याप्रकार सम्यग्दृष्टि है सो सामान्यकरि तथा विशेषकरि सर्व ही परभावनिर्ते भिन्न होयकरि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभावरूप आत्माका तत्त्वकूं नीके जाने है । बहुरि तिस प्रकार तत्त्वकूं नीके जानता संता स्वभावका ग्रहण अर परभावका त्यागकरि नियजने योग्य जो अपना वस्तुपणा, ताहि विस्तारता फैलावता संता कर्मका उदयके विपाककरि नियजे जे भाव, तिनि सर्वनिंकूं छोडे है तातें यह सम्यग्दृष्टि नियमतें ज्ञानवैराग्यकरि संयुक्त होय है, यह सिद्ध भया ।

भावार्थ—जब आपकूँ तौ ज्ञायकभावस्वरूप सुखमय जाने, अर कर्मके उदयकरि भये भाव-
निकूँ आकुलतारूप दुःख जाने तब ज्ञानरूप रहना, अर परभावनिँ विरागता होय ही होय, यह
प्रगट अनुभवगोचर है, यह ही सम्यग्दृष्टिका चिन्ह है। आगे कहे हैं जो ऐसैं न होय अर पर-
द्वयनिँ आसक्ततारूप रागी होय, अर सम्यग्दृष्टिपणाका अभिमान करे है, सो काहेका सम्य-
ग्दृष्टि ? वृथा सम्यग्दृष्टिपणाका अभिमान करे है ऐसैं काव्यमें कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यादित्युत्तानोत्पुलकबदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्चरित्ताः ॥५॥

कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

अर्थ—जे पर द्रव्यके विषैं रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त हैं अर आपकूँ ऐसैं माने हैं, जो
में सम्यग्दृष्टि हों, मेरे कदाचित् कर्मका बन्ध नाही होय है, शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिकै बन्ध नाही कहा
है, ऐसैं मानिकरि उत्तान कहिये गर्वसहित उंचा किया है अर हर्ष सहित उत्पुलक कहिये
रोमांचरूप भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो तथा समिति कहिये
वचन विहार आहारकी क्रियाविषैं यत्ने प्रवर्तना, तिसकी परता कहिये उत्कृष्टता ताकूँ भी
आलम्बन करौ, ते ऐसे प्रवर्तते भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैं। जाँतैं आत्माका अनात्माका ज्ञानतैं
रहित है, ताँतैं सम्यक्त्वतैं रीते हैं, तिनिकै सम्यक्त्व नाही है ।

भावार्थ—जो आपकूँ सम्यग्दृष्टि माने अर परद्रव्यतैं राग होय, तौ ताँकै सम्यक्त्व काहेका ?
व्रतसमिति पाले तौऊ आपापरका ज्ञान विना पापी ही है। अर आपकै बन्ध न होना मानि
स्वच्छन्द प्रवर्तें, तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ? ताँतैं चारित्रमोहका रागतैं बन्ध तौ यथाख्यातचारित्र
जेते न होय तेते होय ही है। सो जेते राग रहै तेते सम्यग्दृष्टि अपनी निंदागर्हा करता ही रहे है,
ज्ञान होने मात्रतैं तौ बन्धतैं छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें लीनरूप शुद्धोपयोगरूप

चारित्र्य बन्धन कटे है। ताँ राग छूँ बन्ध न होना मानि स्वच्छन्द होना तो मिथ्यादृष्टि ही है। इहाँ कोई पूछे व्रतसमिति तो शुभकार्य हैं, तिनिकुं पालतैं पापी क्यों कहै ? ताका समाधान—जो सिद्धांतमें पाप मिथ्यात्वहीकुं कह्या है, जहाँ ताँई मिथ्यात्व रहै, तहाँ ताँई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाकुं अध्यात्मविषै परमार्थकरि पाप ही कहिये, अर व्यवहारनयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकुं अशुभ छुडाय शुभमें लगावनेकुं कथंचित् पुण्य भी कहिये हैं, स्याद्वादमत-विषै विरोध नहीं।

बहुरि कोई पूछै परद्रव्यसूं राग रहै जेतै मिथ्यादृष्टि कहै, सो यामैं समझे नाहीं, अविरत-सम्यग्दृष्टि आदिकै चारित्रमोहका उदयतैं रागादिभाव होय हैं, ताकै सम्यक्त्व कैसे है ? ताका समाधान—जो इहाँ मिथ्यात्वसहित अतन्तानुबन्धीका राग प्रधानकरि कह्या है। जाँ आपापरका ज्ञान श्रद्धानविना परद्रव्य तथा तिसके निमित्ततैं भये भाव, तिनिविषै आत्मबुद्धि होय तथा प्रीति अप्रीति होय तब जानिये याकै भेदज्ञान भया नाहीं। जो मुनिपद लेकर व्रतसमिति भी पाले हैं, तहाँ परजीवनिकी रक्षा तथा शरीर सम्बन्धी यत्तैं प्रवर्तना अपने शुभभाव होना इत्यादि परद्रव्य सम्बन्धी भावनिकरि अपने मोक्ष होना मानै, अर परजीवनिका घात होना अयत्नाचार प्रवर्तना अपना अशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यनिकी क्रियाहीतैं अपने बन्ध मानै तेतै जानिये—याकै आपापरका ज्ञान नाहीं भया। बन्ध मोक्ष तो अपना ही भावनितैं था परद्रव्य तो निमित्तमात्र था, यामैं विपर्यय मान्या। ताँतैं ऐसैं परद्रव्यहीतैं भला बुरा मानि रागद्वेष करे हैं, जेतै सम्यग्दृष्टि नाहीं है, अर जेतै चारित्रमोह सम्बन्धी रागादिक रहे हैं। तिनिकुं तथा तिनिका प्रेरया परद्रव्य सम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामैं प्रवर्तैं है तिस प्रवृत्तिनिकुं ऐसैं मानै—जो यह कर्मका जोर है, याँतैं निवृत्त भये मेरा भला है, तिनिकुं रोगवत् जाने है, पीडा न सही जाय तब तिनिका इलाज करनेरूप प्रवर्तैं है। तोऊ तिनितैं याकै राग न कहिये रोग मानै, तिनितैं काहेका राग ? तिसका मेटनेहीका उपाय करै। सो मेटना भी अपने ही ज्ञानपरिणाम-

रूप परिणमनेतें मानै । ऐसैं परमार्थ अध्यात्मदृष्टिकरि इहां व्याख्यान जानना ।

मिथ्यात्व विना चारित्रमोहसम्बन्धी उदयका परिणामकूं इहां राग न कहा है । जातैं सम्यग्दृष्टिकै ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होनो कहा है । तहां मिथ्यात्व सहित ही रागकूं राग कहे हैं, सो सम्यग्दृष्टीकै नै नाहीं, अर मिथ्यात्व सहित राग होय सो सम्यग्दृष्टि नाहीं, ऐसा विशेषकूं सम्यग्दृष्टि ही जानै है । मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रथम तौ प्रवेश नाहीं, अर जो प्रवेश करे, तौ विपर्यय समझे है, व्यवहारकूं सर्वथा छोडि भ्रष्ट होय है, अथवा निश्चयकूं नीके नाहीं जानि व्यवहारहीतैं मोक्ष मानै है, परमार्थतत्त्वविषैं मूढ है । तातैं यथार्थ स्याद्वादन्यायकरि सत्यार्थ समझै सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय है । आगे पूछे है कि, रागी सम्यग्दृष्टि कैसे न होय है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

परमाणुमित्तियं पि हु रागादीणं तु विजदे जस्स ।
णवि सो जाणदि अप्पा णयं तु सव्वागमधरोवि ॥९॥
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चैव सो अयाणंतो ।
कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥१०॥ युग्मं॥

परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य ।

नापि स जानात्यात्मानं सर्वागमधरोऽपि ॥९॥

आत्मानमजानन् अनात्मानमपि सोऽजानन् ।

कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवावजानन् ॥१०॥

आत्मख्यातिः—यस्य रागाद्यज्ञानभावानां लेशतोऽपि विद्यते सद्भावः, भवतु स श्रुतकेवलिसदृशोऽपि तथापि ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्यात्मानं । यस्त्वात्मानं न जानाति सोऽनात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्तासत्ता-

भ्यार्मकंस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात् । ततो य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स सम्यग्दृष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति 'सम्यग्दृष्टिः' ।

अर्थ—निश्चयकरि जिस जीवकै रागादिकका परमाणुमात्र कहिये लेशमात्र अंशमात्र भी वतै है सो जीव सर्व आगमका धारी होय-सर्व शास्त्र पढ्या होय, तौऊ आत्माकूं नार्हीं जाने है । बहुरि आत्माकूं नार्हीं जानता संता अनात्मा जो पर, ताकूं भी नार्हीं जाने है, बहुरि आत्मा अनात्माकूं नार्हीं जानता संता जीव अजीव पदार्थकूं भी नार्हीं जाने है, बहुरि जो जीवकूं नार्हीं जाने सो सम्यग्दृष्टि कैसे होय ?

टीका—जिस जीवकै अज्ञानमय जे रागादिकभाव, तिनिका लेशमात्रका भी सद्भाव है सो जीव श्रुतकेवली सरीखा भी होय तौऊ ज्ञानमयभावका अभावतै आत्माकूं नार्हीं जाने है । बहुरि जो अपने आत्माकूं नार्हीं जाने है सो अनात्माकूं भी नार्हीं जाने है । जातै अपना स्वरूप अर परका स्वरूपका सत्त्व अर असत्त्व दोऊ एक ही वस्तुका निश्चयमें आय जाय है, तातै ऐसा है—जो आत्माकूं अर अनात्माकूं दोऊ कूं नार्हीं जाने है सो जीव अजीव वस्तूकूं ही नार्हीं जाने है, जीव अजीवकूं नार्हीं जाने है, सो सम्यग्दृष्टि नार्हीं है । तातै रागी है सो ज्ञानका अभावतै सम्यग्दृष्टि नार्हीं है ।

भावार्थ—इहां रागी कहनेकरि अज्ञानमय राग द्वेष मोह भाव लिये तहां अज्ञानमय कहनेकरि मिथ्यात्व अनंतानुबंधीतै भये रागादिक लेने । मिथ्यात्वविना चारित्रमोहका उदयका राग न लेना । जातै अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोहके उदयसंबंधी राग है, सो ज्ञानसहित है, ताकूं रोगवत् जाने है, तिस रागसूं याकै राग नार्हीं है, कर्मोदयतै राग भया है, ताकूं मेट्या चाहै है । बहुरि रागका लेशमात्र भी याको अभाव कह्या, सो ज्ञानीकै अशुभराग तौ अत्यंत गौण है । बहुरि शुभराग होय है, सो सर्वशास्त्र पढि जाय, मुनि होय, व्यवहारचारित्र भी पालै, अर तिस शुभरागकूं भला जानि लेशमात्र भी तिस रागसूं राग करै, तौ जानिये—यानै अपना

आत्माका परमार्थस्वरूप जान्या नाही । कर्मोदयजनित भावकूं भला जान्या । तिसरें अपना मोक्ष होना मान्या । ऐसैं मानतैं अज्ञानी ही है । आपका परका परमार्थरूपकूं न जान्या । तब जानिये जीव अजीव पदार्थका भी परमार्थरूप न जान्या । तब जो जीव अजीवकूं ही न जान्या, तब काहेका सम्यग्दृष्टि ऐसैं जानना । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं । तामें जे रागी प्राणी अनादितैं रागादिककूं अपना पद जाने हैं, तिनिंकूं उपदेश करे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

आसंसारत्रयतिपदसमी रागिणो नित्यमत्ताः सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्वि बुध्यन्मन्याः ।

एतैतैतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६॥

किं तत्पदम् ?

अर्थ—संसारी भव्यप्राणीकूं श्रीगुरु संबोधे है । जो हे अंधे प्राणी हो, ए रागी पुरुष हैं, ते अनादि संसारतैं लगाय जिस पदविषैं सोते हैं—निद्रामैं मग्न हैं, तिस पदकूं तुम अपद जानो अपद जानो, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय वारंवार कहनेतैं अतिकरुणाभाव सूचे है । फेरि कहे हैं—जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहां चैतन्य धातु शुद्ध है शुद्ध है । अपने स्वभाविकरसके समूहतैं स्थायीभावपणाकूं प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद हैं, सो द्रव्य अर भाव दोऊकी शुद्धताके अर्थ हैं । सो सर्व अन्यद्रव्यनिर्तैं न्यारा, सो तौ द्रव्यशुद्धता है । अर परनिमित्ततैं भये अपने भाव तिनिर्तैं रहित भाव शुद्ध कहिये । सो इतः कहिये इस तरफ आवो इस तरफ आवो—इहां निवास करौ ।

भावार्थ—ए प्राणी अनादि संसारतैं लगाय रागादिककूं भला जाणि, तिनिहीकूं अपना स्वभाव मानि, तिनिहीविषैं निश्चित तिष्ठे हैं—सोवे हैं । तिनिंकूं श्री गुरु दयालु होय संबोधे है—जगावे है—सावधान करे है । जो हे अंधे प्राणी हो, तुम जिस पदविषैं सोवौ हो, सो तुमारा पद नाही है, तुमारा पद तौ चैतन्यस्वरूपसय है, तिसकूं प्राप्त होऊ, ऐसैं सावधान करे है ।

जैसे कोई महंत पुरुष मद पीयकरि मलिन जायां सोता होय ताकूं कोई ही आय जगावै कहे है—तेरी जायगा तौ सुवर्णमय धातूकी अतिदृढ शुद्ध सुवर्णतैं रची अर बाह्य कजोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है। सो हम बतावै हैं, तहां आव, तहां शयनादि करि आनंदरूप होऊ। तैसे इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जो बाह्य तौ अन्य द्रव्यनिका मिलाप नाहीं अर अंतरंग विकार नाहीं ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करौ। दोय दोय वार कहने-करि अतिकरुणा अनुराग सूचे है। आगे पूछे है, जो हे श्रीगुरो, तुम बताओ सो पद कहा है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

आदहमि दव्वभावे अथिरे मोत्तण गिण्ह तव गियदं ।
थिरमेगमिमं भावं उवलंभंतं सहावेण ॥१॥

आत्मनि द्रव्यभावान्यस्थिराणि मुक्त्वा गृहाण तव नियतं ।
स्थिरमेकमिमं भावं उपलभ्यमानं स्वभावेन ॥१॥

आत्मख्यातिः—इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल, अतस्त्वभावेनोपलभ्यमानाः, अनिय-
तत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः, ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमश-
क्यत्वात्, अपदभूताः । यस्तु तत्त्वभावेनोपलभ्यमानः, नियतत्वावस्थः, एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक
एव स्वयं स्थायित्वेन स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः । ततः सर्वनिवास्यायिभावान् मुक्त्वा स्थायिभावभूतं, परमार्थ-
रसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यं ।

अर्थ—आत्माविषै बहुत भाव हैं, तिनिमें परनिमित्ततैं भये ते आत्माके भाव नाहीं ते अपद
हैं, तिनिंकू द्रव्यरूप अर भावरूपकूं सर्वहीकूं छोडिकरि जो निश्चित थिर एक अपने स्वभाव ही
करि ग्रहण होता यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यमात्र भाव है, सो अपना पन है, ताहि भो भव्य
तू जैसाका तैसां ग्रहण करि ।

टीका—निश्चयकरि इस भगवान् आत्माविषै द्रव्यभावस्वरूप बहुत भाव दीखैं । तिनिमें

केई तिस आत्माके स्वभावहित हैं, ते अनियत कहिये अनिश्चित अवस्था रूप हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी हैं, ऐसे भाव हैं ते सर्व ही आप अस्थायी हैं, ठहरनेका जिनिका स्वभाव नहीं । ताँ तिट्ठनेवाला आत्मा, ताँके तिट्ठनेका ठिकाना स्थान होनेकूं योग्य नाही ताँ ते अपदभूत हैं । बहुरि जो भाव आत्मस्वभावकरि तौ ग्रहणमें आवे है, बहुरि नियतावस्था है, सदा निश्चित रहे है, बहुरि एक है, बहुरि नित्य है, बहुरि अव्यभिचारी है ऐसा एक चैतन्यमात्र ज्ञानभाव है । सो आप स्थायीभावस्वरूप है, सदा विद्यमान पाइये है, सो तिट्ठनेवाला जो आत्मा ताँका तिट्ठनेका स्थान होनेकूं योग्य है, ताँ यह भाव पदभूत है । ताँ सर्व ही जे अस्थायीभाव तिनिकुं छोडिकरि स्थायीभूत परमार्थ रसपणाकरि स्वादमें आवला यह ज्ञान है सो ही एक आस्वादन योग्य है ।

भावार्थ-पूर्व वर्णादिक गुणस्थानान्त भाव कहे थे, ते तौ सर्व ही आत्माविषं अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी ऐसे भाव हैं, ते आत्माके पद नाही । बहुरि यह स्वसंवेदन स्वरूप ज्ञान है सो नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है, स्थायीभाव है सो आत्माका पद है, सो ज्ञानीनिकरि यह ही एक स्वाद लेनेयोग्य है । अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

एकमेव हि तत्त्वाद्यं विपदामपदं पदम् । अपदान्येव भारतन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥८॥

अर्थ—सो ही एक पद आस्वादन योग्य है । कैसा है ? विपद् जो आपदा तिनिका पद नाही है, जिस पदमें किछू भी आपदा प्रवेश नाही करे है । जाँके आगे अन्य सर्व ही पद हैं ते अपद प्रतिभासे हैं ।

भावार्थ—एक ज्ञान ही आत्माका पद है, यामें किछू भी आपदा नाही, जाँके आगे अन्य सर्व ही पद आपदास्वरूप आकुलतामय अपद भासे हैं । फेरि कहे हैं, जो आत्मा ज्ञानका अनुभव करे है, तब ऐसे करे है—

शादू लविक्रीडितच्छन्दः

एकं ज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन् स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् ।

आत्मात्मानुभवानुभावविवशो ब्रह्मद्विशेषोदयं सामान्यं कलयन् किलैप सकलं ज्ञानं नयत्येकताम ॥८॥

अर्थ—यह आत्मा है सो ज्ञानके विशेषनिका उदयकू गौण करता संता [सामान्यज्ञानमात्रकू अन्यास करता संता समस्तज्ञानकू एक भावकू प्राप्त करे है। कैसा भया संता ? सो कहे हैं, एक ज्ञायकमात्र भावकरि भरथा जो ज्ञानका महास्वाद ताकू लेता संता है। बहुरि कैसा है ? द्वन्द्वमय जो वर्णादिक रागादिक तथा क्षयोपशमरूप ज्ञानके भेदरूप स्वाद, ताहि करनेकू लेनेकू असमर्थ है, ज्ञान ही में एकाग्र होय तब दूजा स्वाद नाहीं आवे। बहुरि कैसा है ? अपनी जो वस्तुकी प्रवृत्ति ताहि जानता है, आस्वाद करता है। जातैं कैसा है ? आत्माका जो अनुभव, आस्वाद, ताके प्रभाव करि विवश है, तिसही स्वादके आधीन है—तहांतैं चिगनेकू असमर्थ है। अद्वितीय स्वाद लेता बाहरि काहेकू आवैं ।

भावार्थ—इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वाद आगैं अन्य रस फीके हैं। अर भेदभाव-सब मिटि जाय हैं। ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्ततैं हैं। सो जब ज्ञानसामान्यका स्वाद ले तब सर्व-ज्ञानके भेद भी गौण होय जाय हैं। एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होय है। इहां कोई पूछै, छद्मस्थकी पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसा आवैं ? ताका उत्तर तो पूर्वे कथन शुद्धनयका किया तहां ही भया। जो शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप जनावे है, सो इस नयके द्वारे पूर्णरूप केवलज्ञानका परीक्ष स्वाद आवे है ऐसैं जानना। आगैं इस ही अर्थरूप गाथा कहे हैं। जो कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं ज्ञानमें भेद हैं। जब ज्ञानस्वरूप विचारिये, तब एक ही है ॥ गाथा—

आभिगिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं ।

सो एसो परमट्टो जं लहिदुं णिव्बुदिं जादि ॥१२॥

आभिनिबोधिकभ्रुतावधिभनःपर्ययेकवलं च तद्भवत्येकमेव पदं ।
स एव परमार्थः, यं लब्ध्वा निवृत्तिं याति ॥१२॥

आत्मख्यातिः—आत्मा किल परमार्थः तत्तु ज्ञानं, आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमप्येकमेव पदं यदेतत्तु ज्ञानं नामैकं पदं स एव परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेक पदमिह भिदंति ? किं तु तेपीदमेवैकं पदमभिनिदंति । तथाहि—यथात्र सवितुर्धनपटलावगुं ठितस्य तद्विषटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदंति । तथा, आत्मनः कर्मपटलोदावगुं ठितस्य तद्विषटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिद्युः । किं तु प्रत्युतमभिनिदंयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवैकमालम्ब्यं तदालंबनदेव भवति पदग्राप्तिः । नश्यति आंतिः । भवत्यात्मलाभः । सिद्धत्यात्मपरिहारः, न कर्म मूर्छति । न रागद्वेषमोहा उत्प्लवन्ते । न पुनः कर्म आस्रवति । न पुनः कर्म बध्यते । प्राग्यद्भूतं कर्म, उपश्रुतं निर्जीयते । कृत्स्नकर्मभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ।

अर्थ—आभिनिबोधिक कहिये मतिज्ञान अरु श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान केवलज्ञान ए ज्ञानके भेद हैं ते एक ज्ञान ही पदकू प्राप्त हैं—सर्व ही एक ज्ञान नाम है, सो यह परमार्थ है, शुद्धनयका विषयस्वरूप ज्ञानसामान्य है, तथा यह ही शुद्ध नय है, जिसकू पायकरि आत्मा निर्वाण पदकू प्राप्त होय है ।

टीका—निश्चय करि आत्मा है सो परमपदार्थ है । सो आत्मा पूर्वोक्त ज्ञान है । बहुरि आत्मा है सो एक ही पदार्थ है । तातैं ज्ञान भी एक ही पदकू प्राप्त है । बहुरि जो यह ज्ञान नामा एक पद है, सो परमार्थस्वरूप साक्षात् मोक्षका उपाय है । बहुरि मतिज्ञानादि ज्ञानके भेद हैं ते तिस ज्ञाननामा एक पदकू भेदरूप नहीं करे हैं—ज्ञानरूपके भेद नहीं करे हैं, तो एकठा करे हैं, इस एक ज्ञान नामा पदहीकू बुद्धिरूप प्रगट करि प्रकाशे हैं । सो ही कहे हैं—जैसे इस लोकमें बादलेकरि संकोचरूप आच्छादित जो सूर्य, ताकै तिस बादलेके वियटनेके अनुसार करि प्रगटपणा होय है, तिसके प्रगट होनेके प्रकाशके हीनाधिकके भेद हैं ते तिसके

प्रकाशरूप सामान्य स्वभावकू भेद नहीं हैं। तैसे कर्मके पटलका उदयकरि संकोच्या आच्छादित जो आत्मा, ताकै तिस कर्मका विधटन जो क्षयोपशम, ताके अनुसार करि प्रगटपणाकू प्राप्त होताकै ज्ञानकै हीनाधिकके भेद हैं, ते तिस आत्माके सामान्यज्ञान स्वभावकू नाही भेद हैं, तो कहा करे है? उलटा प्रकाशरूप प्रगट ही करे हैं। तातैं दूर भये हैं समस्त भेद जामैं ऐसा आत्माका स्वभावभूत जो ज्ञान, तिसहीकू एककू आलंबन करना। तिस ज्ञानके आलंबनहीतै निजपदकी प्राप्ति होय है। बहुरि तिसहीतैं भ्रांतीका नाश होय है। बहुरि तिसहीतैं आत्माका लाभ होय है। अनात्माका परिहारकी सिद्धि होय है। ऐसैं होतैं कर्मका उदयकी मूर्च्छा नाही होय है, राग द्वेष मोह नाही उपजे हैं, राग द्वेष मोह विना फेरि कर्मका आलंबन नाही होय है, आलंबन न होय तब फेरि कर्मकू नाही बंधे है, पूर्वे बांधे थे जे कर्म, ते भोगे हुये निर्जराकू प्राप्त होय हैं समस्त कर्मका अभाव होय करि साक्षात् मोक्ष होय है। ऐसा ज्ञानके आलंबनका माहात्म्य है।

भावार्थ—ज्ञानमें कर्मके क्षयोपशमके अनुसार भेद भये हैं। ते किछु ज्ञानसामान्यकू तो अज्ञानरूप नाही करे है। उलटा ज्ञानकू प्रगट ही करे हैं। तातैं भेदनिकू गौण करि एक ज्ञान-सामान्यका आलंबन ले आत्माकू ध्यावना, यातैं सर्वसिद्धि होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

ब्रह्माच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो निष्फीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
यस्याभिन्नरसः स एव भगवानेकोऽप्यनेकीभवन् वलगत्युत्कलिकाभिरद्व्युत्तनिधिश्चै तन्यरत्नाकरः ॥६॥

अर्थ—जिस आत्माकी जो ए संवेदनकी व्यक्ति कहिये अनुभवमें आवत ज्ञानके भेद हैं, ते निर्मलतैं निर्मल आपै आप उछले हैं—प्रगट अनुभवमें आवे हैं। कैसी हैं ते? निष्पीत कहिये पीया जो समस्तपदार्थनिका समूहरूप रस, ताका प्राग्भार कहिये बहुभार ताकरि मानू मांती

ही हैं। सो यह भगवान् चैतन्यरूप रत्नाकर समुद्र, सो उठती जे लहरी तिनिकरि आप अभिन्न हे रस जाका ऐसा एक है। तौऊ अनेकरूप होता दोलायमान प्रवर्तै है। कैसा है? अद्भुत है निधि जाका।

भावार्थ—जैसा समुद्र है सो बहुत रत्निकरि भरथा होय है, सो एक जलकरि भरथा है, तौऊ तामैं निर्मल छोटी बड़ी अनेक लहरी उठै हैं, ते सर्व एक जलरूप ही हैं। तैसा यह आत्मा ज्ञानसमुद्र सो एक ही है, यामैं अनेक गुण हैं अर कर्मके निमित्ततैं ज्ञानके अनेक भेद आपैआप व्यक्तिरूप होय प्रगट होय हैं, ते व्यक्ति एकज्ञानरूप ही जाननी—खंडखंडरूप नाहीं अनुभव करनी। अब और विशेषकरि कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

किं च—क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रतयोभारेण भग्नाश्रितम् । साधान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१०॥

अर्थ—केई तो कठिन दुःखकरि करे जाय ऐसे मोक्षतैं पराङ्मुख कर्म तिनिकरि स्वयमेव जिनाज्ञाविना क्लेश करो, अर केई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाज्ञामैं कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुतकालपर्यंत भग्न भये पीडित भये कर्मनिकरि क्लेश करो, तिन कर्मनित्तैं तौ मोक्ष होय नाहीं। जातैं यह ज्ञान हं, सो साक्षात् मोक्षस्वरूप है अर निरामय पद है—जामैं किछू रोगादिकका क्लेश नाहीं है अर आपही करि आप वेदनेयोग्य है। सो ऐसा ज्ञान तौ ज्ञानगुणविना कोई ही प्रकारके कष्टकरि पावनेकूं समर्थ न हूजिये है।

भावार्थ—ज्ञान है सो साक्षात् मोक्ष है, सो ज्ञानहीतैं पाइये है। अन्य किछू क्रियाकर्मकांडतैं न पाइये है। आगे इस अर्थरूप उपदेश करे हैं। गाथा—

पाणगुणेहिं विहीणा एदं तु पदं बह्वि ण लहंति ।
तं गिण्ह सुपदमेदं यदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥१३॥

ज्ञानगुणैर्विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभन्ते ।
तद् यद्वाण सुपदमिदं यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षं ॥१३॥

आत्मव्याप्तिः—यतो हि सकलेनापि कर्मणा ज्ञानस्याप्रकाशनात् ज्ञानस्यानुपलंभः । केवलेन ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद् ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदमुपलभन्ते । इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्विग्रस्यन्ते ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टंभेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलंभनीयं ।

अर्थ—हे भव्य ! जो तू कर्मका समस्तपणें मोक्ष किया चाहे है, तो तिस ज्ञानकूं नियमकरि निश्चित ग्रहण करि । जाँतैं ज्ञानगुणकरि जे रहित हैं, ते बहुत भी हैं—बहुत प्रकार कर्म करे हैं, तौऊ इस ज्ञानस्वरूप पदकूं नहीं प्राप्त होय हैं ।

टीका—जाँतैं समस्त ही कर्मके विषैं ज्ञानका प्रकाशना नहीं है, ताँतैं ज्ञानका उपलंभ कहिये पावना, सो कर्मकरि नहीं होय है । केवल एक ज्ञानही करि ज्ञानके विषैं ज्ञानका प्रकाशना है, ताँतैं ज्ञानही करि ज्ञानका पावना होय है । ताँतैं बहुत भी प्राणी ज्ञानकरि शून्य हैं, ते बहुत-प्रकार कर्मकरि यह ज्ञानका पद नहीं पावे हैं बहुरि इस पदकूं नहीं पावते सते कर्मनिकरि नहीं छूटे हैं । ताँतैं जो कर्मके मोक्ष करनेका अर्थी है, ताकरि केवल एक ज्ञानहीका अवलंबन करि निश्चित इस ही एकपदकूं प्राप्त होना ।

भावार्थ—ज्ञानहीतैं मोक्ष है, कर्मतैं नहीं है । ताँतैं मोक्षार्थीकूं ज्ञानहीका ध्यान करना यह उपदेश है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

द्रुतविलम्बितच्छन्दः

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल । तत इदं निजबोधकलात्कल्पितुं यत्तां सततं ब्रजत ॥१॥
अर्थ—अहो भव्यजीवहो; यह ज्ञानमय पद है सो कर्मकरि तौ दुष्प्राप्य है, बहुरि स्वाभाविक-ज्ञानकी कलाकरि सुलभ है, यह प्रगटकरि निश्चय जाणै । ताँतैं अपने निजज्ञानकी कलाके बलतैं इस ज्ञानका अभ्यास करनेकूं समस्त जगत् अभ्यासका यत्न करौ ।

भावार्थ—सकलकर्मकूँ छुडाय ज्ञानका अभ्यास करनेका उपदेश किया है। बहुरि ज्ञानकी कला कहनेकरि ऐसा सूचे है, जो जेतें पूर्णकला प्रगट न होय, तैतें ज्ञान है सो हीनकलास्वरूप है—मूर्तिज्ञानादिरूप है। तिस ज्ञानकी कलाके अभ्यासतैं पूर्णकला जो केवलज्ञान संपूर्णकला सो प्रगट होय है। आगैं फेरि इस ही उपदेशकूँ प्रगट विशेषकरि कहे हैं। गाथा—

एदृहमि रदो णिचं संतुटो होहि णिचमेदहमि ।
एद्रेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोक्खं ॥१४॥

एतस्मिन् रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।

एतेन भव तृप्तः तर्हि भविष्यति तवोत्तमं सौख्यं ॥१४॥

आत्मख्यातिः—एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिमुपैहि । एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव संतोषमुपैहि । एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव तृप्तिमुपैहि । अथैवं तव तन्नित्यमेवात्मरतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्तस्य च वाचाभगोचरं सौख्यं भविष्यति । तत् तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि सा अन्यान् प्राक्षीः ।

अर्थ—भो भव्य प्राणी ! तू इस ज्ञानविषैं नित्य सदाकाल रत होउ—रुचिरूप लीन होऊ । बहुरि इसही विषैं नित्य संतुष्ट होऊ, अन्य किछू कल्याणकारी है नाहीं । बहुरि इसही विषैं तृप्त होऊ अन्य किछू चाहि रहे नाहो ऐसा अनुभव करि । ऐसे किये तेरे उत्तम सुख होयगा ।

टीका—हे भव्य ! एतावन्मात्र ही सत्य परमार्थस्वरूप आत्मा है, जेता यह ज्ञान है । ऐसा निश्चय करिकै ज्ञानमात्र ही आत्माविषैं निरंतर रति प्रीति रुचिकूँ प्राप्त होऊ । बहुरि एतावन्मात्र ही सत्यार्थ कल्याण है, जेता यह ज्ञान है । ऐसा निश्चय करिकै ज्ञानमात्र ही आत्माकरि नित्य ही संतोषकूँ प्राप्त होऊ, नित्य ही तृप्तिकूँ प्राप्त होऊ । बहुरि एतावन्मात्र ही सत्यार्थ अनुभवन करने योग्य है, जेता यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करिकै ज्ञानमात्र ही आत्माकरि नित्य ही तृप्तिकूँ

प्राप्त होऊ । ऐसे नित्य ही आत्माविषै रत, आत्माविषै संतुष्ट, आत्माविषै तृप्त जो तू, ताकै ऐसे निरंतर होनेतें लगता ही वचनके अगोचर नित्य उत्तम सुख होगया । तिस सुखकूं तिस ही काल स्वयमेव ही देखेगा । अन्यकूं मति पूछै, यह सुख आपके अनुभवगोचर ही है, परकूं काहेकूं पूछै ?

भावार्थ—ज्ञानमात्र आत्माविषै लीन होना याहीतैं संतुष्ट रहना याहीतैं तृप्त होना । यह परमध्यान है, याहीतैं वर्तमान आनन्दरूप होय है, अर लगता ही सम्पूर्ण ज्ञानानंदस्वरूप केवल ज्ञानकी प्राप्ति होय है । इस सुखकूं ऐसे करनेवाला ही जाने है । अन्यका यामैं प्रवेश नाही । अब इसकी महिमाकूं अगिले कथनकी सूचनारूप कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवधिन्मात्रचिन्तामणिरेव यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१२॥

कुतो ज्ञानी न परं गृह्णाति इति चेत्—

अर्थ—जातैं यह चैतन्यमात्र ही है चिन्तामणि जाकै ऐसा ज्ञानी है । सो स्वयमेव आप देव है । कैसा है ? अचिन्त्य कहिये काहूके चितवनमें न आवै ऐसी है शक्ति जामैं । सो ऐसा ज्ञानी सर्व प्रयोजन जाकै सिद्ध हैं । ऐसे स्वरूप भया अन्यके परिग्रह करि कहा करै ? किछु ही करना नहीं ।

भावार्थ—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा अनंतशक्तिका धारक वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला आप ही देव है । तातैं सर्व प्रयोजनके सिद्धपणाकरि ज्ञानीके अन्य परिग्रहके सेवनेकरि कहा साध्य है ? यह निश्चयनयका उपदेश जानू । आगै पूछे हैं, जो ज्ञानी परकूं काहेतें नाही परिग्रहण करै है ? ताका उत्तर कहे है । गाथा—

को ग्राम भणिज्ज बुहो परद्ववं मममिदं हवदि द्ववं ।
अप्पाणमप्पणो परिगहं तु णियदं वियाणंतो ॥१५॥

को नाम भणेद् बुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यं ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन् ॥१५॥

आत्मव्यतिः—यतो हि ज्ञानी योहि यस्य स्वो भावः स तस्य स्वः सतस्य स्वामीति खरतरतत्त्वदृष्ट्यवष्टभात्,
आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन जानाति । ततो न ममेदं स्वं नाहमस्य स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति ।
अतोहमपि न तत्परिगृह्णामि ।

अर्थ—ज्ञानी पंडित है सो ऐसा कौन है ? जो यह परद्रव्य है सो मेरा द्रव्य है ऐसे कहे ।
ज्ञानी तौ न कहे । कैसा है ज्ञानी पंडित ? अपना आत्मा हीकूं नियमकरि अपना परिग्रह जानता
संता प्रवर्तें है ।

टीका—जातें जो ज्ञानी है सो नियमकरि ऐसे जाने है जो जाका स्वभाव है, सोही ताका
स्व है, धन है, द्रव्य है । बहुरि तिसही स्वभावरूप द्रव्यका वह स्वामी है । ऐसैं सूक्ष्म तीक्ष्ण
तत्त्वदृष्टिकरि अवलंबनेतैं, आत्माका परिग्रह अपना आत्मस्वभाव ही है ऐसैं जाने है । तातैं पर-
द्रव्यकूं ऐसा जाने है—जो यह मेरा स्व नाही, मैं याका स्वामी नाही, यातैं परद्रव्यकूं अपना
परिग्रह नाही करै । तातैं मैं भी ज्ञानी हौं । सो परद्रव्यकूं नाही ग्रहण करो हौं ।

भावार्थ—लोकमें यह रीति है, जो समझवार स्याणा समुज्य है, सो परकी वस्तुकूं अपनी
नाहीं जाने, ताकूं ग्रहण करे नाही । तैसे ही परमार्थ ज्ञानी अपना स्वभावहीकूं अपना धन जाने,
परका भावकूं अपना जाने नाही, ताकूं ग्रहण न करे है । ऐसा ज्ञानी है सो परका ग्रहण सेवन
नाही करे है । आगे इसही अर्थकूं युक्तिकरि दृढ करे हैं । गाथा—

मञ्जं परिगहो जदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज्ज ।
पादेव अहं जह्मा तह्मा ण परिगहो मज्झ ॥१६॥

मम परिग्रहो यदि ततोहमजीवतां तु गच्छेयं ।

ज्ञातैवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥१६॥

आत्मख्यातिः—यदि परद्रव्यमहं परिगृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात् । अहमप्यवश्यमेवाजीव-
स्यासुख्य स्वामी स्यां । अजीवस्य तु यः स्वामी स किलाजीवः । एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापद्येत । मम तु एको
ज्ञायक एव भावः, यः स्वः, अस्यैवाहं स्वामी, ततो माभून्ममाजीवत्वं ज्ञातैवाहं भविष्यामि, न परद्रव्यं परिगृह्णामि,
अयं च मे निश्चयः ।

अर्थ—ज्ञानी ऐसे जाने है, जो मेरे परद्रव्य परिग्रह होय, तो मैं भी अजीवपणाकूं प्राप्त
होय जाऊं । जातैं मैं तो ज्ञाता ही हों, तातैं मेरे कुछ परिग्रह नहीं है ।

टीका—जो अजीव परद्रव्यकूं मैं परिग्रहण करो, तो अजीव मेरा अवश्य स्व होय । बहुरि
मैं भी उस अजीवका अवश्य स्वामी ठहरौं । जातैं यह न्याय है जो अजीवका स्वामी निश्चय
करि होय, सो अजीव ही होय । ऐसैं मेरा अजीवपणा अवश्य आय पड़े है । तातैं मेरा तो
एक ज्ञायक भाव ही है, सो मेरा जो स्व है, तिसहीका मैं स्वामी हों । तातैं मेरे अजीवपणा
मति होऊ, मैं तो ज्ञाता ही होऊंगा, परद्रव्यकूं नहीं ग्रहण करूंगा, मेरा यह निश्चय है ।

भावार्थ—निश्चयनयकरि यह सिद्धांत है, जो जीवका तो भाव जीव ही है, तिनहीकरि
जीवकैं स्व-स्वामी संबन्ध है । बहुरि अजीवका भाव अजीव ही है, तिनही करि अजीवकैं स्व-
स्वामी संबन्ध है । सो जीवकैं अजीवका परिग्रह मानिये तो जीव अजीवताकूं प्राप्त होय ।
तातैं जीवकैं अजीवका परमार्थतैं परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है । तातैं ज्ञानीकैं यह मिथ्याबुद्धि
होय नहीं । ज्ञानी तो ऐसे मानैं है जो परद्रव्य मेरे परिग्रह नहीं, मैं तो ज्ञाता हों । आगे कहे
हैं, जो ऐसैं मानते ज्ञानीकैं परद्रव्यके बिगडने सुधरनेविषे समता है । गाथा ॥

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पल्यं ।
जह्म तह्मा गच्छदु तहावि ण परिगहो मज्झ ॥१७॥

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां अथवा यातु विप्रलयं ।

यस्मात्तस्माद् गच्छतु तथापि न परिग्रहो मम ॥१७॥

आत्मख्यातिः—छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी । परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी । अहमेव मम स्वं अहमेव मम स्वामीति जानाति ।

अर्थ—ज्ञानी ऐसे विचारे, जो परद्रव्य है, सो छिदि जावो अथवा भिदि जावो अथवा कोई ले जावो अथवा नष्ट हो जावो विनशि जावो जिस तिस कारणतैं जावो, तौऊ निश्चयकरि मेरा परद्रव्य परिग्रह नाही है ।

टीका—परद्रव्य छिदो वा भिदो, वा कोई ल्यो, वा प्रलय हो जावो, वा जिस तिस कारणतैं जावो, तौऊ मैं परद्रव्यकूं परिग्रहण नाही करौ हौं । जातैं परद्रव्य मेरा स्व नहीं, मैं परद्रव्यका स्वामी नाही । परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है । मैं ही मेरा स्व हौं, मैं ही मेरा स्वामी हौं ऐसैं जानू हौं ।

भावार्थ—ज्ञानीकै परद्रव्यका विगडने सुधरनेका हर्षविषाद नाही है । अब इस अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।

अज्ञानमुज्झतुभना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तुं मयं प्रवृत्तः ॥ १३ ॥

अर्थ—याप्रकार परिग्रहकूं सामान्यकरि समस्तहीकूं छोडिकरि, अब आप अर परका अविवेकका

कारण अज्ञानकूं छोड़नेका है मन जाका, ऐसा जो यह ज्ञानी, सो तिस परिग्रहकूं विशेषकरि न्यारा न्यारा परिहार करनेकूं फेरि प्रवर्तै है ।

भावार्थ—जातैं स्वपरका एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है, ताहींतें परद्रव्यका परिग्रहण है । तातैं ज्ञानीकैं पहिली गाथामैं तो परिग्रहका सामान्यकरि त्याग करना कहा । अब आगे अज्ञानके छोड़नेकूं विशेषकरि न्यारा न्यारा नाम लेकरि त्याग करना कहा है । गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णणीय णिच्छदे धम्मं ।

अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥१८॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धम्मं ।

अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥१८॥

आत्मख्यातिः—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो न भवति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी, अज्ञानमयस्य भागस्य इच्छाया अभावाद् धर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद् धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

अर्थ—ज्ञानी है सो परिग्रह रहित है, जातैं अनिच्छ कहिये परिग्रहकी इच्छा रहित है, ऐसा कहा है । तातैं धर्मकूं नाहीं इच्छे है । तातैं धर्मका अपरिग्रह ही है, तिस धर्मका ज्ञानी ज्ञायक ही है ।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है, जाकैं इच्छा नाहीं ताकैं परिग्रह नाहीं । बहुतरि इच्छे है सो अज्ञानमय भाव है. अज्ञानमय भाव है सो ज्ञानीकैं नाहीं है, ज्ञानीकैं तो ज्ञानमय ही भाव है । तातैं ज्ञानी है, सो अज्ञानमयभाव जो इच्छा, ताके अभावतैं धर्मकूं नाहीं इच्छे है । तिस कारण करि ज्ञानीकैं धर्मपरिग्रह नाहीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव, ताके

सद्भावतैं धर्मका केवल ज्ञाता ही यह ज्ञानी है। आगे ऐसे ही ज्ञानीकै अधर्मपरिग्रह नहीं है ऐसैं कहे हैं। गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो गणीय णिच्छदि अहम्मं ।
अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणो तेण सो होदि ॥१९॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मं ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥१९॥

आत्मव्याप्तिः—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो धर्मः। अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो ज्ञानी, अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् अधर्मं नेच्छति, तेन ज्ञानिनः अधर्मपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्। एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्ग्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशाऽन्यान्यप्यहानि।

अर्थ—ज्ञानी इच्छारहित है, यातैं परिग्रह रहित कइया है। याहीतैं ज्ञानी है सो अधर्मकूं नाहीं इच्छे है, तातैं अधर्मका परिग्रह याकैं नाहीं है। तिस कारणकरि सो ज्ञानी तिस अधर्मका ज्ञायक ही है।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है। जाकैं इच्छा नाहीं ताकैं परिग्रह नाहीं। बहुरि इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, अज्ञानमय भाव ज्ञानीकैं नाहीं है, ज्ञानीकैं तो ज्ञानमय ही भाव है। तातैं ज्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा ताके अभावतैं अधर्मकूं नाहीं इच्छे है। तातैं ज्ञानीकैं अधर्मका परिग्रह नाहीं है। ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव ताके सद्भावतैं यह ज्ञानी अधर्मका केवल ज्ञायक ही है। ऐसे ही गाथामैं अधर्मपद है, ताके पद पलटनेकरि अर अधर्मकी जायगां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन ए सोलह पद धरि सोलह गाथासूत्र करि व्याख्यान करना। इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारने।

आगे ज्ञानीके आहार करना भी परिग्रह नहीं है यह कहे हैं। गाथा—
 अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो असणं तु णिच्छदे णणी ।
 अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२०॥
 अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितोऽज्ञं च नेच्छति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्त्वज्ञस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२०॥

आत्मख्यातिः—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी, अज्ञानमस्य भावस्य इच्छया अभावात्, अज्ञानं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽज्ञानपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादज्ञानस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**धम्मच्छि अधम्मच्छी आयासं सुत्तमंगपुव्वेसु ।
 संगं च तहा णेयं देवमणुअत्तिरियणेइयं ॥**

तात्पर्यवृत्तिः—अपरिग्रहो भणितः कोऽसौ ? अनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्वेषेषु आकांक्षा नास्ति तेन कारणेन परतत्त्वज्ञानी चिदानन्दैकस्वभावं शुद्धात्मानं विहाय धर्मधर्माकाशाद्यंगपूर्वगतश्रुतवाह्याभ्यन्तरपरिग्रहदेवमनुष्यतिर्यङ्नरकादिविभावपर्यायान्नेच्छति इति ज्ञेयं ज्ञातव्यं । ततः कारणाच्चद्विषये निष्परिग्रहो भूत्वा तद्रूपेणापरिणमन् सन् दर्पणे विम्बस्येव ज्ञायक एव भवति ।

अर्थ—जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह भी नहीं है इसलिये तत्त्वज्ञानी अपने अपने चिदानन्द स्वभाववाले शुद्धात्माको छोड़कर धर्म अधर्म आकाशादि परद्रव्य तथा अङ्गपूर्वगत श्रुत वाह्याभ्यन्तर परिग्रह देव मनुष्य तिर्यच नरक आदि विभाव पर्यायोंको नहीं चाहता है इसलिये वह उनका ज्ञाता ही है, परिग्रही नहीं ।

अर्थ—इच्छा रहित होय सो परिग्रह रहित है ऐसे कहा है। बहुरि ज्ञानी है सो अशन कहिये भोजन, ताकूं नहीं इच्छे है। तातैं ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नहीं है। तिस कारणकरि ज्ञानी अशनका ज्ञायक ही है।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है, सो जाकै इच्छा नहीं ताकै परिग्रह नहीं। बहुरि इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, सो ज्ञानीकै अज्ञानमय भाव नहीं है। जातैं ज्ञानीकै तो ज्ञानमय ही भाव है, तातैं ज्ञानी है सो अज्ञानमयभाव जो इच्छा, ताके अभावतैं अशनकूं नहीं इच्छे है। तिस कारणकरि ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय ही भाव है, तातैं ज्ञानी है सो अज्ञानमय भाव जो इच्छा, ताके अभावतैं अशनकूं नहीं इच्छे है। तिस कारणकरि ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय जो एक ज्ञायक भाव, ताके सद्भावतैं यह ज्ञानी केवल अशनका ज्ञायक ही है।

भावार्थ—ज्ञानीकै आहारकी भी इच्छा नहीं है, तातैं ज्ञानीकै आहार करना भी परिग्रह नहीं है। इहां प्रश्न—जो आहार तो मुनी भी करै है, ताकै इच्छा है की नहीं? विना इच्छा आहार कैसे करै? ताका समाधान—जो असातावेदनीय कर्मके उदयतैं तो जठराग्निरूप क्षुधा उपजे है अर वीर्योतरायके उदयकरि ताकी वेदना सही नहीं जाय है अर चारित्र्यमोहेके उदयकरि ग्रहणकी इच्छा उपजे है। सो इस इच्छाकूं कर्मका उदयका कार्य जाने है, तिस इच्छाकूं रोगवत् जानि मेटया चाहे हैं। इच्छातैं अनुरागरूप इच्छा नहीं है, ऐसी इच्छा नहीं है जो मेरी यह इच्छा सदा रहौ। तातैं अज्ञानमय इच्छाका अभाव है। परजन्य इच्छाका स्वामीपणा ज्ञानीकै नहीं है। तातैं इच्छाका भी ज्ञानी ज्ञायक ही है। ऐसा शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन जानना। आगैं पानका भी परिग्रह ज्ञानीकै नहीं है ऐसे कहे हैं। गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो पाणं च णिच्छदे पाणी ।
अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१॥

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितः पाणं च नेच्छति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१॥

आत्मव्यतिः--इच्छा परिग्रहः, तस्य परिग्रहो नास्ति यमेच्छा नास्ति, इच्छा नानामयो मायः ज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी, अज्ञानमय गान्ध इच्छाया उभारात् पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्य ज्ञायकभावस्य भावात् केवलं पानकृत्य ज्ञायक एवायं व्यात् ।

अर्थ--इच्छा रहित है सो परिग्रह रहित कथा है । बहुति ज्ञानी है सो पान कहिये जल आदिक पीवना, ताकूं इच्छे नाही है । तातें पानका परिग्रह ज्ञानीकें नाही है । तिस कारणकरि ज्ञानी पानका ज्ञायक ही है ।

टीका--इच्छा है सो परिग्रह है । जाके इच्छा नाही ताके परिग्रह भी नाही । बहुति इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, सो ज्ञानीकें अज्ञानमय भाव नाही है, ज्ञानीकें तो ज्ञानमय ही भाव है तातें ज्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा, ताके अभावतें पानकूं नाही इच्छे है । तिस कारणकरि ज्ञानीकें पानका परिग्रह नाही है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव ताके सदभावतें यह ज्ञानी पानका केवल ज्ञायक ही है ।

भावार्थ--आहारवत् जानना । आगे कहे हैं, जो ऐसे ही अन्य जे अनेक प्रकार परजन्य भाव, तिनिकूं ज्ञानी नाही इच्छे है । गाथा--

इवावु एदु विविहे सवे भावेय णिच्छदे पाणी ।
जाणगभावो णियदो णीरालंबोय सबवत्थ ॥२२॥

इत्यादिकांस्तु विविधान् सर्वान् भावान्नेच्छति ज्ञानी ।
ज्ञायकभावो नियतः निरालंबश्च सर्वत्र ॥२२॥

आत्मख्यातिः—एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये भावास्तान् सर्वानिव नेच्छति ज्ञानी तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यंतनिष्परिग्रहत्वं । अर्थवमयमशेषभावांतरपरिग्रह-
शून्यत्वात् उदात्तसमस्तज्ञानः सर्वत्राप्यत्यंतनिरालंबो भूत्वा प्रतिनियतटंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावः सन् साक्षाद्विज्ञानधन-
मात्मानमनुभवति ।

अर्थ—इस प्रकारकूँ आदि लेकर अनेक प्रकारके जे सर्वभाव, तिनिकूँ ज्ञानी नाही इच्छे है । जातौ नियमकरि आप ज्ञायकभाव है, तात सर्वविषै निरालंब है ।

टीका—याही पूर्वोक्त प्रकारकूँ आदि लेकर अन्य भी बहुत प्रकार परद्रव्यके जे स्वभाव हैं, तिनि सर्वहीकूँ ज्ञानी नाही इच्छे है । तिस कारणकरि ज्ञानीकै सर्व ही परद्रव्यनिके भावनिका परिग्रह नाही है । ऐसै ज्ञानीका अत्यंत निष्परिग्रहपणा सिद्ध भया । अब याप्रकार यह ज्ञानी समस्त अन्य भावनिका परिग्रहका परिग्रह करि शून्यपणातै बम्या है उगल्या है समस्त अज्ञान जानै ऐसा भया संता सर्वत्र अतिनिरालंबन स्वरूप होय करि न्यारा ही एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक-
भाव भया संता साक्षात् विज्ञानधन आत्माकूँ अनुभवे है ।

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार आदि लेकर सर्व ही अन्य भावनिका ज्ञानीकै परिग्रह नाही है । जातौ सर्व ही परभावनिकूँ हेय जानै, तब तिनकी प्राप्तिकी इच्छा नाही । उदय आयेकूँ अना-
सक्त भया भोगवे है । संसार देह भोगनिसूँ रागरूप इच्छा विना परिग्रहका अभाव कहा है ।
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

स्वागताछन्दः

पूर्ववद्भजिजकर्मविपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
तद्भवत्वथ च रागवियोगात् नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४॥

अर्थ—ज्ञानीकै जो पूर्वे बंधे अपने कर्मका विपाक कहिये उदयतें उपभोग होय है, सो होल। परंतु रागके वियोगतें निश्चयतें सो उपयोग परिग्रह भावकूं नाहीं प्राप्त होय है।

भावार्थ—पूर्वे बंधे कर्मका उदय आवै तब उपभोग सामग्री प्राप्त होय, ताकूं अज्ञानमय रागभाव करि भोगवै, तब तौ सो परिग्रह भावकूं प्राप्त होय सो ज्ञानीकै अज्ञानमय रागभाव नाहीं है। उदय आया है, ताकूं भोगवै है। यह जाने है—जो पूर्वे बांध्या था सो उदय आय गया, पिंड छूट्या, आगामी नाहीं बांछू हौं, ऐसैं तिनिसूं रागरूप इच्छा नाहीं तब ते परिग्रह भी नाहीं। आगै ज्ञानीकै तीनकालगत परिग्रह नाहीं है ऐसे कहे हैं। गाथा—

उपपराणोदयभोगे विओगबुद्धीय तस्स सो णिच्चं ।
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुव्वदे णाणी ॥२३॥

उत्पन्नोदयभोगे वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्यं ।

कांक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२३॥

आत्मव्याप्तिः—कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नो नागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावत् अतीतत्वादेव सन् परिग्रहभावं विभर्ति । अनागतस्तु आकांक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं विभ्रयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्ध्या प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्ध्या प्रवर्तमानो दृष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्ध्यैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो न कांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षायां अभावात् । ततो नागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ।

अर्थ—उत्पन्न भया वर्तमानकालका उदयका भोग, सो तौ तिस ज्ञानीकै निरंतर वियोगकी बुद्धिकरि वतें है। तातें परिग्रह नाहीं है। बहुरि अनागत जो आगामी काल, तिसविषै उदय होयगा, ताकी ज्ञानी बांछा नाहीं करे है, तातें परिग्रह नाहीं है। बहुरि अतीतकालका वीति ही

गया सो यह विना कद्या सामर्थ्यतैं ही जानीयेयाकै परिग्रह नाही, गयेकी वांछा ज्ञानीकै कैसी होय ? टीका-कर्मका उदयका उपभोगना तीन प्रकार है। अतीतकालका, प्रत्युत्पन्न कहिये वर्तमान कालका, अनागत कहिये आगामी कालका ऐसे। तहां अतीतकालका तौ वीति ही गया, सो गया सो गया। यौतैं ज्ञानी परिग्रहभावकूं नाही धारे है। बहुरि अनागत जो आगामी कालमें आवेगा, सो ताकी वांछा करै, तब परिग्रहभावकूं धारै, सो ज्ञानीकै आगामी वांछा नाही, तातैं परिग्रहभावकूं नाही धारे है। जिस कर्मकूं ज्ञानी अपनी अहित जान्या, ताके उदयके भोगकी आगामी वांछा काहेकूं करै ? बहुरि प्रत्युत्पन्न कहिये वर्तमानका उपभोग है, सो रागबुद्धि करि प्रवर्तमान होय तौ परिग्रहभावकूं धारै। सो ज्ञानीकै वर्तमानका उपभोग रागबुद्धि करि प्रवर्तमान नाही दीखे है। जातैं ज्ञानीकै अज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि ताका अभाव है। बहुरि केवल वियोगबुद्धि ही करि प्रवर्तमान होय, सो निश्चय करि परिग्रह नाही है। जातैं ज्ञानीकी यह बुद्धि है-जो जाका संयोग भया, ताका वियोग अवश्य होयगा। तातैं विनाशीकतै प्रीति न करनी। तातैं वर्तमान कर्मका उदयका उपभोग है, सो ज्ञानीकै परिग्रह नाही है। बहुरि अनागत आगामी कर्मका उदयकूं नाही वांछता जो ज्ञानी ताकै सो अनागत उपभोग परिग्रह नाही है। जातैं ज्ञानीकै अज्ञानमयभावरूप जो वांछा, ताका अभाव है। तातैं अनागत भी कर्मका उदयका उपभोग ज्ञानीकै परिग्रह नाही होय।

भावार्थ-अतीत तौ गया ही है, अनागतकी वांछा नाही, वर्तमानका विषै राग नाही है ये जानै ताविषै राग कैसा होय ? तातैं ज्ञानीकै तीन ही काल सम्बन्धी कर्मका उदयका भोगना परिग्रह नाही। वर्तमानके कारण मिलावे है सो पीडा न सही जाय, ताका इलाज रोगवत् करै है। यह निबलाईका दोष है।

कुतोऽनागतं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्-

आगे पूछे है, अनागत कालका कर्मका उदयकू ज्ञानी काहेतें नहीं बाँछे है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

जो वेददि वेदिजदि समए समए विणस्सदे उहयं ।
तं जाणगो दु गाणी उभयमवि ण कंखदि कयावि ॥२४॥

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं ।

तद् ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न कांक्षति कदाचित् ॥२४॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी हि तावद् ध्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावो नित्यो भवति यो तु वेद्यवेदकभावौ तौ तूष्णग्रन्थसित्वाद्विभावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावि कांक्षमाणं वेद्यभावं वेदयते स यावद् भवति तावत्कांक्षमाणो भावो विनश्यति । तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते ? यदि कांक्षमाणवेद्यभावपृष्ठभाविनमन्यं भावं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं विनश्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति । किं स वेदयते ? इति कांक्ष्यमाणभाववेदनानवस्था तां च विजानन् ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति ।

अर्थ—जो अनुभव करनेवाला भाव, सो वेदकभाव कहिये । बहुरि जो अनुभवन करनेयोग्य भाव, सो वेद्यभाव कहिये । सो ऐसे वेदक अर वेद्य ये दोय भाव आत्माके होय हैं । सो अनुक्रम करि होय है, एककाल होय नाही, सो दोऊ ही समय समय विषे विनिशि जाय है, अर आत्मा दोऊ भावनिविषे नित्य है । ताँ ज्ञानी आत्मा दोऊ भावनिका ज्ञायक है जाननेवाला ही है । इनि दोऊ ही भावनिकू ज्ञानी कदाचित् भी नाही बाँछे है ।

टीका—ज्ञानी है सो तौ “अपना स्वभावभावकै ध्रुवपणा है” ताँ टंकोत्कीर्ण एकज्ञानस्वरूप नित्य है । बहुरि जो वेदना करनेवाला अर वेदने योग्य ऐसे दोय वेदक अर वेद्यभाव हैं ते उपजना अर विनस्नारूप हैं । जाँ विभावभाव हैं, तिनिकै क्षणिकपणा है, ताँ दोऊ भाव

विनासीक क्षणिक हैं। तहां विचारिये है, जो वेदकभाव है सो आगामी वांछामें लेनेयोग्य वेद्यभाव ताकूं अनुभवन करे। यहू जेतैं उपजे तैतैं वेद्यभाव नष्ट होय जाय—विनसि जाय। ताकूं विनाश होतैं वेदकभाव है सो कौनकूं वेदे—अनुभवन करै? बहुरि जो इहां ऐसे कहिये, जो वांछामें आवता जो वेद्यभाव ताके पीछे होगा जो अन्य वेद्यभाव ताकूं वेदे है। तौ तिसके होनेके पहले ही सो वेदकभाव विनसि जाय, तब तिस वेद्यभावकूं कौन वेदे? बहुरि फेरि कहे, जो वेदकभावके पीछे होगा जो अन्य वेदकभाव सो तिस वेद्यभावकूं वेदेगा। तौ तिस वेदकभाव होनेके पहले सो वेद्यभाव विनसि जाय, तब सो वेदकभाव कौनसे भावकूं वेदे? ऐसे कांक्षमाणभाव जो वेदनाकी वांछामें आवता भाव, ताकै अनवस्था है, कहूं ठहरना नहीं। तिस अनवस्थाकूं जानता संता ज्ञानी किछु भी नहीं वांछे है।

भावार्थ—वेदकभाव तो वेदनेवाला अर वेद्यभाव जाकूं वेदिए सो, इनि दोऊके कालभेद है। जब वेदकभाव होय तब वेद्यभाव होय नहीं अर वेद्यभाव होय तब वेदकभाव होय नहीं। ऐसैं होतैं वेदकभाव आवै तब वेद्यभाव विनसि जाय, तब वेदकभाव कोनकूं वेदे? अर वेद्यभाव आवै तब वेदकभाव विनसि जाय, तब वेदकभाव विना वेद्यकूं कौन वेदे? तातैं ज्ञानी दोऊकूं विनाशीक जाणि आप जाननेवाला ही रहे है। इहां प्रश्न—जो आत्मा तौ नित्य है, सो दोऊ भावनि कूं वेदनेवाला क्यों न कहो? ताका समाधान—जे वेद्यवेदकभाव तौ विभाव हैं, आत्माका स्वभाव तौ हैं नहीं, सो जाकी वांछा करी ऐसा वेद्यभाव जेतैं वेदकभाव आया तैतैं नष्ट होय गया। ऐसैं वांछितभोग तौ भया ही नहीं। तातैं ज्ञानी निष्फल वांछा काहेकूं करे? मनोवांछित होय नाही, तब वांछा करना अज्ञान है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

स्वागतछन्दः

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्बोधते न खलु काङ्क्षितमेव ।

तेन काङ्क्षति न किञ्चन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥१५॥

तथाहि—

अर्थ—वेद्य वेदकभाव हैं ते कर्मके निमित्त हैं होय हैं । ताँते ते स्वभाव नाही, विभाव हैं, बहुरि चलायमान हैं, समयसमय विनसे हैं । ताँते बाँछित भावकू नाही वेदिये हैं । तिस कारण-करि विद्वान् ज्ञानी है सो किछू भी आगामी भोग नाही बाँछे है । सर्वहीतें अतिविरक्तभाव वैराग्यभावकू प्राप्त है ।

भावार्थ—अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव तिनिहीके कालभेद है, ताँते मिलाप नाही, विधि मिले नाही तब आगामी बहुत कालसंबंधी बाँछा ज्ञानी काहेकू करे ? आगे 'ऐसे सर्व ही उपभोगतें ज्ञानीकै वैराग्य है' सो ही कहे हैं । गाथा—

बंधुवभोगणिमित्तं अज्झवसाणोदएसु गाणिस्स ।
संसारदेहविसएसु णेव उप्पज्जे रागो ॥२५॥

बंधोपभोगनिमित्तेषु अज्झवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।
संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥२५॥

आत्मख्यातिः—इह सुखद्व्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेऽपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसार-विषयाः, ततरे बंधनिमिचाः । यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमिचाः । यतरे बंधनिमिचास्ततरे रागद्वेषमोहाद्याः यतरे तूपभोगनिमिचास्ततरे सुखदुःखाद्याः । अथामीषू सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन दृष्टो-त्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात् ।

अर्थ—बंधके अर उपभोगके निमित्त जे अध्यवसानके उदय, ते संसारविषय अर देहविषय हैं, तिनिविषे ज्ञानीकै राग नाही उपजे है ।

टीका—इस लोकविषे निश्चयकरि जे अध्यवसानके उदय हैं, ते केतेएक तो संसारविषय हैं बहुरि केतेएक शरीरविषय हैं । तहां जेते संसारविषय हैं, तेते तो बंधके निमित्त हैं, बहुरि जेते

शरीरविषय हैं, तेते उपभोगके निमित्त हैं। तहां जेते बंधके निमित्त हैं, तेते तौ राग द्वेष मोह आदिक हैं, बहुरि जेते उपभोगके निमित्त हैं, तेते सुखदुःखादिक हैं। अब कहे हैं, जो इनि सर्व-हीविषं ज्ञानीकें राग नाही है। जातैं अध्यवसान है सो नानाद्रव्यका स्वभाव है। तिसपणा-करि तिस ज्ञानीके एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावकें तिनिका प्रतिषेध है।

भावार्थ—संसारदेहभोगसंबंधी राग द्वेष मोह सुखदुःखादिक अध्यवसानके उदय हैं, ते नाना-द्रव्य जे पुद्गलद्रव्य तथा जीवद्रव्य ऐसे संयोगरूप भये तिनिके स्वभाव हैं। अर ज्ञानीका एक ज्ञायकस्वभाव है, तातैं ज्ञानीकें तिनिका प्रतिषेध है, तातैं ज्ञानीकें तिनिविषं राग प्रीति नाही है। परद्रव्य परभाव संसारमें भ्रमणके कारण हैं, तिनितैं प्रीति करे, तौ ज्ञानी काहेका ? इस अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकाके श्लोक हैं।

स्वागताछन्दः

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं कर्म रागरसरिक्ततयैति
रागयुक्तिरक्षयितवस्त्रं स्वीकृतैव हि बहिर्लुठतीह ॥१६॥

अर्थ—ज्ञानि तनि परिग्रह भावनिकरि रिक्त है रहित है अर ज्ञानी रागरूपी रसकरि भी रिक्त है रहित है। तिसपणाकरि कर्म है सो परिग्रह भावकूं नाही प्राप्त होय है। जैसे लोद फिटकड़ी करि कसायला न किया जो वस्त्र ताविषं रंगका लगना है, सो अंगीकार न भया संता बाह्य ही लुठे है, वस्त्रमाहि प्रवेश नाही करे है।

भावार्थ—जैसे लोद फिटकड़ी लगाये विना वस्त्रकें रंग चहे नाही, तैसे ज्ञानीकें रागभाव-विना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहपणाकूं नाही प्राप्त होय है। फेरि कहे हैं—

स्वागताछन्दः

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्जनशीलः।
लिप्यते सकलकर्मभिरेय कर्ममध्यपतितोऽपि क्षतो न ॥१७॥

अर्थ—जातें ज्ञानवान् है सो अपने निजरसहीतें सर्व रागरसकरि वर्जित स्वभाव है । तातें कर्मके मय्य पड्या है तौऊ समस्तकर्मकरि नाही लिपे है । आगे इस ही अर्थका व्याख्यान गाथामें करे हैं । गाथा—

गाणी रागप्यजहो सब्बदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।
 णो लिप्पदि कम्मरएण दु कदममज्झे जहा कणयं ॥२६॥
 अण्णाणी पुण रत्तो सब्बदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।
 लिप्पदि कम्मरएण दु कदममज्झे जहा लोहं ॥२७॥

ज्ञानी रागप्रहायः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकं ॥२६॥

अज्ञानी पुनारक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा कर्दममध्ये यथा लोहं ॥२७॥

आत्मव्याप्तिः—यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते तदलेपस्वभावत्वात् तथा किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मणा न लिप्यते सर्वपरद्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे सति तदलेपस्वभावत्वात् । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावत्वात् तथा किलाज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मणा लिप्येत सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपस्वभावत्वात् ।

अर्थ—जो ज्ञानी है सो सर्वद्रव्यनिविषै रागका छोडनेवाला है, सो कर्मके मध्यगत होय रह्या है, तौऊ कर्मरूप रजकरि नाही लिपे है, जैसैं कर्दम कहिये कीच, तामैं पड्या सुवर्णकै काई न लागै तैसे । बहुरि अज्ञानी है सो सर्वद्रव्यनिविषै रक्त है—रागी है, तातें कर्मके मध्यगत भया संता कर्मरजकरि लिपे है । जैसैं कर्दम कीचमें पड्या लोहकै काई लागै तैसे ।
 टीका—जैसैं निश्चयकरि सुवर्ण है सो कर्दमके कीचि पड्या है तौऊ कर्दमकरि लिपे नाही ;

सोनाकै कोई लागै नाही, जातैं सुवर्णका स्वभाव कर्मका लेय न लागनेस्वरूप ही है, तैसें प्रगट-
पणैं ज्ञानी कर्मके वीचि पड्या है तौऊ कर्मकरि लिपै नाही, जातैं ज्ञानी सर्व परद्रव्यगत रागका
त्यागका स्वभावपणाकूं होते संते कर्मका लेयरूप स्वभाव नाही हैं। बहुरि जैसें लोह है सो
कर्ममध्य पड्या हुवा कर्मकरि लिपे है, जातैं लोहका स्वभाव कर्मतैं लिपेनेहीरूप है, तैसें ही
प्रगटपणैं अज्ञानी है सो कर्मके वीचि पड्या संता कर्मकरि लिपे है, जातैं अज्ञानी सर्वपरद्रव्य
विषैं कीया जो राग ताका उपादानस्वभाव होते संते तिस कर्म लिपेका स्वभावस्वरूप है।

भावार्थ—जैसें कादामें पड्या सुवर्णकै काई न लागै, अर लोहकै कोई लागै। तैसें ज्ञानी
कर्मके मध्यगत है, तौऊ ज्ञानी कर्मतैं लिपै नाही—बंधे नाही। अर अज्ञानी कर्मतैं लिपै है—बंधे
है। यह ज्ञान अज्ञानका महिमा है। अब इस अर्थका तथा अगिले कथनकी सूचनिकाका कलश-
रूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नैव कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते।

अज्ञानं न कथंचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत्सन्ततं ज्ञानिन् भुंक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तत्र ॥१८॥

अर्थ—जिस वस्तुका जैसा इस लोकमें जो स्वभाव है, ताका तैसा ही स्वाधीनपणा है, यह
निश्चय है। सो तिस स्वभावकूं अन्य कोऊ अन्य सारिखा किया चाहै, तौ कदाचित् हू अन्यसा-
रिखा करि सकै नाही। इस न्यायतैं ज्ञान है सो निरन्तर ज्ञानस्वरूप ही होय है। ज्ञानका अज्ञान
कदाचित् भी होय नाही है, यह निश्चय है। तातैं हे ज्ञानी ! तू कर्मके उदयजनित उपभोगकूं
भोगि। तेरै परकै अपराध करि उपज्या ऐसा इस लोकमें बंध नाही है।

भावार्थ—वस्तु स्वभाव में तनेकूं कोई समर्थ नाही, तातैं ज्ञान भये पीछे ताकूं अज्ञान करनेकूं
कोई समर्थ नाही, यह निश्चयनय है। तातैं ज्ञानीकूं कछा है, जो तेरे परके किये अपराधतैं तो
बंध नाही है, तौ तू उपभोगकूं भोगि। उपभोगनिके भोगेकी शंका मति करै। शंका करेगा तो

परद्रव्यतै बुरा होना माननेका प्रसंग आवेगा । ऐसे परद्रव्यतै अपना बुरा होना माननेकी शंका मेटी है । ऐसा मति जानूँ—जो भोग भोगनेकी प्रेरणा करि स्वच्छन्द किया है । स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञानभाव है, सो आगे कहेंगे । आगे इसही अर्थकू दृष्टान्त करि दृढ करे हैं । गाथा—

नीचे लिखी तीन गाथाओंकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नाहीं है इसलिये नाहीं छपी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**णागफणीए मूलं णाद्वणितोएण गब्भणागेण ।
णागं होइ सुवराणं धम्मं तं भच्छवाएण ॥**

नागफण्या मूलं नागिनीतोयेन गर्भनागेन ।

नागं भवति सुवर्णं धम्ममानं भस्त्रावायुता ॥

तात्पर्यवृत्तिः—नागफणी नामौषधी तस्या मूलं नागिनी हस्तिनी तस्यास्तोत्रं मूत्रं गर्भनागं सिन्दूरद्रव्यं नागं सीसकं । अनेन प्रकारेण पुण्योदये सति सुवर्णं भवति न च पुण्याभावे । कथंभूतः सन् भस्त्रया धम्ममानमिति दृष्टान्त-गाथागता ।

अथ दार्ष्टो तमाह—

**कम्मं हवेइ किट्ठं रागादी कालिया अह विमाओ ।
सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥**

कर्म भवति किट्ठं रागादयः कालिका अथ विभावाः ।

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनचारित्रं परमौषधमिति विजानीहि ॥

तात्पर्यवृत्तिः—द्रव्यकर्म किट्ठसंज्ञं भवति रागोदिविभावपरिणामाः कालिकासंज्ञा ज्ञातव्याः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-त्रयं मेदाभेदरूपं परमौषधं जानीहि इति ।

भुंजतस्सवि दब्बे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।
 संखस्स सेदभावो णवि सक्कदि किण्हगो काटुं ॥२८॥
 तह गाणिस्स दु विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 भुंजतस्सवि गाणं णवि सक्कदि रागदो गेटुं ॥२९॥
 जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदुण ।
 गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्ताणं पजहे ॥३०॥

ज्ञाणं हवेइ अणी तवयरणं भत्तली समक्खादो ।
 जीवो हवेइ लोहं धमियव्वो परमजोइहिं ॥

ध्यानं भवत्यग्निः तपश्चरणे भस्त्रा समाख्याते ।

जीवो भवति लोहं धमितव्यः परमयोगिभिः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं ध्यानमग्निभवति । द्वादशविधतपश्चरणं भस्त्रा ज्ञातव्या । आसन्न-
 भन्यजीवो लोहं भवति । स च भन्यजीवः पूर्वोक्तसम्यक्त्वाद्यौपध्यानाग्निभ्यां संयोगं कृत्वा द्वादशविधतपश्चरणभस्त्रया
 परमयोगिभिः धमितव्यो ध्यातव्यः । इत्यनेन प्रकारेण यथा सुवर्णं भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न कर्तव्यो
 भट्टचार्वकमतानुसारिभिरिति ।

अर्थ—जिस प्रकार पुण्यका बल हो तो नागफणी नामक औषधीकी जड़, हथिनीका मूत्र,
 सिन्दूर द्रव्य और सीसा इनको भस्त्रा (धोंकनी) की पवनसे अग्निमें पकानेपर लोहा सोना

तह णाणी विय जइया णाणसहावत्तायं पजहिदुण ।
अण्णाणोण परिणदो तइया अण्णाणदं गच्छे ॥३१॥ चउक्कं ॥

भुज्जानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम् ॥२८॥

तथा ज्ञानिनोऽपि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

भुज्जानस्यापि ज्ञानं नापि शक्यते रागतां नेतुम् ॥२९॥

यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तदं प्रहाय ।

गच्छेत्कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥३०॥

वन जाता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपी औषधिले तपश्चरणरूपी भिक्षा द्वारा ध्यानान्नि प्रज्वलित करनेपर कर्म कलंक मिटकर आत्मा शुद्ध बन जाता है ।

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जह संखो पोगगलदो जइया सुक्कत्ताणं पजहिदुण ।
गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्ताणं पजहे ॥

यथा शंखः पौद्गलिकः यदा शुक्लत्वं प्रहाय ।

गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥

तात्पर्यवृत्तिः---तथैव च यथा निर्जीवशंखः कृष्णपरद्रव्यलेपवशात् अंतरंगोपादानपरिणामाधीनः सन् श्वेतस्वभावत्वं विहाय कृष्णभावं गच्छेत् तदा शुक्लत्वं त्यजति । इति निर्जीवशंखनिमित्तं द्वितीयान्वयदृष्टान्तगाथा गता ।

तथा ज्ञान्यपि यदि ज्ञानस्वभावं तर्कं प्रहाय ।

अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥३१॥ चतुष्कम् ॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपसृज्य जानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णीकृतुं शक्येत परस्य परभावतत्त्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः ।

तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपसृज्य जानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं कृतुं शक्येत परस्य परभावतत्त्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परावराधनिमित्तो नास्ति बन्धः ।

यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्यमुपसृज्य जानोऽनुपसृज्य जानो वा श्वेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात् ।

तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपसृज्य जानोऽनुपसृज्य जानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात् । ततो ज्ञानिनो यदि (?) स्वावराधनिमित्तो बन्धः ।

अर्थ—जैसा शंखोंका श्वेत स्वभाव है, सो शंख सचित्त अचित्त मिश्रित अनेक प्रकार द्रव्य-निर्कू भक्षण करे है, तौऊ तांका श्वेत स्वभाव कृष्ण करनेकूं समर्थ नाहीं हूजिये है । तैसा ज्ञानी भी अनेक प्रकारके सचित्ताचित्तमिश्र द्रव्यनिर्कू भोगने है, तौऊ ताका ज्ञान अज्ञानपणाकूं प्राप्त करनेकूं समर्थ न हूजिये है । बहुरि जैसा सो ही शंख जिस काल अपने तिस श्वेतभावकूं छोडि कृष्णभावकूं प्राप्त होय, तव शुक्लपणाकूं छोडै तैसा ज्ञानी भी अपना तिस ज्ञान स्वभावकूं जिस काल छोडि अज्ञानकरि परिणमै, तिस काल अज्ञानताकूं प्राप्त होय ।

टीका—जैसा शंख परद्रव्यकूं भक्षण करता रहे है, ताका श्वेतभावकूं परकरि कृष्णस्वभावस्वरूप करनेकूं समर्थ न हूजिये है । जातै परकै परभावस्वरूप करनेका निमित्तपणाकी अप्राप्ति है तैसा परद्रव्यकूं भोगवता जो ज्ञानी, ताका ज्ञानकूं अज्ञानता स्वरूप करनेकूं निश्चय करि परकरि नाहीं समर्थ हूजिये है । जातै परकै परभावस्वरूप करनेका निमित्तपणाकी अप्राप्ति है, तातै ज्ञानीकै परकै परभावस्वरूपकरने किये अपराधके निमित्ततै बंध नाहीं है । बहुरि जिस

काल सो ही शंख परद्रव्यकूं भोगता संता होऊ अथवा न भोगता संता होऊ अपना श्वेतभावकूं छोडि आपही कृष्णभावस्वरूप परिणमै, तिस काल तिस शंखका श्वेतभाव अपना ही किया कृष्णभावस्वरूप होय । तैसा ही सोही ज्ञानी परद्रव्यकूं भोगता संता होऊ तथा न भोगता संता होऊ जिस काल अपना ज्ञानकूं छोडि स्वयमेव आप ही अज्ञान करि परिणमै, तिस काल याका ज्ञान अपना ही किया निश्चय करि अज्ञानरूप होय है । ताँतै ज्ञानीकै परका किया बंध नाही, आपही अज्ञानी होय तब अपनी अपराधके निमित्ततै बंध होय है ।

भावार्थ—जैसा शंख श्वेत है, सो परके भक्षणतै तो काला होय नाही । जब आप ही कालि-मारूप परिणमै, तब काला होय । तैसा ही ज्ञानी उपभोग करता तो अज्ञानी होय नाही । जब आपही अज्ञानरूप परिणमै तब अज्ञानी होय, तब बंध करे है । याका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

कर्त्तारं स्वफलेन यत्किल वलात्कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुसेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।

ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो वध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥२०॥

अर्थ—निश्चय करि यह जानूं—जो कर्म है सो अपने करनेवाले कर्ताकूं अपना फल करि बरजोरीतै तो नाही जोडे है । सो मेरा फलकूं तूं भोगि । जो कर्मकूं करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करे है, सोही तिस कर्मका फल पावे है । ताँतै ज्ञानरूप हुवा संता कर्मविषै दूरी भया है रागकी रचना जाकी ऐसा मुनि है, सो कर्मकूं करता संता भी, कर्मकरि नाही बंधे है । जाँतै कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूप ही एक स्वभाव जाका ।

भावार्थ—कर्म तो कर्ताकूं जबरितै अपना फलतै जोडै नाही । अर जो कर्मकूं करता संता, ताका फलकी इच्छा करै, सोही ताका फल पावे है । ताँतै जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुवा प्रवर्तै अर कर्मके करने विषै राग न करै अर तिसका फलकी आगामी इच्छा न करै, सो मुनि कर्मकरि बंधे नाही है । आगै इस अर्थकूं दृष्टांतकरि दृढ करे हैं । गाथा —

पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
 तो सोवि देदि राया विविहे भोगे सुहप्पादे ॥३२॥
 एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
 तो सोवि कम्मरायो देदि सुहप्पादगे भोगे ॥३३॥
 जह पुण सो चैव णरो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं ।
 तो सो ण देदि राया विविहसुहप्पादगे भोगे ॥३४॥
 एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्तं सेवदे ण कम्मरयं ।
 तो सो ण देदि कम्मं विविहे भोगे सुहप्पादे ॥३५॥

पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं ।
 तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३२॥
 एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तं ।
 तत्सोऽपि ददाति कर्मराजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३३॥
 यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं ।
 तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् सुखोत्पादकान् भोगान् ॥३४॥
 एवमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।
 तत्तन्न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३५॥

आत्मख्यातिः—यथा कश्चित्पुरुषो फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति । तथा जीवः फलार्थं कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति । तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यं ।

अर्थ—जैसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकानिमित्त राजाकूं सेवे, तो सो राजा भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोगनिकूं दे है। ऐसे ही जीवनामा पुरुष सुखके निमित्त कर्मरूप रजकूं सेवे, तो सो कर्म भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोगनिकूं दे है। बहुरि जैसे सो ही पुरुष आजीविकानिमित्त राजाकूं न सेवे, तो सो राजा भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोग नहीं दे है। ऐसे ही सम्यग्दृष्टि है सो कर्मरूप रजकूं त्रिषयनिके अर्थ नहीं सेवे है, तो सो कर्म भी ताकूं सुखके उपजावनहारे नाना प्रकारके भोग नहीं दे है।

टीका—जैसे कोई पुरुष फलके अर्थ राजाकूं सेवे है, ताँतें राजा ताकूं फल दे है। तैसे जीव है सो फलके अर्थ कर्मकूं सेवे है, ताँतें सो कर्म ताकूं फल दे है। बहुरि जैसे सो ही पुरुष फलके अर्थ राजाकूं नहीं सेवे है, ताँतें सो राजा ताकूं फल नहीं दे है। तैसे सम्यग्दृष्टि फलके अर्थ कर्मकूं नहीं सेवे है, ताँतें सो कर्म ताकूं फल नहीं दे है। ऐसा तात्पर्य है।

भावार्थ—फलकी बांछा करि कर्म करै, ताका फल पावै, बांछाविना कर्म करै, ताका फल न पावै। अब इहां आशंका उपजी है—जो फलकी बांछाविना कर्म काहेकूं करै? ऐसी आशंका दूरि करनेकूं काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मविशेषनापत्तेव । तस्मिन्नापत्तिरेव त्वक्मपरमज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥२१॥

अर्थ—जानै कर्मका फल तो छोड्या अर कर्मकूं करै है यह तो हम नहीं प्रतीतिरूप करै हैं, परन्तु यामें किछू विशेष है—जो या ज्ञानीकै भी कोई कारणतें किछू सो कर्म याके वशविना आय पड़े है, ताकूं आय पडते संते भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभावकेविषे तिष्ठ्या किछू कर्म करै है कि नहीं करै है यह कौन जाने ?

भावार्थ—ज्ञानीकै परवशतें कर्म आय पड़े है, ताविषे भी ज्ञानी ज्ञानतें चलायमान न होय

है। तहां यह ज्ञानी है सो न जानिये कर्म करे है कि नाहीं करे है, यह कौन जानै ? ज्ञानीकी ज्ञानीही जाने। अज्ञानीका ज्ञानीके परिणामकूं जाननेकूं बल नाहीं, इहां ऐसा जानना, जो ज्ञानी कहनेतैं अविरत सम्यग्दृष्टीतैं लगाय उपरके सर्व ही ज्ञानी हैं, तहां अविरतसम्यग्दृष्टि तथा देशविरत तथा आहारविहार करते मुनि तिनिके बाह्यक्रियाकर्म प्रवर्तैं हैं, तौऊ अन्तरङ्गमिथ्यात्वके अभावतैं तथा ते यथासंभव कषायके अभावतैं उज्ज्वल हैं। तातैं तिनिकी उजलाईकूं तेही जाने हैं। मिथ्यादृष्टि तिनिकी उजलाईकूं जाने नाहीं। मिथ्यादृष्टि तौ बहिरात्मा है, बाह्यहोतैं भला बुरा माने हैं। अन्तरात्माकी गति मिथ्यादृष्टि कहा जानै ? आगे इस ही अर्थका समर्थनरूप कहे हैं। जो ज्ञानीकैं निःशंकित नामा गुण होय है, ताकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कणुं क्षमन्ते परं यद्भ्रजं जपि पतत्यमी भयचलत्तलोलोक्वमुक्ताध्वनि ।

सर्वाभेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवध्यवोधवपुषं बोधाच्च्यवन्ते न हि ॥२॥

अर्थ—यह साहस केवल एक सम्यग्दृष्टि हैं तेही करनेकूं समर्थ हैं। जो भयकरि चलायमान भया जो तीन लोकका जन, तिनने छोड्या है अपना मार्ग ज्याकरि ऐसा वजपात पडते संते भी अपने ज्ञानतैं नाहीं चलायमान होय हैं। कैसे हैं सम्यग्दृष्टि ? स्वभाव ही करि निर्भयपणातैं सर्व ही शंका छोडि करि अपना आत्माकूं ऐसा जाने हैं—जो नाहीं बाध्या जाय है ज्ञानरूप शरीर जोका, ऐसा आप ही करि जानते संते प्रवर्तैं हैं।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि निःशंकित गुण सहित होय है। सो ऐसा वजपात पडे, जो जोके भय करि तीन लोकके जन मार्ग छोडि दे तौऊ सम्यग्दृष्टि अपना स्वरूपकूं निर्वाध ज्ञानशरीर मानता ज्ञानतैं चलायमान न होय है। ऐसी शंका नाहीं ल्यावै है, जो इस वजपाततैं मेरा विनाश होयगा। पर्याय विनसे तौ याका विनाशीक स्वभाव ही है। आगे इस अर्थकूं गाथा करि कहे हैं। गाथा—

सम्मादिद्वी जीवा गिस्संका होंति गिबभया तेण ।
सत्ताभयविप्पमुक्का जह्मा तह्मा दु गिस्संका ॥३६॥

सम्यग्दृष्ट्यो जीवा निश्शङ्का भवन्ति निर्भयास्तेन ।

ससभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निश्शङ्का ॥३६॥

आत्मख्यातिः—येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टयः सकलकर्मनिरभिलाषाः संतः, अत्यन्तकर्मनिरपेक्षतया वर्तते तेन नून-
मेते, अत्यन्त निश्शङ्कदारुणाध्यवसायाः संतोऽत्यन्तनिर्भयाः संभाव्यन्ते ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव हैं ते निःशङ्क होय हैं, तिस कारण करि निर्भय होय हैं । जातैं
ससभय करि रहित होय हैं, तातैं निःशंक होय हैं ।

टीका—जाकारण करि सम्यग्दृष्टि हैं ते नित्य ही समस्त कर्मके फलकी अभिलाषातैं रहित
भये संते कर्मकी अपेक्षातैं सर्वथा रहितपणा करि वर्ते हैं, ताकारण करि निश्चयतैं अत्यन्त
निःशंक दारुण उत्कट तीव्र निश्चयरूप दृढ आशयरूप भये संते अत्यन्त निर्भय हैं । ऐसे संभा-
वना कीजिये हैं । अब सस भयके कलशरूप काव्य कहे हैं । तहां इस लोकका अर परलोकका ए
दोय भय है, ताकी एक काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मनः चिह्नोऽयं स्वयमेव मेवलभ्यं यल्लोकयत्येकः ।

लोकोऽयं न तवापरस्तव परस्तस्यास्ति तद्धीः कुतो निश्चयं सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२३॥

अर्थ—यह भिन्न आत्माका चैतन्यस्वरूप लोक है सो शाश्वत है, एक है, सकलजीवनिकै प्रगट
है, जाकूं यह ज्ञानी आत्मा ही स्वयमेव एकाकी केवल अवलोकन करे है । तहां ज्ञानी ऐसैं विचार
है, जो यह चैतन्यलोक है, सो तेरा है बहुरि तिसतैं अन्य लोक है सो परलोक है, तेरा नाही ।
ऐसा विचारता तिस ज्ञानीकै इस लोक अर परलोकका भय काहेतैं होय ? नाही होय । तातैं
सो ज्ञानी है सो निःशंक भया संता निरंतर आपकूं स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवे है ।

भावार्थ—जो इस भवमें लोकनिका डर होय, जो यह लोक मेरा न जानिये कहा बिगाड करेगा ! सो ऐसा तो इह लोकका भय है । बहुरि परभवमें न जानिये, कहा होयगा ? ऐसा भय रहे सो परलोकका भय है । सो ज्ञानी ऐसे जाने—जो मेरा लोक तो चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है, यह सर्वकै प्रगट है । बहुरि इस लोक सिवाय है सो परलोक है; सो मेरा लोक तो काहूँका बिगाडचा विगडे नाही । ऐसे विचारता ज्ञानी आपकूं स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवै, ताकै इस लोकका भय कोहैतें होय ? कदाचित् न होय । अब वेदनाका भयका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

एपैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्भेदोदितवेद्यवेदकवलादेकं सदानाकुलैः ।

नैवान्यागतवेदनैय हि भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२४॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुषनिकै याही एक वेदना है जो निराकुल होय करि अपना एक ज्ञानस्वरूपक आप अपना ज्ञानभावहीतें वेदने योग्य है अर आपही वेदनेवाला ऐसा अभेदस्वरूप वेद्यवेदकभावके बलतैं निरन्तर निश्चल वेदिये है—अनुभवन कीजिये है । बहुरि ज्ञानीकै अन्यतैं आई ऐसी वेदना ही नाही है तातैं तिसकै तिस वेदनाका भय कोहैतें होय ? नाही होय । यातैं ज्ञानी निःशंक भया संता अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूं सदा निरन्तर अनुभवै है ।

भावार्थ—वेदना नाम सुखदुःखका भोगनेका है सो ज्ञानीकै एक अपना ज्ञानमात्रस्वरूपका भोगना ही है । यह अन्यकरि आईकूं वेदना ही नाही जाने है । तातैं अन्यागतवेदनाका भय नाही है । तातैं सदा निर्भय भया ज्ञानका अनुभवन करे है । अब अरक्षाका भयका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

यत्सन्नाशमुपैति यन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थितिवर्जिनं सत्स्वयमेव तत्किल ततश्चातं किमस्यापरैः ।

अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२५॥

अर्थ—ज्ञानी ऐसे विचारे है, जो सत्स्वरूप वस्तु है, सो नाशकूं प्राप्त नाही होय है, यह

नियमते वस्तुकी मर्यादा है। बहुरि ज्ञान है सो आप सत्स्वरूप वस्तु है, ताका निश्चयकरि अन्य-
करि कहा राख्या? ताँतै तिस ज्ञानकै अरक्षा करनेस्वरूप किछु भी नाहीं है। ताँतै तिस
अरक्षाका भय ज्ञानीकै काहेतै होय? नाहीं होय है। ज्ञानी तो अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकू
निःशंक भया संता सदा आप अनुभवै है।

भावार्थ—ज्ञानी ऐसै जानै है, जो सत्तारूप वस्तूका कदाचित् नाश नाहीं अर ज्ञान आप
सत्तास्वरूप है। सो याका किछु ऐसा नाहीं है—जाकी रक्षा किये रहे; नातरि नष्ट होय जाय।
ताँतै ज्ञानीकै अरक्षाका भय नाहीं; निःशंक भया संता आप स्वाभाविक अपना ज्ञानकू सदा
अनुभवै है। अब अगुप्तिभयका काव्य है।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

स्व रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न यच्छक्तः कोऽपि परप्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः।
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेच्चद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥२६॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो वस्तूका निजरूप है सो ही परमगुप्ति है। सो ताविषे पर है
सो कोई भी प्रवेश करनेकू समर्थ नाहीं है। बहुरि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अकृत्रिम
है, याँतै याँकै अगुप्ति किछु भी नाहीं है। ताँतै तिन अगुप्तिका भय ज्ञानीकै नाहीं है।
याहीँतै ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर आप स्वाभाविक अपना ज्ञानभावकू सदा अनुभवै है।

भावार्थ—गुप्ति नाम जाँमै काहुँका प्रवेश नाहीं ऐसा गढ दुर्गादिकका है। तहाँ यह
प्राणी निर्भय होय वसै। ऐसा गुप्त प्रदेश न होय चौडा होय ताकू अगुप्ति कहिये। तहाँ बैठे
प्राणीकै भय उपजे। तहाँ ज्ञानी ऐसा जाने है, जो वस्तूका निजस्वरूप है, ताँमै परमार्थकरि दूजे
वस्तूका प्रवेश नाहीं, यह ही परमगुप्ति है। सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है। ताँमै काहुँका प्रवेश
नाहीं ताँतै ज्ञानीका काहेतै भय होय? स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकू निःशंक भया संता निरंतर
अनुभवै है। अब मरणभयका काव्य है।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नो छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२७॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसकू मरण कहे हैं । सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि प्राण है सो ज्ञान है सो स्वयमेव शाश्वत है, यातें याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है । यातें तिस आत्मकै मरण किछू भी नाही है सो ज्ञानीकै ऐसैं विचारतें तिस मरणका भय काहेतें होय ? तातें सो ज्ञानी निःशंक भया संता, निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकू आप सदा अनुभवे है ।

भावार्थ—इंद्रियादिक प्राण विनसैं ताकू लोक मरण कहे हैं । सो आत्मकै इंद्रियादिक प्राण परमार्थस्वरूप नाही निश्चयकरि ज्ञान प्राण है, सो अविनाशी है, ताका विनाश नाही । तातें आत्मकै मरण नाही यातें ज्ञानीकै मरणका भय नाही । यातें ज्ञानी अपना ज्ञानस्वरूपकू निःशंक भया संता निरंतर आप अनुभवे है । अब आकस्मिक भयका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं क्लैततत्त्वतो यावत्तावदिदं सदैव हि भवेत्तत्र द्वितीयोदयः ।

तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२८॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है जो ज्ञान है सो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सो यह आपहीतें सिद्ध है । सो जेतें है तेतें सदा सो ही है, याविषैं दूजेका उदय नाही है, तातें याविषैं अकस्मात् नवा किछू उपजे ऐसा किछू भी नाही है । ऐसैं विचारतें तिस अकस्मात् होनेका भय काहेतें होय ? नाही होय है । यातें सो ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकू सदा अनुभवे है

भावार्थ—जो कबहु अनुभवमें न आया ऐसा किछू अकस्मात् प्रगट हुवा भयानक पदार्थ,

ताकरि प्राणीकै भय उपजे, सो आकस्मिक भय है । सो आत्माका ज्ञान है सो अविनाशी अनादि अनंत अचल एक है । सो याविषैं दूजेका प्रवेश नाही, नवीन अकस्मात् कछू होय नाही, सो ऐसा ज्ञानी आपकूं जाने, ताकै अकस्मात् भय काहेतैं होय ? । तातैं ज्ञानी अपना ज्ञानभावकूं निःशंक निरंतर अनुभवे है । ऐसे सत् भय ज्ञानीकै नाही हैं । इहां प्रश्न—जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदिककूं भी ज्ञानी कहे हैं, अर तिनिकै भयप्रकृतिका उदय है, ताके निमित्तैं भय भी देखिये है । सो ज्ञानी निर्भय कैसा है ? ताका समाधान—जो भयप्रकृतिके उदयके निमित्तैं भय उपजे है ताकी पीडा न सही जाय है । जातैं अंतरायके प्रबल उदयतैं निर्बल है, तातैं तिस भयका इलाज भी करे है । परंतु ऐसा भय नाही—जाकरि स्वरूपका ज्ञान श्रद्धानेतैं चिगि जाय । बहुरि भय उपजे है सो मोहकर्मकी भयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका आप स्वामी होय, कर्ता न बने है ज्ञाता ही है । आगे कहे हैं, सम्यग्दृष्टीकै निःशंकितादि चिन्ह हैं, ते कर्मकी निर्जरा करे हैं । शंकादिक करि किया बंध नाही होय है । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

दङ्कोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं घ्नन्ति लक्ष्याणि कर्म ।

तत्त स्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरेव ॥२५॥

अर्थ—जातैं सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि चिन्ह हैं ते समस्तकर्मकूं हणैं हैं—निर्जरा करे हैं । तातैं फेरि भी इसका उदय होतैं नवीन कर्मका किञ्चिन्मात्र भी बंध नाही होय है । तिस कर्मका पहलै बंध भया था, ताके उदयकूं भोग्यता संताकै ताकी नियमकरि निर्जरा ही होय है । कैसा है सम्यग्दृष्टि ? दंकोत्कीर्णवत् एक स्वभावरूप जो अपना निजरस, तिसकरि परिपूर्ण भया जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनहारा है—आस्वादक है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि पहलै भयादिप्रकृति बांधी थी ताका उदयकूं भोगवे है, तौऊ ताके निःशंकितादि गुण प्रवर्तैं हैं, ते पूर्वकर्मकी निर्जरा करे हैं । अर शंकादिक करि किया बंध नाही होय

है। अब इस कथनकूँ गाथामैं कहे हैं। तहां प्रथम ही निःशंकित अंगकी गाथा-
जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्ममोहबाधकरे।
सो गिरसंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥३७॥

यश्चतुरोपि पादान् छिनत्ति तान् कर्ममोहबाधाकरान् ।

स निश्शंकश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३७॥

आत्मव्याप्तिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिथ्यात्वादिभावाभावा-
निश्शंकः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः। किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो आत्मा कर्मके बंधका कारण जो मोह, ताके करनेवाले मिथ्यात्वादि भावरूप
व्यारि पाय, तिनिकूँ निःशंक भया संता काटे है, सो आत्मा निःशंक सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमय है, तिस भावकरि कर्मबंधका
कारण शंकाके करनेवाले ऐसे मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ए द्यारि भाव, तिनिका याकै
अभाव है, तातैं निःशंक है, तातैं याकै शंकाकरि किया हुवा बंध नाहीं है। तो कहा है? निर्जरा
ही है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके कर्म उदय आवे है ताका आप स्वामीपणाका अभावतैं कर्ता न होय
है। तातैं भयप्रकृतिका उदय आवतैं भी शंकाका अभावतैं स्वरूपतैं व्युत्त नाहीं होय है, निःशंक
है। तातैं याकै शंकाकृत बंध नाहीं होय है, कर्म रस दे खिरि जाय है। आगैं निष्कांक्षित गुणकी
गाथा है—

जो ग करेदि दु कंखं कम्मफले तहय सव्वधम्मेषु ।
सो णिककंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥३८॥

यो न करोति तु कांक्षां कर्मफलेषु तथा च सर्वधर्मेषु ।

स निष्कांक्षश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३८॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, दंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षस्ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो आत्मा कर्मके फलनिविषै तथा सर्व धर्मनिविषै बांछा नहीं करे है, सो चेतयिता आत्मा निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जाँतै सम्यग्दृष्टि है सो दंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सर्व ही कर्मके फल-निविषै तथा सर्व ही वस्तुके धर्मनिविषै बांछाके अभावतै निष्कांक्ष है—निर्वो छक है । ताँ यकै कांक्षाकरि किया हुवा बंध नहीं है । तौ कहा है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकै कर्मका फलकेविषै तथा सर्व धर्म कहिये कांच कंकणणा आदि तथा निंदा प्रशंसा आदिके वचनरूप पुद्गलके परिणमन इत्यादि अथवा सर्वधर्म कहिये अन्यमतीनि-करि माने अनेक प्रकार सर्वथा एकांतरूप व्यवहार धर्मके भेद, तिनिविषै बांछा नाही है । ताँ बांछाकरि होता जो बंध, सो यकै नाही है । वर्तमानकी पीडा नहीं सही जाय ताके भेटनेके इलाजकी बांछा चारित्रमोहेके उदयतै है यहू ताका आप कर्ता न होय है, कर्मका उदय जाणि ताका ज्ञाता है, ताँ बांछाकरि किया बंध नाही है । अगै निर्विचिकित्सागुणकी गाथा है ।

जो ण करोदि दु गुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्ममाणं ।
सो खलु णिव्विदिगिंछो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥३९॥

यो न करोति जुगुप्सां सर्वेषामेव धर्माणां ।

स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३९॥

आत्मख्यातिः—यतोहि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्साऽभावान्निर्विचिकित्सः ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो जीव सर्व ही वस्तुके धर्मनिकी जुगुप्सा कहिये ग्लानि, ताहि न करे है, सो निश्चयकरि आत्मा निर्विचिकित्स कहिये विचिकित्सादोषरहित सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सर्व ही वस्तुधर्मनिविषै जुगुप्साके अभावतैं निर्विचिकित्स है, ग्लानितारहित है । तातैं याके विचिकित्साकरि किया बंध नाहीं होय है । तो कहा है ? निर्जरा ही होय है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि वस्तुके धर्म जे क्षुधा तृषा शीत उष्ण आदि भाव तथा विद्या आदि मलिनद्रव्य, तिनिकेविषै ग्लानि नाहीं करे हैं । जुगुप्सानामा कर्मप्रकृतिका उदय आवे ताका आप कर्ता न होय है । तातैं जुगुप्साकरि किया याकै बंध नाहीं है । प्रकृति रस दे खिरि जाय है । तातैं निर्जरा ही है । आगे अमूढदृष्टि अंगकी गाथा है ।

जो हवदि असम्मूढो चेदा सव्वेसु कम्मभावेसु ।
सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥४०॥

यो भवति, असंमूढः चेतयिता सर्वेषु कर्मभावेषु ।

स खलु अमूढदृष्टिः सम्यग्दृष्टिज्ञातिव्यः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूढदृष्टिः ततोऽस्य मूढदृष्टिकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो जीव सर्वभावनिविषै असंमूढ कहिये मूढ नाहीं होय है, यथार्थवस्तुकुं जाने है, सो सम्यग्दृष्टि चेतयिता निश्चयकरि अमूढदृष्टि जानना ।

टीका—जातैं जो निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सर्व-

भावनिविष्ट मोहके अभावमें अमूढदृष्टि है। ताँते याँके मूढदृष्टिकरि किया हुवा बंध नाही है।
तो कहा है? निर्जरा ही है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि सर्वपदार्थनिका स्वरूप यथार्थ जाने है। तिनपरि राग द्वेष मोहके अभावमें अयथार्थदृष्टि नाही पड़े है, अरु चारित्रमोहके उदयमें इष्टानिष्ठभाव उपजे, ताँके उदयकी वरजोरी जानि तिन भावनिका कर्ता न होय है। ताँते मूढदृष्टिकरि किया हुवा बंध नाही है। तो कहा है? निर्जरा ही है। प्रकृति रस डे खिरि जाय है। सो निर्जरा ही है। अत्र उपगूहनगुणकी गाथा है।

जो सिद्धभक्तिजुतो उवगूहनगो दु सव्वधम्माणं ।
सो उवगूहनगारी सम्मादिही सुणेदव्वो ॥४१॥

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणां ।
स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥४१॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, दंकोत्कीर्णं क्लृप्यरुभावमयत्वेन समन्ततरमशक्तीनामुपवृंहणादुपवृंहकः,
ततोऽस्य जीवस्य शक्तिर्दौर्बल्यकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्बलः ।

अर्थ—जो जीव सिद्धनिकी भक्तिकरि संयुक्त होय अरु अन्य वस्तुके सर्वधर्मनिका उपगूहक कहिये गोपनेवाला होय, सो उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टि जानना ।
टीका—जाँते निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है, सो दंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमयणा करि

आत्माकी समस्तशक्तिका उपवृंहण कहिये बधावनेमें उपवृंहक होय है। ताँते याँके जीवकी शक्तीका दुर्बलपणाकरि किया बंध नाही है। तो कहा है? निर्जरा ही होय है।
भावार्थ—सम्यग्दृष्टि उपगूहनगुणकरि संयुक्त होय है। सो उपगूहन नाम छिपावनेका है। सो निश्चयनय प्रधानकरि ऐसा कहा—जो अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगावे अरु सर्वधर्मनिका

उपगृहक होय, सो सिद्धभक्तिमें उपयोग लगाया तब अन्य धर्मपरि दृष्टि ही न रही, तब सर्व ही छिपाये अरू दूजा नाम उपगृहन कइया। सो अपना उपयोग सिद्धनिके स्वरूपमें लगाया तब अपना आत्माकी सर्व शक्ति बघाई, आत्मा पुष्ट भया सो दुर्बलताकरि बंध होय था, सो न होय है, तब निर्जरा ही होय। बहुरि जेतैं अंतरायका उदय है, तेतैं निबलाई है। परंतु याके अभिप्रायमें निबलाई नाही है। कर्मके उदयकूं जीतनेका अपनी शक्तिसारू महान् उद्यम होय है। आगे स्थितीकरण गुणकी गाथा है।—

**उम्मंगं गच्छंतं सिवमगे जो ठवेदि अप्पाणं ।
सोठिदिकरणेण जुदो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥४२॥**

उन्मार्गं गच्छंतं शिवमार्गे यः स्थापयत्यात्मानं ।

स स्थितिकरणेन युक्तः सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥४२॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः दंकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावमयत्वेन मार्गे एव स्थितिकरणात् स्थितिकारी नतोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव अपने आत्माकूं भी उन्मार्ग चालतेकूं मार्गविषे स्थापन करै, सो चेतयिता स्थितीकरणगुणयुक्त सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो निश्चयकरि दंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमय है, तातैं जो अपना आत्मा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षका मार्ग, तातैं छूटै तो ताकूं तिस ही मार्ग-विषे स्थापै, सो स्थितिकारी है। तातैं मार्गतैं छूटनेकरि किया याकै बंध नाही होय। तो कहा होय है ? निर्जरा ही होय है ।

भावार्थ—जो अपना आत्मा अपने स्वरूपरूप मोक्षमार्गतैं चिगै, ताकूं तिस ही मार्गविषे

स्थायै, सो स्थितीकरणगुणयुक्त है। ताकै मार्गते छूटनेकरि बंध होय सो बंध नाही होय। उदय आये कर्म रस देकरि खिरि जाय है, ताँते निर्जरा ही है। आगे वात्सल्यगुणकी गाथा है—

जो कुणदि वच्छलरां तिणह साधूण मोक्खमग्गम्मि ।
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥४३॥

यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गे ।

स वात्सल्यभावयुक्तः सम्यग्दृष्टिज्ञोतव्यः ॥४३॥

आत्मव्याप्तिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिष्टंकोत्कीर्णं कज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां स्वस्मादभेद-
बुद्ध्या सम्यग्दर्शनमार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलभकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव तीन जे साधु कहिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा आचार्य उपाध्याय साधुपदसहित आत्मा, तिनिका रूप जो मोक्षमार्ग, ताविणै वात्सल्यभाव करै सो वत्सलभावकरि युक्त सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जाँते निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रनिकुं आपतै अभेदबुद्धि करि भलै प्रकार देखनेतें मोक्षमार्गका वत्सल है अति-प्रीतियुक्त है ताँते याकै मार्गकी अप्राप्ति करि किया कर्मका बंध नाही है। तों कहा है ? निर्जरा है ।

भावार्थ—वत्सलपणा नाम प्रीतिभावका है, सो मोक्षमार्गरूप अपना स्वरूपविषे अनुरागयुक्त होय, ताकै मार्गकी अप्रीति करि किया कर्मका बंध नाही, कर्म रस देकरि खिरि जाय है, ताँते निर्जरा ही है। आगे प्रभावनागुणकी गाथा है—

विज्जारहमारुढो मणोरहरएसु हणदि जो चेदा ।
सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥४४॥

विद्यारथमारूढः मनोरथरयान् हति यश्चेतयिता ।
स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥४४॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिष्टंकोत्कीर्णं कज्ञानभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभावजननात्मभावनकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाप्रकर्षकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव विद्यारूप रथविषै चढ्या मनरूप जो रथ चलनेका मार्ग, ताविषै भ्रमे है, सो जिनेश्वरका ज्ञानका प्रभावना करनेवाला सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातै जो निश्चय करि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि ज्ञानकी समस्तशक्तिका फैलावने करि प्रभावके उपजावनेतै प्रभावना करनेवाला है । तातै याकै ज्ञानकी प्रभावनाका अप्रकर्ष कहिये वधावना नाहीं, ताकरि किया बंध नाहीं होय है । तो कहा है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—प्रभावना नाम उद्योत करना प्रगट करना इत्यादिकका है, सो जो अपना ज्ञानकूं निरंतर अभ्यास करि प्रगट करे वधावे, ताकै प्रभावना अंग होय है । ताकै अप्रभावनाकृत कर्मका बंध नाहीं है, कर्म रस दे खिरि जाय है । तातै निर्जरा ही है । इहां गाथामै ऐसै कह्या—जो विद्यारूपी रथविषै आत्माकूं थापि भ्रमे, सो ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है । सो यह निश्चय प्रभावना है । जैसै व्यवहार करि जिनविम्बकूं रथविषै स्थापि नगर वन आदि विषै भ्रमाय प्रभावना करै, तैसै जानना । ऐसै सम्यग्दृष्टिज्ञानीकै निःशंकित आदिक आठ गुण कर्मकी निर्जराके कारण कहे । ऐसे ही और भी सम्यक्त्वके गुण निर्जराके कारण जानना ।

बहुरि इहां निश्चयनयप्रधान कथन है, तातै आत्माहीके परिणाम निःशंकारूप आदिक करि कहे । ताका संक्षेप ऐसा—जो सम्यग्दृष्टि आत्मा अपना ज्ञानश्रद्धानविषै निःशंक होय भयके निमित्त तै स्वरूपतै चिगे नाहीं अथवा सन्देहयुक्त न होय, ताकै निःशंकित गुण कहिये ॥१॥ बहुरि जो कर्मका फलकी वांछा न करै तथा अन्य वस्तुके धर्मनिकी वांछा न करै, ताकै निष्कांक्षितगुण होय

॥५॥ बहुरि जो वस्तुके धर्मनिविषै ग्लानि न करै, ताकै निर्विचिकित्सा गुण होय है ॥३॥ बहुरि जो स्वरूपविषै मूढ न होय यथार्थ जानै; ताकै अमूढदृष्टिगुण होय है ॥४॥ बहुरि आत्माकूं स्वरूपतैं चिगताकूं स्थापै, ताकै स्थितीकरण गुण होय है ॥५॥ बहुरि जो आत्माकूं शुद्धस्वरूपमें लगावै आत्माकी शक्ति वधावै अन्य धर्मनिक्कूं गौण करै, ताकै उपगृहन गुण होय है ॥६॥ बहुरि जो अपना स्वरूपविषै विशेष अनुराग राखै, ताकै वात्सल्य गुण होय है ॥७॥ बहुरि जो आत्माका ज्ञानगुणकूं प्रकाशरूप प्रगट करै, ताकै प्रभावना गुण होय है ॥८॥ सो ए सर्व ही गुण इनिके प्रतिपक्षी दोषनि करि कर्मका बंध होय था, ताकूं न होने देहैं अरु इनिकूं होतैं चारित्रमोहका उदयरूप शंकादि प्रवतैं तौ, तिनिकी निर्जरा ही होय है, बन्ध नाही है । जातैं बन्ध तौ मिथ्यात्वसहित ही प्रधानता करि कहा है ।

जो चारित्रमोहके उदयनिमित्ततैं सम्यग्दृष्टीकै सिद्धान्तमें गुणस्थाननिकी परिपाटीमें बन्ध कहा है, सो वह भी बन्ध निर्जरारूप ही जानना । जातैं सम्यग्दृष्टीकै जैसे मिथ्यात्वके उदयमें बांध्या कर्म क्षरे है, तैसे ही नवीन बन्ध्या भी क्षरे है, याकै तिसका स्वामीपणाका अभाव है । तातैं आगामी बन्धरूप नाही, निर्जरारूप ही है । जैसे कोई पुरुष पराया द्रव्य उधार ल्यावै तिसतैं आपकै ममत्वबुद्धि नाही, वर्तमानमें तिस द्रव्यतैं किछु कार्य करि लेना होय सो करि पैलेकूं करारकै करार दे है । जेतैं अपने घरमें भी पड्या रहै तौ तिसतैं ममत्व नाही । तातैं तिस पुरुषके तिस द्रव्यका बन्धन नाही है । परकूं दिया बराबर ही है । तैसे ही ज्ञानी कर्मद्रव्यकूं जाने है, तातैं ममत्व नाही है । सो छता भी निर्जरा सारिखा ही है ऐसे जानना ।

बहुरि ए निःशंकित आदिक आठ गुण व्यवहारनयकरि व्यवहार मोक्षमार्गपरि लगाय लेणे । तहां जिनवचनविषै सन्देह नाही, भय आये व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रतैं चिगना नाही, सो निःशंकितपणा है ॥१॥ बहुरि संसार देह भोगकी बांछाकरि तथा परमतकी बांछाकरि व्यवहारमोक्षमार्गतैं चिगै नाही, सो निष्कांक्षितपणा है ॥२॥ बहुरि अपवित्र दुर्गन्धादिक वस्तुकै निमित्ततैं

व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिमें ग्लानि न करे, सो निर्विचिकित्सा है ॥३॥ बहुरि देव शास्त्र गुरु लोककी प्रवृत्ति अन्यमतादिक तत्त्वार्थका स्वरूपविषे मूढता न राखै, यथार्थ जानि प्रवर्ते सो अमूढ-दृष्टि है ॥४॥ बहुरि धर्मात्मामें कर्मके उदयतै दोष उपजे, ताकूं गौण करै अर व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिकूं बचावै सो उपगृहण तथा उपबृंहण है ॥५॥ बहुरि व्यवहारमोक्षमार्गमें चिगतेकूं थिरता करै सो स्थितिकरण है ॥६॥ बहुरि व्यवहार मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेवालेतैं विशेष अनुराग होय, सो वात्सल्य है ॥७॥ बहुरि व्यवहारमोक्षमार्गका अनेक उपाय करि उद्योत करै, सो प्रभावना है ॥८॥ सो ए व्यवहारनय प्रधान करि केहें हैं । सो इहाँ निश्चयप्रधान कथनविषे इनिकी गौणता है । सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाणदृष्टीमें दोऊ ही प्रधान हैं, स्याद्वादमतमें किछू विरोध नाहीं है । अब निर्जरा अधिकारकूं पूर्ण किया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बन्ध रोकि निर्जरा करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि, ताकी सहिमा करे हैं ।

मन्दाक्रान्ताच्छन्दः ।

रुन्धन् बन्धं नवमिति निजैः सङ्गतोऽष्टाभिरंगैः प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्निर्जरोज्जृम्भणेन ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्गं विगाह्य ॥३०॥

इति निर्जरा निष्क्रान्ता ।

इति समयसारव्याख्यामात्मव्याप्तौ पष्ठोऽङ्कः ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव है सो आप स्वयमेव अपने निजरसमें मस्त भया संता आदि मध्य अन्तकरि रहित सर्वव्यापक एकप्रवाहरूप धारावाहीज्ञानरूप होय करि अर आकाशका मध्यरूप जो रङ्गभूमि अतिनिर्मल ताविषे अवगाहन करि नृत्य करे है । कैसा है सम्यग्दृष्टि ? नवीन बंधकूं तो पूर्वोक्त प्रकार रोकता संता है, बहुरि पहिली बांध्या था ताकूं अपने अष्ट अङ्गनिकरि सहित भया संता निर्जराके प्रगट होनेकरि नाशकूं प्राप्त करता संता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीके शंकादिक करि किया नवीन बंध तो होय नाहीं अर आठ अंगनि

करि सहित है, ताँतै निर्जराका उदय होनेकरि पूर्वबंधका नाश होय है। सो एक प्रवाहरूप ज्ञान-रूप रसका आप पान करि 'जैसे कोई मद पीयकरि मद्य भया नृत्यके अखाडेमें नृत्य करे है' तैसे निर्मल आकाशरूप रंगभूमिमें नृत्य करे है।

इहां कोई कहे—सम्यग्दृष्टिकै निर्जरा होना तो कहते आये अर वन्ध होना न कह्या। सो गुणस्थाननिकी परिपाटीमें सिद्धान्तमें अविरतसम्यग्दृष्टीतै लगाय बंध कह्या है, अर घातिकर्मनिका कार्य आत्माका गुण घात करना है, सो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इनि गुणनिका घात भी विद्यमान है, सो चरित्रमोहका उदय नवीन वन्ध भी करे ही है, अर मोहके उदयमें भी वन्ध न मानिये तो मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीका उदय होते भी बंधका न होना क्यों न मानिये ? ताका समाधान—जो वन्ध होनेमें प्रधान मिथ्यात्व अनंतानुबन्धीका उदय ही है अर सम्यग्दृष्टीकै तिनिका उदयका अभाव है, सो चरित्रमोहके उदयतै यद्यपि सुखगुणका घात है अर अल्प स्थिति अनुभाग लिये मिथ्यात्व अनंतानुबन्धी विना तथा तिनिका लारकी अन्य प्रकृति-विना घातिकर्मकी प्रकृतिनिका तथा अघातिकर्मकी प्रकृतिनिका बन्ध भी होय है। तोऊ जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबन्धीसहित होय तैसा होय नहीं। अनन्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व अनंतानुबन्धी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बन्ध होय नहीं। अर आत्मा ज्ञानी भया तब अन्य बंधकी कौन गिनती करे ? वृक्षकी जड़ कटै पीछे हरे पान रहनेका कहा अवधि ? ताँतै इस अध्यात्मशास्त्रविषै तो सामान्यपणै ज्ञानी अज्ञानी होनेहीका प्रधान कथन है। ज्ञानी भये पीछे किछु कर्म रहे है ते सहज ही मिटते जायगे। जैसे कोई पुरुष दरिद्री था, सो झोपडीमें वसै था, ताकुं भाग्य उदयकरि बड़ा महलकी धनसहित प्राप्ति भई। तामैं बहुत दिनका कजोडा भरथा था, सो या पुरुषने आय प्रवेश किया तिसही दिनतै यह तो महलका धनी सम्पदावान् बणि गया। अब कजोडा झाडना है, सो अनुक्रमतै अपना बलके अनुसार झाडे है। जब सब झाडि जायगा उज्ज्वल होय जायगा, तब परमानन्द भोगेहीगा, ऐसे जानना। ऐसे रंगभूमिमें

निर्जराका प्रवेश भया था सो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया । इहां ताई गाथा २३६ भई कलश १६२ भये ।

ऐसैं समयसार नाम ग्रंथकी आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकाविषैं

छठा निर्जरा अधिकार पूर्ण भया ॥६॥

सवैया तेईसा

सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये ।

कर्म नवीन बंधे न तवै अर पूरव बंध झडे विन भाये ॥

पूरण अङ्ग सुदर्शनरूप धरै निरति ज्ञान बढै निज पाये ।

गों शिवसारग साधि निरंतर आनंदरूप निजातम थाये ॥ १ ॥

अथ बंधाधिकारः ।

दोहा—रागादिकतैं कर्मको बंध जानि मुनिराय । तजै तिनहि समभाव करि नमूँ सदा तिनि पाय ॥१॥
आत्मख्यातिः—अथ प्रविशति बंधः ।

अब टीकाकारके वचन हैं, जो अब बंध प्रवेश करे है । जैसैं नृत्यके अखाडेमें स्वांग प्रवेश करे है, तैसैं रंगभूमिमें बंधतत्त्वका स्वांग प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही सर्व तत्त्वका यथार्थ जान-नेवाला जो सम्यग्ज्ञान, सो बंधकू दूरि करता संता प्रगट होय है ऐसैं अर्थकू ले मंगलरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः ।

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बन्धं ध्रुनत् ।
आनन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्दीरोदारमनाकुलं निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ॥१॥

अर्थ—ज्ञान है सो उदय होय है । कहा करता संता उदय होय है ? बंध है ताहि उडावता संता उदय होय है । कैसा है बंध ? रागका उद्गार जो उगलना उदय होना सो ही भया महा-रस, ताकारि समस्त जगतकूं प्रसन्न—प्रमादी—मत्वाला करिकै अर रसके भावकरि भरथा जो बडा नृत्य, ताकारि नाचता है, ऐसा बंधकूं उडावता है । बहुरि आप ज्ञान कैसा है ? आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है । बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वाभाविक अवस्था ताकूं प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदार है, निश्चल है, बडा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है—जामैं किछू आकुलताका कारण नाहीं रहे है । बहुरि निरुपधि है—परिग्रहतै रहित है—किछू परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाहीं है । ऐसा ज्ञान उदयकूं प्राप्त होय है ।

भावार्थ—बंधतत्त्व रंगभूमामैं प्रवेश करे है, ताकूं ज्ञान उडायकरि आप प्रगट होय नृत्य करैगा, ताकी महिमा या काव्यमैं प्रगट करी है । ऐसा ज्ञान अनंतस्वरूप आत्मा, सदा प्रगट रहौ । आगै बंधतत्त्वका स्वरूप विचारे हैं । तहां प्रथम बंधका कारणकूं प्रगट कहे हैं । गाथा—

जह गाम कोवि पुरिसो गेहभत्तोदु रेणुबहुलमिम ।

ठाणमिम ठाइदूणय करेदि सत्थेहि वायामं ॥१॥

छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।

सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणसुवघादं ॥२॥

उवघादं कुवंतस्स तस्स गाणाविहेहि करणेहिं ।

णिच्छयदो चित्तिज्जदु किं पच्चयगोदु तस्स रयबंधो ॥३॥

जो सो दु गेहभावो तद्धमि गारे तेण तस्स रयबंधो ।

णिच्छयदो विण्णोयं ण कायचेद्वठाहिं सेसाहिं ॥४॥

एवं मिच्छादिदृष्टी बद्धतो बहुविहासु चेद्वासु ।
रागादी उवओगे कुर्वंतो लिप्पदि रयेण ॥५॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले ।

स्थाने स्थित्वा करोति शस्त्रैर्व्यापामं ॥१॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीफलकदलीवंशपिंडीः ।

सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥२॥

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतश्चित्यतां किंप्रत्ययकस्तु तस्य रजोबन्धः ॥३॥

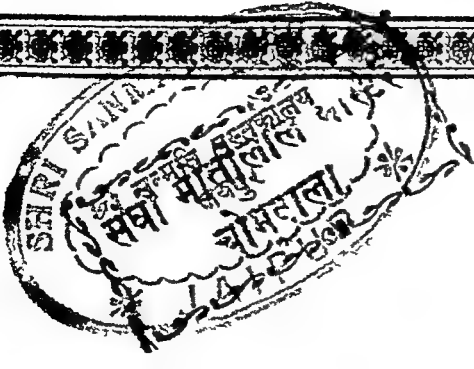
यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्धः ।

निश्चयो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥४॥

एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥५॥

आत्मस्यातिः—इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः स्वभावत एव रजोग्रहलायां भूमौ स्थितः शस्त्रव्यापाम-
कर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचिचाचित्तवस्तूनि विघ्नन् रजसा बध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत
एव रजोग्रहला भूमिः, स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न शस्त्रव्यापामकर्म, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्
तत्प्रसंगाद् । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानभिव्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसंगात् । न सचिचाचित्तवस्तूपघातः, स्नेहानभिव्य-
क्तानामपि तस्मिन्तत्प्रसंगात् । ततो न्यायवलेनैवेतदायातं यच्चस्मिन् पुरुषे स्नेहाभ्यंगकरणं सम्बन्धहेतुः । एवं मिथ्यादृष्टिः,
आत्मनि रागादीन् कुर्वाणः स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणोऽनेकप्रकारकरणैः
सचिचाचित्तवस्तूनि विघ्नन् कर्मरजसा बध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो
लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न कायवाङ्मनःकर्म, यथाख्यातसंयतानामपि तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकार-

करणानि, देवलज्ञानिनामपि तत्संगात् । न सचिचाचित्तवस्तूपधातः, समितितत्पराणामपि तत्संगात् । ततो न्यायबले-
नैतेदेवायातं यदुपयोगे रागादिकरणं संबधेदुः ।

अर्थ—नाम कहिये प्रगटकरि कहे हैं, जो जैसे कोई पुरुष अपने देहकै स्नेह कहिये तैलादिक लगायकरि, अर रज जहां बहुत ऐसे स्थानविषै तिष्ठिकरि अर शस्त्रनिकरि व्यायाम करे ^{हे} अभ्यास करे है । तहां तालवृक्षका पेड तथा केलीका पेड तथा वांसका पिंड इत्यादिकूं छेदे ^{हे} भेदे है । बहुरि सचित्त अचित्त द्रव्यनिका उपधात करे है । ऐसे नानाप्रकारके करणनिकरि उपधात करता तिस पुरुषकै निश्चयतैं विचारौ, ताकै रजका बंध लगे है, सो कौनसे कारणनिकरि लगे है ? तहां तिस नरका जो तैल आदिका सचिक्कणभाव है, तिसकरि ताका बंध लगे है, यह निश्चयतैं जानना । बहुरि वाकी कायकी चेष्टा हैं, तिनिकरि सो रजका बंध ^{हे} नहीं है, यह निश्चय है । ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव बहुत प्रकारकी चेष्टाविषै वर्तमान है । सो अपना उपयोग-
विषै रागादिक भावनिकूं करता संता कर्मरूप रजकरि लिपे है, बंध करे है ।

टीका—इस लोकमें निश्चयकरि जैसे कोई पुरुष स्नेह तैल आदिक, ताकरि अभ्यक्त कहिये मर्दनयुक्त भया संता, जामैं अपने स्वभावतैं ही रज बहुत होय ऐसी भूमिविषै तिष्ठया शस्त्रनिका व्यायाम कहिये अभ्यासरूप कार्यकूं करता संता अनेक प्रकारके कारणनिकरि सचित्त अचित्त वस्तुनिकूं खापता संता, तिस भूमीकी रजकरि बंधे है, लिपे है, ताकै विचारिये—जो बंधका कारण इनिमें कौन है ? तहां प्रथम तौ स्वभावहीतैं जामैं रज बहुत ऐसी भूमि सो रजके बंधनेकूं कारण नाहीं है । जो भूमि ही कारण होय तौ जिनिकै तैल आदिक नाहीं लगा अर तिस भूमीविषै तिष्ठै तिनिकै भी तिस रजका बंध लगा चाहिये, सो है नाहीं है । बहुरि शस्त्र-निका अभ्यास करना कर्म है, सो भी तिस रजके बंध लगनेकूं काण नाहीं है । जो शस्त्रनिका अभ्यास बंधनेका कारण होय, तौ जिनिकै तैल आदि लगा नाहीं, तिनिकै भी तिस शस्त्राभ्यास करनेतैं रजका बंध लागै । बहुरि अनेक प्रकार करण ते भी तिस रजके बंधनेकूं कारण नाहीं

है। जो ऐसे होय, तो जिनिकै तैल आदि न लया होय, तिनिकै भी तिनि करणनिकरि रजका बंध लागै। बहुरि सचित्त अचित्त वस्तूनिका उपघात है, सो भी तिस रजके लगनेकूं कारण नाहीं है। जो ऐसे होय तो जिनिकै तैल आदि लया नाहीं तिनिकै भी सचित्त अचित्तका घात करते संते रजका बंध लागै। ताँ न्यायका बलकरि ही यह आया, जो तिस पुरुषविषै तैल आदि सचिक्कणका मर्दन करना है सो बंधका कारण है। ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव अपना आत्माविषै राग आदि भावनिकूं करता संता स्वभावहीतै कर्मके योग्य जे पुद्गल तिनिकरि भरया जो लोक, ताविषै काय वचन मनकी क्रियाकूं करता संता अनेक प्रकारके करणनिकरि सचित्त अचित्त वस्तूनिकूं घातता संता, कर्मरूप रजकरि बंधे है। तहां विचारिये, बंधका कारण अतिशयवान् कौन है? तहां प्रथम तो स्वभावहीतै कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरया लोक बंधका कारण नाहीं है। जो तिनितै बंध होय तो लोकमें सिद्ध भी तिष्ठे हैं, तिनिका भी बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि काय वचन मनका क्रियास्वरूप योग हैं, ते भी बंधके कारण नाहीं हैं। जो तिनितै बंध होय यथाख्यातसंयमीनिकी काय वचन मनकी क्रिया हैं, तिनिके भी बंधका प्रसंग आवै है। बहुरि अनेक प्रकारके करण है, ते भी बंधके कारण नाहीं हैं। जो तिनितै बंध होय, तो केवलज्ञानीनिकै भी तिनिकरणनिकरि बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि सचित्त अचित्त वस्तूनिका उपघात है, सो भी बंधका कारण नाहीं है। जो ताँ बंध होय, तो जे साधु समिति-विषै तत्पर हैं, यत्नरूप प्रवर्ते हैं, तिनिके भी सचित्त अचित्तके घाततै बंधका प्रसंग आवै है, ताँ न्यायका बलकरि ही यह आया—जो उपयोगविषै रागादिकका करना है, सो ही बंधका कारण है।

भावार्थ—इहां निश्चयनय प्रधान करि कथन है। सो जहां निर्बाध हेतुकरि सिद्ध होय, सो ही निश्चय, सो बंधका कारण विचारिये, सो निर्बाध यह ही सिद्ध भया—जो मिथ्यादृष्टि पुरुष राग द्वेष मोह भावनिकूं अपने उपयोगविषै करे है सो ये रागादिक ही बंधके कारण हैं। अर अन्य

जो कर्मयोग्य पुद्गलनिर्ते भरया लोक तथा मन वचन कार्यके योग तथा अनेक कारण तथा चेतन अचेतनका घात ये बंधके कारण नहीं हैं। जो इन्तैं बंध होय, तौ सिद्धनिके तथा यथाव्यातचारित्रवालेकै तथा केवलज्ञानीनिकै तथा समितिरूप प्रवर्तते मुनिनिकै बंधका प्रसंग आवै है, अर तिनिकै बंध है नाहीं, ताँत यह हेतुमैं व्यभिचार भया। ताँतैं बंधका कारण रागादिक ही हैं यह निश्चय है। इहां समितिरूप प्रवर्तनेवाले मुनिका नाम तौ लिया अर अविर्त देश-विरतका नाम न लिया। सो इनिके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नाहीं। ताँतैं चारित्रमोहसंगंधी रागते किंचित् बंध होय है, ताँतैं सर्वथा बंधके अभावकी अपेक्षामैं इनिका नाम न लिया, सो अंतरंग अपेक्षा ये भी निर्बन्ध ही जानने। आगै इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

पृथ्वीछन्दः

न कर्मवहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्मवाननेकरणानि वा न चिदचिद्भूयो न वन्यकृत् ।

यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः स एव क्लिष्टं केवलं भगति वन्यहेतुर्नृणाम् ॥२॥

अर्थ—कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरया जो जगत् कहिये लोक सो कारण नाहीं है। बहुरि चलनेस्वरूप जे कायवचनमनकी क्रिया कर्मरूप योग, ते भी कारण नाहीं हैं। बहुरि अनेक रीतिके करण, ते भी कारण नाहीं हैं। बहुरि चेतन अचेतनका वध कहिये घात सो भी कारण नाहीं है। तौ कहा है? जो उपयोगभू कहिये आत्मा, सो रागादिकनिकरि सहित एकताका भावकू प्राप्त होय है, सो ही एक पुरुषनिकै बंधका कारण है।

भावार्थ—इहां निश्चयनयकरि एक रागादिकहीकू बंधका कारण कहा है। आगै सम्यग्दृष्टि उपयोगविषै रागादिककू नाहीं करे है, उपयोगके अर रागादिकके भेद जानि रागादिकका स्वामी नाहीं होय है, ताँतैं ताँकै पूर्वोक्त चेष्टातैं बंध नाहीं होय है ऐसैं कहे हैं। गाथा—

जह पुण सो चैव णरो गेहे सब्बाहि अवणिणये संते ।

रेणुबहुलमि ठाणे करेदि सत्थेहि वायामं ॥६॥

छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करोदि द्रव्याणमुपधातं ॥७॥
 उवधातं कुर्वंतस्स तस्स गाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चित्तिज्जहु किंपच्चयगो ण तस्स रयबंधो ॥८॥
 जो सो दु णेहभावो तस्मिं णरे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णोयं ण कायचेद्वाहिं सेसाहिं ॥९॥
 एवं सम्मादिद्वी वट्ठंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
 अकरंतो उवओगे रागादी णेव वज्झदि रयेण ॥१०॥

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति ।
 रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्व्यापामं ॥६॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडी ।
 सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपधातं ॥७॥

उपधातं कुर्वंतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
 निश्चयतो विज्ञेयं किंप्रत्ययको न रजोबंधः ॥८॥

यः स, अस्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंध ।
 निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥९॥

एवं सम्यग्दृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।
 अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन् न लिप्यते रजसा ॥१०॥

आत्मख्याति:—यथा स एव पुरुषः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावात् एव रजोबहुलायां भूमौ तदेव शस्त्रन्यायामकर्म कुर्वाणस्तैरेवानेकप्रकारकर्णैस्तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि विघ्नन् रजसा न वध्यते स्नेहाभ्यङ्गस्य वन्ध-
हेतोरभावात् । तथा सम्यग्दृष्टिः, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः सन् तस्मिन्नेव स्वभावात् एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकर्णैः, तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि निघ्नन् कर्मरजसा न वध्यते राग-
योगस्य बंधहेतोरभावात् ।

अर्थ—बहुरि सो ही नर जैसे तिस स्नेह तैलादिक सर्वकू दूरि किये संते बहुत रजके स्थान-
विषै शस्त्रनिका अभ्यास करे है, बहुरि तैसे ही तालवृक्षके तलकू तथा केलीकू तथा बांसका विडाकू
छेदे है, भेदे है, सचित्त अचित्त द्रव्यनिका उपघात करे है, तहां उपघात करतेंके ताके नाना
प्रकार करणनिकरि करताकै निश्चयतैं जानना, जो रजका बंधना कौन कारणतैं नाहीं होय है ?
तिस नरके जो सचिक्कणतासू रहितपणा है सो ही निश्चयतैं वाकी कायसंबंधी अन्य चेष्टाविना
रजका नाहीं बंधनेका कारण है । ऐसे ही सम्यग्दृष्टि बहुत प्रकार योगनिविषै वर्तमान है, सो उप-
योगविषै रागादिककू नाहीं करता संता वर्ते है, यातैं कर्मरजकरि नाहीं लिपे है ।

टीका—जैसें सो ही पुरुष स्नेह कहिये तैलादिककी चिकणाई सर्व ही दूरि किये संते, स्वभाव
हीतें जामैं रजकी बहुलता ऐसी तिस ही भूमिविषै, तिनि ही शस्त्रनिका अभ्यासकू करता
संता, तिनि ही अनेक प्रकारके करणनिकरि, तिनि ही सचित्त अचित्त वस्तूनि कू हणता घात
करता संता रजकरि नाहीं बंधे है । जातैं याकैं बंधका हेतु जो सचिक्कणपणाका मर्दन, ताका
अभाव है । तैसें ही सम्यग्दृष्टि पुरुष है सो आत्माविषै रागादिककू नाहीं करता संता, स्वभाव-
हीतें कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि भरथा ऐसा तिस ही लोकविषै, तिस ही काय वचन मनकी क्रियाकू
करता संता, तिनि ही अनेक प्रकारके करणनिकरि, तिनि ही सचित्त अचित्त वस्तूनिका घात
करता संता कर्मरूप रजकरि नाहीं बंधे है । जातैं याकैं बंधका कारण जो रागका योग, ताका
अभाव है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके पूर्वोक्त सर्व संबंध होते भी रागका संबंधका अभाव है, ताँ कर्मबंध नाहीं होय है। याका समर्थन पूर्वे कह ही आये हैं अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु न परिस्पन्दात्मकं कर्म तत् तान्यस्मिन्करणानि सन्तु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत् । रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्दृगालसा ध्रुवः ॥३॥

अर्थ—तिस कारणतैं सो कर्मनिकरि भरथा पूर्वोक्त लोक है सो होहू, बहुरि सो मन वचन कायके चलनस्वरूप कर्मरूप योग है सो होहू, बहुरि ते पूर्वोक्त करण होहू, बहुरि सो पूर्वोक्त चैतन्य अचैतन्यका व्यापादान कहिये घात करना होहू, यह सम्यग्दृष्टि है सो रागादिककू उपयोग-भूमिमें नाहीं प्राप्त करता संता अर केवल एक ज्ञानरूप होता संता, तिनि पूर्वोक्त कोई ही कारणतैं बंधकू प्राप्त नाहीं होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो ! देखो !! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है।

इहां सम्यग्दृष्टिका अद्भुत माहात्म्य कछा है। अर लोक, योग, करण, चैतन्य अचैतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं। तहां ऐसा मति जानू—जो परजीवकी हिंसातैं बंध न कछा, ताँ स्वच्छंद होय हिंसा करना। इहां अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी होय, ताँ बंध न होय है। अर जहां बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिंगे तहां तो अपने उपयोगतैं रागादिकका सदभाव आवैगा, तहां हिंसातैं बंध होयहीगा। जहां जीवकू जीवावनेका अभिप्राय होय, ताकू भी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहे हैं, तो मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा? ताँ कथनकू नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना। सर्वथा एकांत तो मिथ्यात्व है। अब इस अर्थकू दृढ करनेकू व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करावनेकू काव्य कहे हैं।

पृथ्वीछन्दः

तथाऽपि न निरगलं चरितमीक्षते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निरगला व्यापृतिः ।
अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्वयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥४॥

अर्थ—तथापि कहिये लोक आदि कारणनिर्ते बंध कद्या नाहीं अर रागादिकहीतें बंध कद्या, तौऊ ज्ञानीनिक्कू निरगल कहिये मर्यादरहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कद्या है। जातैं निरगल प्रवर्तना है सो बंधका ही ठिकाना है, ज्ञानीनिक्कू विनावांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कद्या है, जातैं जानै भी है अर कर्मकूं करै भी है, यह दोऊ क्रिया कहां विरोधरूप नाहीं है? करना अर जानना तौ निश्चयतें विरोधरूप ही है।

भावार्थ—पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहै तहां तेसैं मति जानिये—जो बाह्यव्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनिर्ते सर्वथा ही निषेधी है, जो ज्ञानीनिक्कू अबुद्धिपूर्वक वांछा-विना प्रवृत्ति होय है, तातैं बंध न कद्या है। तातैं ज्ञानीनिक्कू स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कद्या है, वेमर्याद प्रवर्तना तौ बंधका ही ठिकाना है। जाननेमें अर करनेमें तौ विरोध है, ज्ञाता रहैगा तौ बंध न होगी, कर्ता होगी तौ बंध होयहोगी। अब कहे हैं—जो जाने है सो करै नाहीं है अर जो करै है सो जाने नाहीं है, जो करै है सो कर्मका राग है अर राग है सो अज्ञान है अर अज्ञान है सो बंधका कारण है। ऐसैं काव्यमें कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः।

रागं त्वबोधमयमव्यवसायमाहुर्मिथ्याद्वयः स नियतं स हि बन्धहेतुः ॥५॥

अर्थ—जो जाने है, सो करै नाहीं है। बहुरि जो करै है, सो जाने नाहीं है। बहुरि जो करै है, सो निश्चयतें यह कर्मराग है बहुरि जो राग है, ताकूं मुनि हैं ते अज्ञानमय अध्यवसाय कहे हैं। सो यह मिथ्यादृष्टीकै होय है, सो नियमतें बंधका कारण है। अब मिथ्यादृष्टिका आशयकूं गायामें प्रगटकरि कहे हैं। गाथा—

जो मरणदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।
सो मूढो अण्णाणी पाणी एत्तोदु विवरीदो ॥११॥

यो मन्यते हिनास्मि हिंस्ये च परः सत्त्व ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥११॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं हिनस्मि परजीवहिंस्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वा-
न्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वासम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानं ? इति चेत्—

अर्थ—जो पुरुष ऐसेँ माने है, मैं परजीवकूँ हणूँ हूँ, मारूँ हूँ, बहुरि परजीवनिकरि मैं हणया जाऊँ हूँ, पर मोकूँ मारे है, सो पुरुष मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि ज्ञानी यातैं विपरीत है, ऐसेँ नहीं माने है ।

टीका—परजीवनिकूँ मैं हणूँ हूँ । बहुरि परजीवनिकरि मैं हणया जाऊँ हूँ । ऐसा अध्यवसाय कहिये निश्चयरूप जाका आशय है, सो निश्चयतैं अज्ञान है । सो ऐसा अध्यवसाय जाकै होय सो अज्ञानी है । इस अज्ञानीपणातैं मिथ्यादृष्टि है । बहुरि जाकै ऐसा आशयरूप अज्ञान नहीं है सो ज्ञानीपणातैं सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जाकै ऐसा आशय है “जो परजीवकूँ मैं मारूँ हूँ, अर पर मेरेताई मारे है” सो ऐसा आशय अज्ञान है । तातैं सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । अर जाकै यह आशय नहीं, सो ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है । यहां ऐसा जानना—जो निश्चयनयकरि कर्ताका स्वरूप यह है, जो आप स्वाधीन जिस भावरूप परिणमैं ताकूँ तिस भावका कर्ता कहिये । सो परमार्थकरि कोऊ काहूँ मरण करे नहीं है । जो परकरि परका मरण माने है, सो अज्ञानी है । निमित्तनैमित्तिकभावतैं कर्ता कहना व्यवहारनयका वचन है, सो यथार्थ मानना सम्यग्ज्ञान है । आगे पूछे है, यह अध्यवसाय अज्ञान कैसा है ? ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं । गाथा—

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पणत्तं ।
 आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसिं ॥१२॥
 आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरेहिं पणत्तं ।
 आउं न हरंति तुह कह ते मरणं कदं तेहिं ॥१३॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषां ॥१२॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

आयुर्न हरन्ति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥१३॥

आत्मख्यातिः—मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव तदभावे तस्य भावायितुमशक्यत्वात् स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हतुं शक्यं तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि, अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्यात् । ततो हिनस्मि हिंस्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ।

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्—

अर्थ—जीवनिकै मरण है सो आयुकर्मके क्षयतै होय है । यह जिनेश्वरदेवने कहा है । सो हे भाई, तू माने है “जो मैं परजीवकूँ मारूँ हूँ” सो यह अज्ञान है । जातै तू परजीवका आयु-कर्म हरे नहीं है । तातै तिनिकै मरणकूँ तूने कैसे किया ? वहुरि जीवनिकै मरण आयुकर्मके क्षयकरि होय है । ऐसै जिनेश्वरदेवने कहा है । अर हे भाई ! तू ऐसै माने है “जो मैं परजीवनिकरि मारया जाऊँ हूँ” सो यह तेरा अज्ञान है । जातै परजीव तेरा आयुकर्म हरे नहीं । तातै तिनितै तेरा मरण कैसेा किया ?

टीका—निश्चयकरि जीवनिकै मरण है सो अपने आयुकर्मके क्षयहीकरि होय है, जो आयुका

क्षय न होय, तौ/ तिसकै मरण करनेकू कोऊ न समर्थ होय । बहुरि अपना आयुकर्म अन्यके अम्यकरि हरनेका असमर्थपणा है । आयुकर्म तौ अपना उपभोगहीकरि क्षयरूप होय है, ताँतै अन्य है सो अन्यके मरण काहू प्रकार भी करे नाहीं है । ताँतै जो ऐसा माने है, अभिप्राय करे है, जो में परजीवकू हणूं हूं, तथा परजीव मोकू हणे हैं, सो यह अध्यवसाय निश्चयकरि अज्ञान है ।

भावार्थ—जो जीवकै मान्य होय अर तिस मान्यरूप कार्य न होय सो ही अज्ञान, सो मरण आपकै परका किया होय नाहीं, परकै आपका किया होय नाहीं, अर यह प्राणी माने सो ही अज्ञान है, यह निश्चयनय प्रधान कथन है । बहुरि परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावकरि पर्यायका उत्पाद व्यय होय ताकू जन्ममरण कहिये है । तहां जाके निमित्ततैं होय ताकू ऐसैं कहिये, जो याने याकू मारया, सो यह कहना व्यवहार है । सो इहां ऐसा मति जानूं—जो व्यवहारका सर्वथा निषेध है । जे निश्चयकू न जाने तिनिका अज्ञान मेटनेकू कह्या है । याकू जाने पीछे दोऊ नयके अविरोध जानि यथायोग्य नय मानना । फेरि पूछे है, जो मरणके अध्यवसायकू तौ अज्ञान कह्या सो जान्या, अर तिस मरणका प्रतिपक्षी जो जीवनेका अध्यवसाय, ताकी कहा वार्ता है ? ऐसैं पूछै उत्तर कहे हैं । गाथा—

जो मणदि जीवेमिय जीविज्जामिय परेहि सत्तेहि ।
सो मूढो अगणणी णणी एत्तोदु विवरीदो ॥१४॥

यो मन्यते जीवयामि जीव्ये चापरैः सत्त्वैः ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१४॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं जीवयामि परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायो ज्ञानमिति चेत् ?

अर्थ—जो जीव ऐसे माने है, जो मैं परजीवनिकू जीवाऊं हों, बहुरि परजीव मांकू जीवावे हूँ, सो मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि ज्ञानी यातें विपरीत है, ऐसे नाहीं माने, यातें उलटा माने हैं ।

टीका—परजीवनिकू मैं जीवाऊं हों, बहुरि परजीव मेरे ताई जीवावे हूँ, ऐसा अध्यवसाय कहिये निश्चयरूप आशय है, सो निश्चयकरि अज्ञान है । सो यह जाकै होय सो जीव अज्ञानी-पणातें मिथ्यादृष्टि है । बहुरि जाकै यह अध्यवसाय नाहीं है सो जीव ज्ञानीपणातें सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जो ऐसे माने हैं, जो मोकू पर जीवावे हूँ, अर मैं परकू जीवाऊं हों, सो यह अज्ञान है, जाकै यह अज्ञान है सो मिथ्यादृष्टि है । जाकै यह अज्ञान नाहीं सो सम्यग्दृष्टि है । आगे पूछे है, जो यह जीवावनेका अध्यवसाय अज्ञान कैसा है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

आउउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।
आउं च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसिं ॥१५॥
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।
आउं च ण दित्ति तुहं कहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥१६॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषां ॥१५॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददाति तव कथं तु ते जीवितं कृतं तैः ॥१६॥

आत्मव्याप्तिः—जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् । आयुः कर्म

च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं तस्य स्वपरिणामेनैव, उपाज्यमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात् । अतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ।

दुःखसुखकरणाध्यवसायस्यापि, एवैव गतिः—

अर्थ—जीव है सो अपनी आयुके उदयकरि जीवे है, ऐसैं सर्वज्ञ देव कहे हैं । तहां हे भाई, परजीवकूं तु आयुकर्म नाही दे है, तो तैनों तिनि परजीवनिका जीवित कैसा किया ? बहुरि जीव है सो अपना आयुकर्मके उदयतैं जीवे है, ऐसैं सर्वज्ञ देव कहे हैं । तहां हे भाई, परजीव तोकूं आयुकर्म नाही दे हैं, तो तिनि तैरा जीवित कैसा किया ?

टीका—जीवनिका जीवित है सो अपना आयुकर्मके उदयहीकरि है जो आयुका उदयका अभाव होय, तो तिस जीवितका होनेका अश्रम्यणा है । बहुरि अपना आयुकर्म अन्यके अन्यकरि देनेका असमर्थपणा है तिस आयुकर्मका अपने परिणामहोकरि उपजायवापणा है तातैं अन्य है सो अन्यके जीवितकूं कोई प्रकार भी नाही करे है । यातैं परकूं में जीवाऊं हों तथा पर मोकूं जीवावैं हैं ऐसा अध्यवसाय है सो निश्चयकरि अज्ञान है ।

भावार्थ—पूर्व मरणके अध्यवसायमें कद्या सो ही जानना । आगे कहे हैं, जो दुःखसुख करनेका अध्यवसायकी भी याही गति है । गाथा—

जो अप्पणादु मरणादि दुःखिदसुखिदे करेमि सत्तोति ।
सो मूढो अण्णाणी गाणी एत्तोदु विवरीदो ॥१७॥

य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१७॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं दुःखितान् सुखितांश्च करोमि । परजीवैर्दुःखितः सुखितश्च क्रियेहं, इत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ।
कथमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

दृष्टिमें गौण है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

वसन्ततिलका छन्दः

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत् परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥६॥

अर्थ—इस लोकमें जीवnikे मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्व ही सदाकाल नियमतें अपने अपने कर्मके उदयतें होय हैं। वहुरि जो परपुरुष है सो परके मरण जीवित दुःख सुख करे हे यह मानना है सो अज्ञान है। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करते संते अगिले कथनकी सूचनिका रूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलका छन्दः

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥७॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होय करि जे पुरुष परतैं परकें मरण जीवित सुख दुःख होना देखे हैं, माने हैं, ते पुरुष “मैं इनि कर्मनिकूं करूं हूं” ऐसा अहंकाररूप रसकरि कर्मनिकूं करनेके इच्छुक हैं, कर्म करनेकी मारने जीवावनेकी सुखी दुःखी करनेकी बांछा करे हैं ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं। आप ही करि अपना घात जिनिकें पाइये है ऐसे हैं।

भावार्थ—जे परकूं मारने जीवावनेका तथा सुखदुःख करनेका अभिप्राय करे हैं, ते मिथ्या-दृष्टि हैं। अर अपना स्वरूपतैं च्युत भये रागी द्वेषी मोही होय आपही करि आपका घात करे हैं, तातैं हिंसक हैं। आगे इस अर्थकूं गाथामें कहे हैं। गाथा—

जो मरदि जोय दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो ।
तह्मा दु मारिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२१॥

जो ण मरदि णय दुहिदो सोविय कम्मोदयेण खलु जीवो ।
तद्दमा ण मरिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२२॥

यो म्रियते यच्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वः ।

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥२१॥

यो न म्रियते न च दुःखितो भवति सोपि च कर्मोदयेन खलु जीवः ।

तस्मान्न मारितो नो दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥२२॥

आत्मख्यातिः—यो हि म्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कर्मोदयेनैव तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात् ततः, मयायं मारितः, अयं जीवितः, अयं दुःखितः कृतः, अयं सुखितः कृतः, इति पश्यन् मिथ्यादृष्टिः ।

अर्थ—जो मरै है बहुरि दुःखी होय है सो सर्व कर्मके उदय करि होय है । ताँतें तैरे “मैं मारया, मैं दुःखी किया” ऐसा अभिप्राय है, सो मिथ्या नाही है कहा ? मिथ्या ही है । बहुरि जो मरे नाही है बहुरि दुःखी नाही होय है सो भी कर्मके उदयही करि होय है । ताँतें तैरे यह अभिप्राय है “जो मैं मारया नाही अर दुःखी न किया” सो यह भी अभिप्राय कहा मिथ्या नाही है ? मिथ्या ही है ।

टीका—निश्चयकरि मरे है तथा जीवे है अथवा दुःखी होय है तथा सुखी होय है सो अपने कर्मके उदयकरि होय है । तिस कर्मके उदयका अभाव होतें तिस जीवकै तैसैं मरण जीवन सुख दुःख होनेका असमर्थपणा है । ताँतें मैं यह मारया, यह मैं जीवाया, यह मैं दुःखी किया, यह मैं सुखी किया ऐसैं मानता संता जीव मिथ्यादृष्टि है ।

भावार्थ—कोऊ काहूँका मारया मरे नाही, जीवाया जीवे नाही, सुखी दुःखी किया सुखी

दुःखी होय नहीं। यातैं मारने जीवावने आदिका अभिप्राय करे सो तो मिथ्यादृष्टि ही होय, यह निश्चयका वचन है। इहां व्यवहारनय गौण है। याका कलशरूप श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बन्धहेतुर्विपर्ययात्। य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥८॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिका जो यह अध्यवसाय है सो अज्ञानरूप प्रत्यक्ष दीखे है, सो ही यह अभिप्राय मिथ्या विपर्ययस्वरूप है तातैं बंधका कारण है।

भावार्थ—झूठा अभिप्राय सो ही मिथ्यात्व, सो ही बंधका कारण ऐसैं जानना। आगे यह ही अध्यवसाय बंधका कारण है ऐसैं गाथामैं कहे हैं। गाथा—

एसा दु जो मदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।

एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्मं ॥२३॥

एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं वन्नाति कर्म ॥२३॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽव्यवसायो मिथ्यादृष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभवंधहेतुः।

अथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति—

अर्थ—हे आत्मन् ! तेरी जो यह बुद्धि है जो मैं जीवनिक्कू सुखी दुःखी करूं हूं, सो यह तेरी मूढबुद्धि है, मोहस्वरूप है। सो यह ही बुद्धि शुभ अर अशुभ कर्मनिक्कू बंधे है।

टीका—परजीवनिक्कू मैं हण हूं, दुःखी करूं हूं, ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय है, सो यह मिथ्यादृष्टिकै होय है। सो ही स्वयं रागादिरूपणतैं तिसके शुभाशुभवंधका कारण है।

भावार्थ—मिथ्या अध्यवसाय बंधका कारण है। आगै मिथ्या अध्यवसायकूं बंधका कारणपणा-
करि नियमरूप कहे हैं। गाथा—

दुःखिखदसुहिदे सत्ते करेमि जं एस मज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स य बंधगं होदि ॥२४॥
मारमि जीवावेमिय सत्ते जं एव मज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स य बंधगं होदि ॥२५॥

दुःखितसुखितान् सत्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य च बंधकं वा भवति ॥२४॥
मारयामि जीवयामि च सत्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य बन्धकं वा भवति ॥२५॥

आत्मख्यातिः—य एवायं मिथ्यादृष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोध्यवसायः स एव बंधहेतुः, इत्यवधारणीयं न च पुण्य-
पापत्वेन द्वित्वाद्बंधस्य तद्द्वित्वंतरमन्वेष्टव्यं ? एकैर्बन्धानाध्यवसायेन दुःखयामि, मारयामि, इति सुखयामि, जीवया-
मीति च द्विधा शुभाशुभाहंकारसनिर्भरतया द्वयोरपि पुण्यपापयोर्बन्धहेतुत्वस्याविरोधात् ।
एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यापातं—

अर्थ—हे आत्मन् ! तेरा यह अध्यवसित है—अभिप्राय है, जो मैं जीवनिंकू दुःखी सुखी करूं
हूं, सो ही यह अभिप्राय पापबंधक है तथा पुण्यका बंधक है। बहुरि मैं जीवनिंकू मारूं हूं
अथवा जीवाऊं हूं जो तेरा यह अध्यवसित है—अभिप्राय है, सो भी पापका बंधक है तथा
पुण्यका बंधक है।

टीका—जो यह मिथ्यादृष्टिके अज्ञानतैं जाका जन्म भया ऐसा रागमय अध्यवसाय है सो
ही यह बंधका कारण है, ऐसैं अवधारण करना नियम जानना। बहुरि बंधके पुण्यपापपणाकरि

दोषपणाकरि दोषपणा है, सो याके दोषपणेतें कारणका भेद नाहीं हेरणा जो पुण्यबंधका कारण, तो अन्य है अर पापबंधका कारण किछु और है। एक ही इस अध्यवसायकरि दुःखी करूं हूं, मारूं हूं ऐसा तथा सुखी करूं हूं, जीवाऊं हूं ऐसा दोष प्रकार शुभ अशुभ अहंकाररसकरि भरथापणाकरि पुण्यपाप दोऊहीनिका बंधका कारणपणाका अवरोध है। एक ही अध्यवसायकरि पुण्यपाप दोऊका बंध है।

भावार्थ—यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है। तहां शुभ अध्यवसाय तो जीवावना सुखी करना ऐसा है बहुरि मारना दुःखी करना यह अशुभ अध्यवसाय है। सो अहंकाररूप मिथ्याभाव दोऊहीमें है, तातैं ऐसा न जानना, जो शुभका कारण तो और है अर अशुभका कारण तो और है। अज्ञानमयपणाकरि दोऊ अध्यवसाय एक ही है। आगे कहे हैं जो ऐसैं होतैं अध्यवसाय ही बंधका कारण होतैं जो यह हिंसाका अध्यवसाय है, सो ही हिंसा है, यह आया। गाथा—

अज्ज्ञवसिदेण वंधो सत्तो मारे हि माव मारे हि ।
एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६॥

अध्यवसितेन बन्धः सत्त्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥२६॥

आत्मख्यातिः—परजीवानां स्वकर्म्मोदयवैचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद् भवतु, कदाचिन्मा भवतु । य एव हिनस्मीत्यहंकारसनिर्भरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य वंधहेतुः, निश्चयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुं महाकथत्वात् ।

अथाध्यवसायं पापपुण्योर्वन्धहेतुत्वेन दर्शयति—

अर्थ—निश्चयनयका यह पक्ष है, जो जीवनिक्कू मारो अथवा मति मारो, यह जीवनिक्कू कर्मबंध है सो अध्यवसायहीकरि है, यह ही बंधका संक्षेप है ।

टाका—परजावानक प्राणनिका वियोग है सो अपना कर्मका उदयका विचित्रपणाका वशि-
करि है । सो कदाचित् होऊ अथवा कदाचित् मति होऊ जो “यह मैं हूँ” ऐसा अहंकार-
रसकरि भरया हिंसाके विषे अध्यवसाय है—अभिप्राय है सो ही निश्चयतैं तिस अभिप्रायवाले
पुरुषके बंधका कारण है, जातैं निश्चयनयकी पक्षमें परका भाव जो प्राणनिका वियोग करना, सो
परके करनेकूं असमर्थपणा है ।

भावार्थ—निश्चयनयकरि परका प्राणनिका वियोग करना परका किया होय नाहीं, ताके
कर्मके उदयकी विचित्रताकरि कदाचित् होय है, कदाचित् नाहीं होय है तातैं जो ऐसा माने है—
अहंकार करे है “जो मैं परजीवकूं मारूं हूँ” सो यह अहंकाररूप अध्यवसाय है । सो अज्ञानमय
है । सो यह ही हिंसा है, अपना विशुद्धचेतन्य प्राणका घात है अर यह ही बंधका कारण है,
यह निश्चयनयका मत है । इहां व्यवहारनयकूं गौणकरि कह्या जानना, सो कथंचित् जानना ।
सर्वथा एकांतपक्ष है सो मिथ्यात्व है । आगे यह हिंसाका अध्यवसाय कह्या तैसैं ही तिसहीकूं
अन्य कार्यनिविषे भी पुण्यपापका बंधका कारणपणाकरि प्रत्यक्ष दिखावे है । गाथा—

एवमलिये अदत्तो अवद्मचेरे परिगहे चैव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झदे पावं ॥२७॥
तहय अचोले सच्चे वंभे अपरिगहत्तणे चैव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झदे पुण्णं ॥२८॥

एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापं ॥२७॥

तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि, अपरिग्रहत्वे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यं ॥२८॥

आत्मव्याप्तिः—एवमयमज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा अस्तयादचाव्रज्यपरिग्रहेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबंधहेतुः यस्तु अहिंसायां यथा विधीयते, अध्यवसायः । तथा यश्च सन्यदचक्रलापरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पुण्यबंधहेतुः ।

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बंधहेतुरिति शक्यं वक्तुं—

अर्थ—एवं कहिये पूर्वे हिंसाका अध्यवसाय कहा तैसे ही अलीक कहिये असत्य अदत्त कहिये चोरी आदिकरि विना दिया परधनका लेना, अव्रह्मचर्य कहिये स्त्रीका संसर्ग, परिग्रह कहिये धन-धान्यादिक इनिविषैं जो अध्यवसान कीजिये; तिसकरि तो पापका बंध होय है । वहुरि तैसे ही सत्यविषैं, दिया लेनेविषैं, ब्रह्मचर्यविषैं, अपरिग्रहविषैं जो अध्यवसान कीजिये, तिसकरि पुण्यका बंध होय है ।

टीका—एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार यह अज्ञानतैं जो जैसे हिंसाविषैं अध्यवसाय करिये तैसे ही असत्य, अदत्त, अव्रह्म, परिग्रह इनिविषैं जो अध्यवसाय कीजिये, सो सर्व ही केवल एक पाप-बंधहीका कारण है । वहुरि जो अहिंसाविषैं जैसे कीजिये तैसे ही सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनिविषैं भी अध्यवसाय कीजिये, सो सर्व ही केवल एक पुण्यबंधहीका कारण है ।

भावार्थ—जैसा हिंसाविषैं अध्यवसाय पापबंधका कारण कहा, तैसा असत्य, अदत्त, अव्रह्म परिग्रह इनिविषैं अध्यवसाय पापबंधका कारण है । वहुरि जैसा अहिंसाविषैं अध्यवसाय पुण्यका कारण है, तैसा सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनिविषैं पुण्यबंधका कारण है । ऐसे पांच पापका अभिप्राय तो पापबंध करे हैं अर पांच व्रत एकदेश सर्वदेशविषैं अभिप्राय है सो पुण्यबंध करे है । आगे कहे हैं 'जो बाह्यवस्तु है, सो दूसरा बंधका कारण है नाहीं' कोई जानेगा कि, जैसा अध्यवसान बंधका कारण है, तैसा बाह्यवस्तु है सो भी दूसरा बंधका कारण है' सो ऐसे नाहीं है । एक अध्यवसाय ही बंधका कारण है । गाथा—

वस्तुं पडुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाणं ।
ण हि वत्थुदो दु वंधो अज्झवसाणेण वंधोत्ति ॥२९॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां ।

न च वस्तुतस्तु बंधोऽध्यवसानेन बन्धोस्ति ॥२९॥

आत्मख्यातिः---अध्यवसानमेव बंधहेतुर्न तु बाह्यवस्तु तस्य बंधहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु, आश्रयभूतं । न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य, अध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि, अध्यवसानं जायेत तदा यथा वीरसूतस्याश्रयभूतस्य श्रयभूतस्य सद्भावे वीरसूत्रं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते, तथा बंध्यासूतस्याश्रयभूतस्यासद्भावेऽपि बंध्यासूतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत । न च जायते । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियमः । तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽत्यंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधनैव हेतुमत्प्रतिषेधात् । न च बंधहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यं वस्तु बंधहेतुः स्यात् इयमिति परिणतयतीन्द्रपदव्यापद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुलिङ्गवत् बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतोरबन्धहेतुत्वेन वन्धहेतुत्वस्यानैकान्तिकत्वात् । अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्भावो बन्धहेतुः । अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो बन्धहेतुः । एवंविधहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दर्शयति—

अर्थ—जीवनिर्कै अध्यवसानं होय है सो वस्तुकुं प्रतीत्यकरि अवलंब्यकरि होय है । बहुरि वस्तुतै बंध नाही है, अध्यवसानहीकरि बंध है ।

टीका—अध्यवसान है सो ही बंधका कारण है । बहुरि बाह्यवस्तु है सो बंधका कारण नाही है । जातै बंधका कारण जो अध्यवसान, ताका कारणपणाकरि ही बाह्यवस्तुकै चरितार्थपणा है बाह्य वस्तु तो अध्यवसानहीका कारण है बंधका कारण नाही । तहां पूछे है जो बाह्यवस्तु बंधका कारण नाही ; तो ताका निषेध कौन अर्थी कीजिये है ? जो बाह्यवस्तुका प्रसंग मति करो त्याग करो । ताका समाधान करे है—जो अध्यवसानका प्रतिषेधके अर्थि बाह्यवस्तुका प्रतिषेध है—त्याग करईए है । जातै बाह्यवस्तु है सो अध्यवसानका आश्रयभूत है । बाह्यवस्तुका आश्रयविना अध्यवसान

अपना स्वरूपकूँ नहीं पावे है-नाहीं उपजे है। जो बाह्यवस्तूका आश्रय न लेकर भी अध्यवसान उपजै, तो जैसे सुभटकी माताका पुत्र जो सुभट, ताका सदभाव होतै, तिसका आश्रय लेकर काहूँ अध्यवसान होय है, जो सुभटकी माताका पुत्रकूँ में हणूँ हूँ, तैसे ही बांझका पुत्रका सदभाव न होते भी तिसके आश्रय भी “में बंध्यासुतकूँ मारूँ हूँ” ऐसा अध्यवसान उपजै ? सो तो नाहीं उपजे है। सो ऐसे विना आश्रय अध्यवसान उपजे नाहीं। बंध्याका पुत्र ही नाहीं, तो मारनेका अध्यवसाय कैसा उपजै ? ताँतै यह नियम है-जो बाह्यवस्तू विना निराश्रय अध्यवसान उपजै नाहीं, याहीतै अध्यवसानका आश्रयभूत जो बाह्यवस्तू, ताका अत्यंत प्रतिषेध है, ताँतै हेतु जो कारण, ताका प्रतिषेधकरि ही हेतुमान् जो कार्य, ताका प्रतिषेध है यह न्याय है। बाह्यवस्तू अध्यवसानका हेतु है, ताँतै ताका प्रतिषेधकरि अध्यवसानका प्रतिषेध होय है। बहुरि बाह्यवस्तूके बंधका हेतु जो अध्यवसान, ताका हेतुपणा होतै भी बाह्यवस्तू बंधका हेतु नाहीं है। यामें व्यभिचार है। जाँतै कोई मुनींद्र ईर्यासमितिरूप प्रवर्त है ताँके चरणकरि हणया गया जो कालका प्रेरया अतिवेगकरि शीघ्र आय पडया कोई उडता जीव, ताँके मरनेतें मुनींद्रकूँ हिंसा न लागै; तैसे अन्य वस्तु भी बंधके कारण मानै, ते अबंधके भी कारण हैं, ताँतै बाह्यवस्तूके बंधका कारणपणा माननेविषे अनैकांतिक हेत्वाभासपणा है व्यभिचार आवै है। याँतै निश्चयकरि बाह्यवस्तूके बंधका कारणपणा निर्वीथ सिद्ध होय नाहीं। याँतै जीवके बाह्यवस्तू अतद्भावरूप है, सो बंधका कारण नाहीं। तद्भावरूप अध्यवसान है सो ही बंधका कारण है।

भावार्थ-बंधका कारण निश्चयनयकरि अध्यवसान ही है। अर बाह्यवस्तु है सो अध्यवसानका आलंबन है। तिनिकूँ आलंब्यकरि अध्यवसान उपजै है, ताँतै अध्यवसानका कारण कहिये है। विनाबाह्यवस्तु निराश्रय अध्यवसान उपजे नाहीं, याहीतै बाह्यवस्तुका त्याग कराया है। अर बंधका कारण बाह्यवस्तु कहिये, तो यामें व्यभिचार आवै है। जो कोई जायगं कारण

अर कोई जायगा न दीखे, ताकूं व्यभिचार कहिये । जैसे कोई मुनि ईयांसमित्तें यत्नै गमन करे था, अर ताके पादतलै कोई उडता जीव आय पड्या मरि गया, तौ ताकी हिंसा मुनींद्रकूं न लागै । सो इहां बाह्यदृष्टिकरि देखिये तौ हिंसा भई, परंतु मुनीकै हिंसाका अध्यवसान नाही, तातैं बंधका कारण नाही तैसें अन्य भी बाह्यवस्तु जानना । अर बाह्यवस्तुविना निराश्रय अध्यवसान न होय, तातैं ताका निषेध है ही । आगै कहे हैं—जो या प्रकार बंधका कारणपणा करि निश्चयकिया जो अध्यवसान, ताकै अपनी अर्थक्रियाका करनेवालापणा नाही है, तातैं याकै मिथ्यापणा है । जाकै अर्थक्रियाकारिपणा नाही, सो ही मिथ्या जो किया चाहिये सो होय नाही, सो चाहि करना झूठा है, ऐसा दिखावे हैं । गाथा—

दुखिखदसुहिदे जीवै करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।
जा एसा तुज्झ मदी णिरच्छया सा हु दे मिच्छा ॥३०॥

दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बन्धामि तथा विमोचयामि ।

सा एषा तव मतिः निरर्थिका सा खलु अहो मिथ्या ॥३०॥

आत्मव्याप्तिः—पराञ् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि वा यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि परभावस्य परस्मिन्नव्याश्रयमाणात्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात् खलुसुमं लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं केवलमात्मनोऽनर्थयिव ।

कुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ? इति चेत्—

अर्थ—हे भाई, तेरी ऐसी बुद्धि है, जो मैं जीवनिंकूं दुःखी सुखी करूं हूं तथा बंधावूं हूं, छुड़ावूं हूं सो यह बुद्धि मूढमति है—मोहस्वरूप है, निरर्थक है—जाका विषय सत्यार्थ नाही, तातैं निश्चय करि मिथ्या है ।

टीका—परजीवनिंकूं दुःखी करूं हूं, सुखी करूं हूं, इत्यादि तथा बंधाऊं हूं छुड़ावूं हूं इत्यादि जो यह अध्यवसान है, सो सर्व ही मिथ्या है । जातैं परभावका परविषै व्यापार न होने-

पणाकरि स्वार्थ क्रियाकारिपणाका अभाव है । परभाव परविषै प्रवेश करै नहीँ । तातैं जैसे कोई कहै 'मैं आकाशका फूलकूं चटूं हूँ' ऐसा अध्यवसान करै सो झूठा होय, तैसेँ मिथ्यारूप है सो केवल आपके अनर्थहीके अर्थि है, परकै किछु भी करनेवाला नहीँ है ।

भावार्थ—जाका विषय नहीँ सो निरर्थक है । सो परकूं दुःखी सुखी आदि करनेकी बुद्धि करै, सो पर याका किया दुःखी सुखी होय नहीँ, तब बुद्धि निरर्थक भई, सो यह बुद्धि मिथ्या है । आगै फेरि पूछे है जो यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रियाका करनेवाला कैसेँ नहीँ ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

अज्झवसाणाणिमित्तं जीवा वज्झंति कम्मणा जदि हि ।
सुबंति मोक्खमगे ठिदा य ते किं करोसि तुमं ॥३१॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि ।

मुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत् किंकरोषि त्वं ॥३१॥

आत्मव्याप्तिः—यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्वन्धनं मोचनं जीवानां । बीवस्तु, अस्याध्यवसायस्य सद्भावैऽपि सरगवीतरागयोः स्वपरिणामयोः, अभावाच्च वध्यते न मुच्यते । सरगवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावाच्चस्याध्यवसायस्याभावेऽपि वध्यते मुच्यते च, यतः परत्राकिंचित्करत्वान्नेदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ततश्च मिथ्यैवेति भावः ।

अर्थ—हे भाई ! जो जीव हैं ते अध्यवसान है निमित्त जिनिकूं ऐसे कर्मकरि बंधे हैं । बहुरि मोक्षमार्गविषै तिष्ठया कर्मकरि छूटे हैं । जो ऐसेँ है, तो तू कहा करेगा ? तेरा तो बांधने छोड़नेका अभिप्राय विफल गया ।

टीका—हे भाई ! तेरी यह बुद्धि है, जो मैं प्रगटपणें बंधाऊं हूँ छुड़ावूं हूँ ऐसा अध्यवसान है ताकी अर्थक्रिया जीवनिका बांधना छोड़ना है । सो जीव तो इस अध्यवसायका सद्भाव

होते भी अपना सरागवीतरागपरिणामके अभावतः न बंधे हैं न छूटे हैं। बहुरि अपना सराग-वीतराग परिणामके सद्भावतः तिस तेरे अध्यवसायका अभाव होते भी बंधे हैं तथा छूटे हैं, ताँतें परविषैं तो यह अकिंचित्कर है—किछू भी करनेवाला नाहीं। ताँतें यह अध्यवसान स्वार्थ-क्रियाकारि नाहीं है। ताँतें मिथ्या ही है, ऐसा भाव है।

भावार्थ—जो हेतु किछू भी न करे ताकूँ अकिंचित्कर कहिये है, सो यह बांधने छोड़नेका अध्यवसानतः परविषैं किछू भी न किया। जाँतें याकै नाहीं होतें तो जीव अपने सरागवीतराग-परिणामकरि बंधमोक्षकूँ प्राप्त होय। बहुरि याकै होतें भी जीव अपने सरागवीतराग परिणामके अभाव होतें बंधमोक्षकूँ नाहीं प्राप्त होय। ताँतें अध्यवसान परविषैं अकिंचित्कर है, ताँतें स्वार्थ-क्रियाकारी नाहीं, मिथ्या है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है तथा अगिले कथनकी सूचनिका रूप श्लोक है।

अनुष्टुपछन्दः

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः। तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्माऽऽत्मानं करोति यत् ॥६॥

अर्थ—आत्मा है सो इस निष्फल निरर्थक अध्यवसायकरि मोह्या हुवा आपकूँ अनेकरूप करे है। सो ऐसा पदार्थ कोई जगतमें नाहीं है—जिसरूप आपकूँ नाहीं करे, सर्वहीरूप करे है। भावार्थ—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकरि भूल्या हुवा चतुर्गतिसंसारमें जेती अवस्था हैं, जेते पदार्थ हैं, तिनि सर्वस्वरूप आपकूँ भया माने है। अपना शुद्धस्वरूपकूँ नाहीं पहिचाने है। आगे इस अर्थकूँ प्रगटरूप गायामें कहे हैं। गाथा--

नीचे लिखी पांच गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है।

कायेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सन्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मण जदि सत्ता ॥१॥

सर्वे करोदि जीवो अज्ज्ञवसाणेण तिरियणेरेइए ।
देवमणुवेपि सर्वे पुण्णं पावं अणोयविहं ॥३२॥

वाचाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२॥
मणसाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥३॥
सच्छेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥४॥

कायेन दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वीपि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥
वाचा दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वीपि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥
मनसा दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वीपि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ।
शस्त्रेण दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वीपि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि जीवाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—कायेण इत्यादि स्वक्रोयणपोदयेन जीवाः दुःखिताः भवन्ति यदि चेत् । तेषां जीवानां स्वकीयपाप-
कर्मोदयभावे भवतो किमपि कर्तुं नायाति इति हेतोः मनोवचनकायैः शस्त्रैश्च जीवान् दुःखितान् करोमि इति ने

धम्माधमं च तहा जीवाजीवे अलोगल्लोणं च ।
सव्वे करेदि जीवो अज्झवसारोण अप्पाणं ॥३३॥

दुरात्मन् त्वदीया मतिर्मिथ्या । परं किं तु स्वस्थभावच्युतो भूत्वा त्वं पापमेव वदामि इति ।

अर्थ—ये जीव अपने पापकर्मके उदयसे दुःखित होते हैं इसलिये हे जीव ! तेरी जो यह भावना है कि—मैंने मन वचन काय या शस्त्रसे इन्हें दुःखित किया है सो सर्व मिथ्या है कारण—यदि उनके पापकर्मका उदय नहीं हो तो तेरे प्रयत्नसे भी उनको दुःख नहीं पहुंच सकता ।

अथ सुखिता अपि निश्चयेन स्वकीयशुभकर्मो दये सति भवंतीति कथयति--

कायेण च वायाइव मणेण सुहिदे करेमि सत्तेति ।
एवंपि हवदि मिच्छा सुहिदा कम्ममाण जदि सत्ता ॥५॥

कायेन च वाचा वा मनसा सुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—स्वकीयकर्मो दयेन जीवा यदि चेत् सुखिता भवंति न च त्वदीयपरिणामेन तर्हि मनोवचनकायैर्जीवान् सुखितानहं करोमि इति भवदीया मतिर्मिथ्या । एवं तवाध्यवसानं स्वार्थकं न भवति । परं किं तु निरुपराग-परमचिज्ज्योतिःस्वभावे स्वशुद्धात्मतत्त्वमश्रद्धानः, तथैवाजानन् अभावयन्श्च तेन शुभपरिणामेन पुण्यमेव वदामि इत्यर्थः ।

अर्थ—जीव अपने शुभकर्मोदयसे सुखी होते हैं किसी दूसरे जीवके प्रयत्नसे नहीं इसलिये हे जीव ! तेरा यह सोचना कि मैंने इन्हें सुखी किया है, मिथ्या है ।

अथ स्वस्थभावप्रतिपक्षभूतेन च रागाद्यध्यवसानेन मोहितः सन्नयं जीवः समस्तमपि परद्रव्यमात्मनि नियोजयति इत्युपदिशति--

सर्वान् करोति जीवानध्यवसानेन तिर्यङ्मैरयिकान् ।
देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधं ॥३२॥
धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।
सर्वान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानं ॥३३॥

आत्मव्याप्तिः—यथायमेव क्रियागर्भाहिसाध्यवसानेन हिंसकं, इतराध्यवसानैरितरं च; आत्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यगाध्यवसानेन तिर्यं च, विपच्यमानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन धर्मं, ज्ञायमानार्थाध्यवसानेनाधर्मं, ज्ञायमानजीवाध्यवसानेन जीवं, ज्ञायमानजीवाध्यवसानेनाजीवं, ज्ञायमानलोकाध्यवसानेन लोकं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेनलोकाकाशमात्मानं कुर्यात् ।

अर्थ—जीव है सो अध्यवसानकरि आपकै तिर्यच नारक देव मनुष्य ए सर्व ही पर्याय हैं तिनिकूं करे है । बहुरि पुण्य पाप हैं तिनि सर्वहीकूं अनेक प्रकार आपकै करे है । बहुरि धर्म अधर्म तथा जीव अजीव तथा लोक अलोक इनि सर्वहीकूं इस अध्यवसानकरि आपरूप करे है ।

टीका—जैसेँ यह आत्मा पूर्वोक्त किया है गर्भ कहिये मध्य जाकै ऐसा हिंसाका अध्यवसानकरि आपकूं हिंसक करे है । बहुरि अहिंसाका अध्यवसानकरि अहिंसक करे है । बहुरि अन्य अध्यवसानकरि अन्य बहुत प्रकार करे हैं । तैसेँ ही विपच्यमान कहिये उदयमें आया जो नारकका आपकूं तिर्यच करे है । बहुरि उदय आया जो मनुष्यका अध्यवसान, ताकरि आपकूं मनुष्य करे है । बहुरि उदय आया जो देवका अध्यवसान, ताकरि आपकूं देव करे है । बहुरि उदय आया जो सुख आदि पुण्यका अध्यवसान, ताकरि पुण्यरूप आपकूं करे है । बहुरि उदय आया जो पापका अध्यवसान, ताकरि आपकूं पापरूप करे है । तैसेँ ही जाननेमें आया जो धर्म, ताका अध्यवसानकरि आपकूं धर्मरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा अधर्मका अध्यवसानकरि

आपकूँ अधर्मरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा अन्य जीवका अध्यवसानकरि आपकूँ अन्यजीवरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा पुद्गलका अध्यवसानकरि आपकूँ पुद्गल करे है । बहुरि जाणया हुवा लोकाकाका अध्यवसानकरि आपकूँ लोकाकाश करे है । बहुरि जाणया हुवा अलोकाकाशका अध्यवसानकरि आपकूँ अलोकाकाश करे है । ऐसैं सर्वस्वरूप आपकूँ अध्यवसानकरि करे है ।

भावार्थ—यहू अध्यवसान अज्ञानरूप है, तातैं अपना परमार्थरूप नाहीं जानना । आत्मा आपकूँ अनेक अवस्थारूप करे है, तिनिविषैं आपा मानि प्रवर्तैं है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं तथा अगिले कथनकी सूचनिका है ।

इन्द्रवज्रछन्दः

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।

मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां गतयस्त एव ॥१०॥

अर्थ—यह आत्मा समस्त द्रव्यनिर्तैं भिन्न है, तौऊ जिस अध्यवसायके प्रभावतैं आपकूँ समस्तस्वरूप करे है, सो यह अध्यवसाय कैसा है ? मोह है एक कंद जाका । सो यह अध्यवसाय जिनिकैं नाहीं है, ते गति हैं मुनि हैं । आगे कहे हैं यह अध्यवसाय जिनिकैं नाहीं ते मुनि कर्मतैं नाहीं लिपे हैं । गाथा—

एदाणि गतिथ जेसैं अञ्जवसाणाणि एवमादीणि ।
ते असुहेण सुहेण य कर्मण मुणी ण लिप्पंति ॥३४॥

एतानि न संति येषामध्यवसानान्येवमादीनि ।

तेऽशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यंति ॥३४॥

आत्मख्यातिः—एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि समस्तान्यपि शुभाशुभकर्मवन्धनिमित्तानि स्वयमज्ञानादिरूपत्वात् । तथा हि यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तच्चज्ञानमथत्वेन आत्मनः सदहेतुकज्ञान्यैकक्रियस्य रागद्वेष-

विषाकर्म्यानीं, हननादिक्रियाणां च विशेषज्ञानेन विविक्तात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्माऽदर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याद्यध्यवसानं तदप्यज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमथानां धर्मादिरूपाणां च विशेषज्ञानेन विविक्तात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मा-दर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । ततो बंधनिमित्तान्येवैतानि समस्तान्यध्यवसानानि । येषामेवैतानि न विद्यन्ते त एव मुनिकुञ्जराः । केचन सदहेतुकज्ञानैकक्रियं सदहेतुकज्ञानैकरूपं च विविक्तात्मानं जानन्तः सम्यक्पश्यन्तोऽनुचरन्तश्च स्वच्छस्वच्छदोषदमन्तज्योतिषोऽत्यंतमज्ञानादिरूपत्वाभावात् शुभे-नाशुभेन वा कर्मणा खलु न लिप्येरन् ।

अर्थ-ए-पूर्वोक्त अध्यवसान जिनिकै नाहीं हैं तथा या प्रकारके अन्य भी अध्यवसान जिनिकै नाहीं हैं, ते मुनिराज अशुभ तथा शुभकर्मकरि नाहीं लिपे हैं ।

टीका-ए-पूर्वोक्त अध्यवसान हैं ते तीन प्रकार हैं । अज्ञान अदर्शन अचारित्र । ऐसे ते समस्त ही शुभ अशुभ कर्मबंधके निमित्त हैं । जातें ए आप स्वयं अज्ञानादिरूप हैं । कैसे हैं : सो कहिये हैं । जो यह मैं परजीवकूं हणूं हूं इत्यादिक अध्यवसाय हैं सो अज्ञानादिरूप होय है । जातें आत्मा तो ज्ञायक है, तिसपणाकरि ज्ञसिक्रियामात्र ही है, तातें सदृपद्रव्यदृष्टिकरि अहेतुक काहूतें उपज्या नाहीं ऐसा नित्यरूप ज्ञप्ति कहिये जाननेमात्र ही है एक क्रिया जाके ऐसा है । बहुरि हनना घातना आदि क्रिया हैं ते राग द्वेषका उदयमय हैं । ऐसैं आत्माके अर घातने आदि क्रियाके विशेष न जाननेकरि भिन्न आत्माकूं जान्या नाहीं, तातें मैं परजीवकूं घातूं हूं ऐसा अध्यवसान अज्ञान है । बहुरि ऐसे ही भिन्न न्यारा आत्माका न देखना, अद्धान न होना तातें अध्यवसान मिथ्यादर्शन है । बहुरि ऐसे ही भिन्न न्यारा आत्माका अनाचरणतें अध्यवसान ही अचारित्र है । बहुरि यह धर्मद्रव्य है सो मोकरि जानिये है ऐसा अध्यवसाय है, सो भी अज्ञाना-दिरूप ही है । जातें आत्मा तो ज्ञानमय है, तिसपणा करि ज्ञानमात्र ही है । जातें सदृपद्रव्य-दृष्टिकरि अहेतुक कहिये जाका कारण कोऊ नाहीं ऐसा ज्ञानमात्र ही है एकरूप जाका ऐसा है ।

बहुविध धर्मादिकरूप हैं ते ज्ञेयमय हैं। ऐसै ज्ञानज्ञेयका विशेष न जाननेकरि भिन्न न्यारा आत्माका अज्ञानते में धर्मकूं जानूं हूं ऐसा भी अज्ञानरूप अध्यवसान है। बहुरि भिन्न आत्माका न देखनेकरि श्रद्धान न होनेकरि यह अध्यवसान मिथ्यादर्शन है। बहुरि भिन्न आत्माका अनाचरणतै यह अध्यवसान अचारित्र है। ताँ ए अध्यवसान है ते समस्त ही बंधके निमित्त हैं। सो जिनिकै ए अध्यवसान विद्यमान नाहीं हैं, तेही मुनि प्रधान हैं। तिनिकूं मुनिकुञ्जर कहिये। ते केई विरले हैं। ते कैसे हैं ? सर्व अन्यद्रव्यभावनिँ भिन्न आत्मा सत्तारूप द्रव्यदृष्टीकरि काहूँ ते उपज्या नाहीं, ताँ अहेतुक एक ज्ञायकभावस्वरूप अर सत्ता अहेतुक एकज्ञानरूप ऐसा आत्माकूं जानते संते हैं। बहुरि तिसहीकूं सम्यक्प्रकार देखते श्रद्धान करते संते हैं। बहुरि तिसहीकूं आचरते संते हैं। बहुरि निर्मल स्वच्छंद स्वाधीनप्रवृत्तिरूप उदयकूं प्राप्त होता असंद-प्रकाशरूप है अंतरंगज्योतिःस्वरूप जिनिकै ऐसै हैं। ताँ अज्ञान आदिके अत्यंत अभावतै शुभ तथा अशुभकर्मकरि ते नाहीं लिपे हैं।

भावार्थ—यह अध्यवसान है ते में परकूं हणूं हूं ऐसै हैं, तथा में परद्रव्यकूं जानूं हूं ऐसै हैं, सो आत्माके अर रागादिके तथा आत्माके अर ज्ञेयरूप अन्यद्रव्यके जेतें भेद न जाने, तैतें प्रवर्तें हैं। सो भेदविज्ञानविना मिथ्याज्ञानरूप है तथा मिथ्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याचारित्ररूप है। ऐसे तीन प्रकार प्रवर्तें हैं। सो जिनिकै नाहीं ते मुनिकुञ्जर हैं। ते आत्माकूं सम्यक् जाने हैं, सम्यक् श्रद्धे हैं, सम्यक् आचरे हैं। ताँ अज्ञानके अभावतै सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्ररूप भये संते कर्मनिँ नाहीं लिपे हैं। आगे पूछे है कि अध्यवसान बारबार कहते आये, सो यह अध्यवसान कहा है ? याका रूप नीकै समझो नाहीं ऐसै पूछे अध्यवसानका रूप प्रगटकरि दिखौ हैं। गाथा—

बुद्धी ववसाओविय अज्झवसाणं मदीय विण्णाणं ।
इकट्ठमेव सब्बं चित्तं भावोय परिणामो ॥३५॥

बुद्धिर्व्यवसायोऽपि वा अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानं ।
एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥३५॥

आत्मत्यातिः—स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमाद्यव्यवमानं । तदेव च बोधनमात्रत्वाद् बुद्धिः । न्यव-
सानमात्रत्वाद् व्यवसायः । मननमात्रत्वान्मतिज्ञानं । चेतनामात्रत्वाच्चित्तं । चितोभवनमात्रत्वाद् भावः । चित्तः परिणम-
नमात्रत्वात् परिणामः ।

नीचे लिखी गायत्री आत्मत्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जा संकप्पवियप्पो ता कम्मं कुणद असुहसुहजणायं ।
अप्पसरूवा रिद्धी जाय ण हियए परिप्फुइ ॥

यावत्संकल्पविकल्पो तावत्कर्म करोत्यशुभशुभजनकं ।

आत्मस्वरूपा ऋद्धिः यावत् न हृदये परिस्फुरति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यावत्कालं वहिर्निषये देहपुत्रकलत्रादौ ममेतिरूपं मंकल्पं करोति अग्न्यन्तरे हर्षविषादरूपं विकल्पं च करोति तावत्कालमनंतज्ञानादिसमृद्धिरूपमात्मानं हृदये न जानाति । यावत्कालमित्यर्थंभूत आत्मा हृदये न परिस्फुरति, तावत्कालं शुभाशुभजनकं कर्म करोतीत्यर्थः ।

अर्थ—जब तक आत्मा आत्मासे भिन्न शरीर पुत्र और स्त्री आदिमें यह मेरे हैं इस प्रकार संकल्प करता है तथा अन्तरंगमें हर्ष विषादरूप विकल्प करता है तबतक अनंतज्ञानादि संपत्तिरूप आत्माको हृदयमें नहीं जानता है और तबतक शुभाशुभ कर्मको करता रहता है ।

अर्थ—बुद्धि व्यवसाय बहुरि अध्यवसान बहुरि मति विज्ञान चित्त भाव बहुरि परिणाम ए सर्व एकार्थ ही हैं, नाम भेद है, इनिका अर्थ न्यारा नहीं ।

टीका—आपका अर परका दोऊका भेदज्ञान न होते संते जो जीवकी अध्यवसिति कहिये निश्चितमात्र होय सो अध्यवसान है । सो ही बोधनमात्रपणातें बुद्धि है बहुरि सो ही व्यवसान कहिये निश्चयमात्रपणातें व्यवसाय है । सो ही जाननेमात्रपणातें मति है । बहुरि सो ही विज्ञानमात्रपणातें विज्ञान है । बहुरि सो ही चेतनमात्रपणातें चित्त है । बहुरि सो ही चेतनका भवनमात्रपणातें भाव है । बहुरि सो ही परिणमनमात्रपणातें परिणाम है । ए सर्व ही एकार्थ हैं ।

भावार्थ—ए बुद्धि आदि आठ नाम कहे, ते सर्व ही चेतन आत्माके परिणाम हैं । सो जेतें आपापरका भेदज्ञान न होय तेंतें परविषैं अर आपविषैं एकपणाका निश्चयरूप बुद्धि आदिक होय हैं । सो ही अध्यवसान नाम है । आगैं अगिले कथनकी सूचनिकाके अर्थरूप काव्य कहे हैं, “जो अध्यवसान त्यागनेयोग्य कह्या है, सो तहां ऐसी संभावना है, जो व्यवहारका त्याग कराया है, निश्चयनयका ग्रहण कराया है” ऐसैं कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनैः तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।
सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे वदन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

अर्थ—सर्व ही वस्तुनिविषैं जो समस्त अध्यवसान है, सो जिनभगवान् त्यागने योग्य कह्या है । सो आचार्य कहे हैं, हम ऐसे माने हैं “जो परके आश्रय प्रवर्तता जो व्यवहार सो सर्व ही छुड़ाया है” तातैं हम उपदेश करे हैं—जो सत्पुरुष हैं, ते सम्यक्प्रकार एक निश्चयहीकूं निष्कम्प जैसें होय तैसें निश्चल अंगीकार करिके अर शुद्धज्ञानधनस्वरूप अपना महिमा आत्मस्वरूप, ताविषैं थिरता क्यों नाहीं धारे हैं ?

भावार्थ—जिनेश्वर देव अन्य पदार्थनिविषैं आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुड़ाया है, सो यह

पराश्रित सर्व ही व्यवहार हुआ है ऐसे जानूँ, ताँते शुद्धज्ञानस्वरूप अपना आत्मा, ताविधि थिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चयका ग्रहणका उपदेश है। आचार्य आश्चर्य भी किया है—जो भगवान् अध्यवसानकृं हुआया, तो अब सत्पुरुष याकृं छोडि अपने स्वरूपविधि क्यों नहीं तिष्ठे हैं ? यह हमारे अचिरज है। आगे इस अर्थकृं गायामें कहे हैं गाथा—

एवं व्यवहारओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।
णिच्छयणयसल्लीणा सुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥३६॥

एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयसंलीना मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणं ॥३६॥

आत्मल्यनिः—आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्याप्तनयः । तस्मिं निश्चयनयेन पराश्रितं नगन्मग्न्यस-
त्तानं मंधेतुचेन मुमुक्षोः प्रतिपेयता व्याप्तनय एव क्लिप्ततिष्ठति, तस्मात्पे पराश्रिततां शिष्यात् । अतिरेक्य एवं
चापे, आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुन्यमानत्वात्, पराश्रितजन्यहारनयमैतानामुन्मयनिर्वाणमर्थनाश्रित-
माणत्वाच्च ।

सममन्वेनाश्रितो व्यस्तनयः ? इति चेत्—

अर्थ—एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार अध्यवसानरूप व्यवहारनय है, सो निश्चयनयकरि प्रतिपेध-
रूप जानूँ । जे मुनिराज निश्चयक आश्रित हैं, ते निर्वाणकृं प्राप्त होय हैं ।

टीका—इहां निश्चयनय है सो तो आत्माकृं आश्रित है । अहुरि परकृं आश्रित है सो व्यव-
हारनय है । सो जैसे परकृं आश्रित समस्त अध्यवसान परकृं अर आपकृं एक मानता सो चयका
कारणपणाकरि मोक्षके इच्छककृं छुडावता जो निश्चयन, ताकरि तैसे ही निश्चयने व्यवहारनय
ही प्रतिपेध्या है हुआया है । जानें जैसे अध्यवसान पराश्रित है, तैसे व्यवहारनय भी पराश्रित
है, यामें विशेष नहीं । जातें ऐसा सिद्ध होय है, जो यह व्यवहारनय प्रतिपेधनेयोग्य ही है ।

जातें जे आत्माश्रित निश्चयनयकूं आश्रितपुरुष हैं, तिनिकै ही कर्मतें छूटावपना है। बहुरि पराश्रित जो व्यवहारनय ताकै तो एकांतकरि कर्मतें नाहीं छूटता जो अभव्य, ताकरि भी आश्रीयमाणपणा है।

भावार्थ—आत्माकै परके निमित्ततैं अनेक भाव होय हैं, ते सर्व व्यवहारनयके विषय हैं, तातें व्यवहारनय तो पराश्रित है। अर जो एक अपना स्वाभाविकभाव है, सो निश्चयनयका विषय है। तातें निश्चयनय आत्माश्रित है। सो अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही विषय है। तातें अध्यवसानका त्याग सो व्यवहारनयका ही त्याग है। सो निश्चयनयकूं प्रधानकरि व्यवहारनयका त्यागका उपदेश है। जातें जे निश्चयके आश्रय प्रवर्तें हैं, ते तो कर्मतें छूटें हैं अर जे एकांतकरि व्यवहारनयहीके आश्रय प्रवर्तें हैं, ते कर्मतें कबहू नाहीं छूटें हैं। आनै पूछे है, जो अभव्यकरि भी व्यवहारनय कैसे आश्रय कीजिये है ? ऐसैं पूछै उत्तर कहे हैं। गाथा—

**वदसमिदी गुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहिं पणत्तं ।
कुव्वंतोवि अभविओ अगणाणी मिच्छंदिट्ठिय ॥३७॥**

व्रतसमितिगुप्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

कुर्वन्नप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥३७॥

आत्मख्यातिः—शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुत्तिपञ्चसमितिपरिकल्पितमहिंसादिपंचमहाव्रतरूपं, व्यवहारचारित्र्यं, अभव्योऽपि कुर्यात् तथापि स निश्चारित्र्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव निश्चयचारित्र्यहेतुभूतज्ञानश्रद्धाशून्यत्वात् ।

तस्यैकादशंगज्ञानमस्ति ? इति चेत्

अर्थ—व्रत समिति गुप्ति शील तप जिनेश्वरदेवने कहे हैं। तिनिकूं करता संता भी अभव्य जीव है सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है।

टीका—शीलतपकरि परिपूर्ण, तीन गुप्ति पांच समितिकरि संयुक्त, अहिंसादिक पांच महा-

व्रतरूप ऐसा व्यवहारचारित्र्यकूं अभव्य भी करे है। तौऊ सो अभव्य चारित्र्यकरि रहित ही है, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है। जातैं निश्चयचारित्र्यका कारण स्वरूप जो ज्ञान श्रद्धान, ताकरि ताकै शून्यपणा है।

भावार्थ—अभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्तिरूप व्यवहारचारित्र्य पालै तौऊ निश्चयसम्यग्ज्ञान श्रद्धान विना सो सम्यक्चारित्र्य नाम न पावे है। तातैं सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही रहे है। आगै शिष्य कहे है, “जो ताकै ग्यारह अंगका ज्ञान होय है,” ताकूं अज्ञानी कैसे कह्या ? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

मोक्खं असद्वहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीणुज्ज ।
पाठो ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स णाणं तु ॥३८॥

मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यसत्त्वस्तु योधीयीत ।

पाठो न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥३८॥

आत्मव्याप्तिः—मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धते शुद्धज्ञानप्रयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धते, ज्ञानमश्रद्धानश्चापराधोकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणभावाच्च ज्ञानी स्यात् स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य यद्विविक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्—

अर्थ—जो अभव्यजीव है, सो शास्त्रका पाठ पढे है परंतु मोक्षतत्त्वका श्रद्धानकूं नाहीं करता संता है, तातैं सो ज्ञान श्रद्धान नाहीं करता पुरुषकै गुण नाहीं करे है।

टीका—अभव्यजीव है सो प्रथम तो निश्चयकरि मोक्षकूं नाहीं श्रद्धान करे है। जातैं शुद्धज्ञानमय जो आत्मा, ताका ज्ञानकरि अभव्यकै शून्यपणा है, अभव्यकै शुद्धात्माका ज्ञान होय

नाहीं' ताँतें अभव्य ज्ञानकूँ भी नाहीं' श्रद्धानरूप करे है । बहुरि ज्ञानकूँ नाहीं' श्रद्धान करता संता अभव्य है सो आचारांगकूँ आदि लेकर ग्यारह अंगरूप श्रुतकूँ पढता संता भी शास्त्रका पढनेका जो गुण है, ताका अभावतैं ज्ञानी नाहीं' होय है । शास्त्र पढनेका यह गुण है, जो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान होय सो तिस भिन्नवस्तुभूत ज्ञानकूँ नाहीं' श्रद्धान करता जो अभव्य, ताँकै शास्त्रके पढनेकरि आत्मज्ञान करनेकूँ नाहीं' समर्थ हूजिये है । ताँतें ताँकै शास्त्र पढनेका सो भिन्न आत्माका जानना गुण है सो नाहीं' है । ताँतें साँचे ज्ञानश्रद्धानके अभावतैं सो अभव्य अज्ञानी हो है, यह नियम है ।

भावार्थ—अभव्य जीव ग्यारह अंग पढै तौऊ ताँकै शुद्ध आत्माका ज्ञान श्रद्धान न होय, ताँतें ताँकै शास्त्र पढना गुण न किया, ताँतें सो अज्ञानी ही है । आगे शिष्य फेरि कहे हैं 'तिस अभव्यके धर्मका तौ श्रद्धान होय है, सो कैसेँ निषेधिये ?' ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

**सद्वहदिय पत्तयदिय रोचेदिय तह पुणोवि फासेदि ।
धम्मं भोगणिमित्तं णहु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥३९॥**

श्रद्धधाति प्रत्येति च रोचयति तथा पुनश्च स्पृशति ।

धर्म भोगनिमित्तं न खलु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥३९॥

आत्मख्यातिः—अभव्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धते, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धते नित्यमेव भेदविज्ञानानर्हत्वात् । ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मं न श्रद्धते भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धते । तत एवासौ, अभूतार्थधर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनरूपरितनग्रैवेयकभोगमात्रमास्कंदन्न पुनः कदाचनापि विमुच्यते ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धानाभावात्, श्रद्धानमपि नास्ति एवं सति तु निश्चयनस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव ।

कीदृशौ प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्—

अर्थ—सो अभव्य जीव धर्मकूँ श्रद्धान करे है, प्रतीति करे है, रोचे है, तथा स्पर्शे है । परंतु

संसारके भोगके निमित्त धर्म है ताकूँ ही श्रद्धे है, ताहीकूँ प्रतीति करे है, ताहीकूँ रोचे है, ताहीकूँ स्पर्शो है। अर कर्मक्षयका निमित्त धर्म है ताकूँ नहीं श्रद्धे है, नहीं प्रतीति करे है, अर कर्म-क्षयका निमित्त धर्म है ताकूँ नहीं रोचे है, नहीं स्पर्शो है।

टीका—अभव्य जीव है सो नित्य ही कर्मफलचेतनारूप वस्तूकूँ श्रद्धे है। वहुरि नित्यज्ञान-चेतनामात्र वस्तूकूँ नहीं श्रद्धे है। जातैं अभव्य जीव नित्य ही आगापरका भेदविज्ञानके योग्य नाही है; तातैं सो अभव्य ज्ञानमात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म जो कर्मक्षयका निमित्त है, ताकूँ नहीं श्रद्धे है। अर शुभकर्ममात्र असत्यार्थ धर्म है, सो भोगका निमित्त है, ताकूँ श्रद्धे है; तातैं ही यहू अभव्य अभूतार्थ धर्मका श्रद्धान प्रतीति रोचना स्पर्शना इतिकरि उपरिले भ्रैव्यकर्ताईके भोग-मात्रनिकूँ पावे है, वहुरि कर्मते कदाचित् भी नाही छुटे है। तातैं याकै भूतार्थ सत्यार्थ धर्मका श्रद्धानका अभावतैं साचा श्रद्धान भी नाही है। ऐसैं होतैं निश्चयनयके व्यवहारनयका प्रतिषेध युक्त ही है।

भावार्थ—अभव्यजीव कर्मफलचेतनाकूँ जाने है अर ज्ञानचेतनाकूँ जाने नाही; जातैं याकै भेदज्ञान होनेकी योग्यता नाही है, तातैं शुद्ध आत्मिकधर्मका श्रद्धान याकै नाही अर शुभ-कर्महीकूँ धर्म श्रद्धे है, ताका फल भ्रैव्यकर्ताईके भोग पावे है, अर कर्मका क्षय नाही होय है, तातैं याकै सत्यार्थधर्मका भी श्रद्धान न कहिये अर याहीतैं निश्चयनयके व्यवहारनयका निषेध है। इहां एता और जानना—जो यह हेतुवादरूप अनुभवप्रधान ग्रंथ है, तातैं भव्य अभव्यका अनुभवकी अपेक्षा निर्णय है अर यह ही अहेतुवाद आगमतैं मिलाइये तब अभव्यके सूक्ष्म केवलीगम्य ऐसा ही व्यवहारनयकी पक्षका आशय रहिजाय है, सो छद्मस्थके अनुभवगोचर नाही भी होय है, परंतु सर्वज्ञदेव जाने हैं। ताकै केवलव्यवहारकी पक्षतैं सर्वथा एकांतरूप मिथ्यात्व रहै, तातैं अभव्यका यह आशय सर्वथा न मिटै, तातैं अभव्य ही है। आगे पूछे हैं, जो निश्चयनय तो व्यवहारका प्रतिषेधक कदा अर निश्चयके व्यवहारनय प्रतिषेधनेयोग्य कदा, सो

दो क ही कैसे हैं ? ऐसे पूछे निश्चयव्यवहारका स्वरूप प्रगट कहे हैं । गाथा—

आयारादीणाणं जीवादीदंसणं च विणणेयं ।
छज्जीवाणं रक्खा भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥४०॥
आदा खु मज्झणाणे आदा मे दंसणे चरित्तो य ।
आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥४१॥

आचारादिज्ञानं जीवादिदर्शनं च विज्ञेयं ।

षट्जीवानां रक्षा भणति चरित्रं तु व्यवहारः ॥४०॥

आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरो योगः ॥४१॥

आत्मख्यातिः—आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयभूतत्वात् ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वादर्शनं, पट्जीवनिकायश्चारित्रस्याश्रयत्वात् चारित्रं, व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वाद् ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनाश्रयत्वादर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राश्रयत्वाच्चारित्रमिति निश्चयः । तत्राचारादीनां ज्ञानाश्रयत्वस्यानैकान्तिकत्वाद् व्यवहारनयः प्रतिषेधः । निश्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यैकान्तिकत्वात् तत्प्रतिषेधकः । तथाहि—नाचारादिशब्दश्रुतं एकातेन ज्ञानस्याश्रयः, तत्सद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात् । न जीवादयः पदार्था दर्शनस्याश्रयाः तत्सद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात् । न पट्जीवनिकायः चारित्रस्याश्रयस्तत्सद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात् । शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याश्रयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याश्रयः, पट्जीवनिकायसद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याश्रयः ।

अर्थ—आचारांग आदि शास्त्र है सो तो ज्ञान है, बहुरि जीवादि तत्त्व है सो दर्शन है, बहुरि छह कायकी जीवनिकी रक्षा है सो चारित्र है; ऐसैं ती व्यवहारनय कहे है । बहुरि निश्चय-

करि मेरा आत्मा ही ज्ञान है, बहुरि मेरा आत्मा ही दर्शन है, बहुरि मेरा आत्मा ही चारित्र है, बहुरि मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, बहुरि मेरा आत्मा ही संवर है, बहुरि मेरा आत्मा ही योग है, समाधि है, ध्यान है ऐसैं निश्चयनय कहे है ।

टीका—आचारांगकू आदि लेकरि शब्दश्रुत है, सो ज्ञान है, जातैं यह ज्ञानका आश्रय है । बहुरि जीवकू आदि लेकरि नव पदार्थ हैं, ते दर्शन हैं, जातैं ए दर्शनके आश्रय हैं । बहुरि छह जीवनि की रक्षा है, सो चारित्र है, जातैं यह चारित्रका आश्रय है । ऐसैं तो व्यवहारनयके वचन हैं । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ज्ञान है, जातैं ज्ञानका आश्रय आत्मा ही है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही दर्शन है, जातैं दर्शनका आश्रय आत्मा ही है । बहुरि शुद्ध चारित्र है, जातैं चारित्रका आश्रय आत्मा ही है । ऐसैं निश्चयनयके वचन हैं । तहां आचारांग आदिककैं ज्ञानादिकका आश्रयणका अनैकांतिकपणा है, व्यभिचार है । आचारांग आदिक तो होय अर ज्ञान आदिक नहिं भी होय, तातैं व्यवहारनय प्रतिषेधने योग्य है । बहुरि निश्चयनय है, सो शुद्ध आत्मके ज्ञानादिकका आश्रयणका ऐकांतिकपणा है, जहां शुद्ध आत्मा है, तहां ही ज्ञानदर्शनचारित्र है । तातैं तिस व्यवहारनयका प्रतिषेध करनेवाला है । सो ही हेतुकरि कहे हैं, आचारादि शब्दश्रुत है, सो एकांतकरि ज्ञानका आश्रय नहिं है, जातैं आचारांगदिकका अभव्य जीवकैं सद्भाव होतैं भी शुद्ध आत्माका अभावकरि ज्ञानका अभाव है । बहुरि जीव आदि नवपदार्थ हैं ते दर्शनका आश्रय नहिं है, जातैं अभव्यकैं तिनका सद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका अभावकरि दर्शनका अभाव है । बहुरि छह जीवनि की रक्षा है, सो चारित्रका आश्रय नहिं है, जातैं ताका सद्भाव होतैं भी अभव्यकैं शुद्धात्माका अभावकरि चारित्रका अभाव है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही ज्ञानका आश्रय है, जातैं आचारांगदि शब्दश्रुतका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका सद्भावहीकरि ज्ञानका सद्भाव है । शुद्ध आत्मा है सो ही दर्शनका आश्रय है, जातैं जीवादि पदार्थनिका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका

सद्भावहीकरि दर्शनका सद्भाव है। बहुरि शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है, जातैं छह जीवनिकी रक्षाका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका सद्भावहीकरि चारित्रका सद्भाव है।

भावार्थ—आचारांगादि शब्दश्रुतका जानना तथा जीवादिपदार्थका जानना तथा छह कायके जीवनिकी रक्षा इनिके होतैं भी अभव्यके ज्ञानदर्शनचारित्र न होय है, तातैं व्यवहारनय तौ प्रतिषेध है। बहुरि शुद्धात्माके होतैं ज्ञानदर्शनचारित्र होय ही हैं, तातैं निश्चयनय याका प्रतिषेधक है, तातैं शुद्धनय उपादेय कहा है। आगैं अगिले कथनकी सूचनिकाका काव्य कहेहैं।

उपजातिच्छन्दः

रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोजतिरिक्ताः

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त मिति प्रणुन्ताः पुनरेवमाहुः ॥१२॥

अर्थ—इहां शिष्य फेरि पूछे है, जो रागादिक हैं ते तौ बंधके कारण कहे, बहुरि ते शुद्ध-चैतन्यमात्र मह जो आत्मा तातैं अतिरिक्त कहिये भिन्न कहै-न्यारे कहै, तहां तिनिके होनेमें आत्मा निमित्त है कि पर कोई निमित्त है? ऐसैं प्ररे हुए आचार्य फेरि आगाने याका उत्तर दृष्टांत कहे हैं। गाथा—

नीचे लिखी गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है।

आधाकम्मादीया पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।
कह ते कुव्वदि णाणी परदव्वगुणा हु जे शिच्चं ॥
आधाकम्मादीया पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।
कहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥

जह फलियमणि विसुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं ।
राइज्जदि अरणेहिं दु सो रत्तादियेहिं दव्वेहिं ॥४२॥

आधाकर्मधाः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।

कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणाः खलु ये नित्यं ॥

आधाकर्मधाः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।

कथमनुमन्यते अन्येन क्रियमाणाः परस्य गुणाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—स्वयं पाकेनोत्पन्न आहार आधाकर्मशब्देनोच्यते तत्प्रभृतिव्याख्यानं करोति—आधाकर्मधा ये इमे दोषाः, कथंभूताः ? शुद्धात्मनः सकाशात्परस्याभिव्यहाररूपपुद्गलद्रव्यस्य गुणाः । पुनरपि कथंभूताः ? तस्यैवाहार-पुद्गलस्य पचनपाचनादिक्रियारूपाः तान्निश्चयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रथमगाथाः । अनुमोदयति वा कथमिति द्वितीय गाथार्थः परेण गृहस्थेन क्रियमाणान्, न कथमपि । कस्मात् ? निर्विकल्पसमाधौ सति आहारविषयमनोवचन-कायकृतकारितानुमननाभावात् इत्याधाकर्मव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयं गतं ।

अर्थ—अपने आप पाकसे उत्पन्न हुये आहारको “आधाकर्म” नामसे कहा गया है । आधा-कर्म आदि पुद्गलद्रव्यके गुण हैं उनको यह ज्ञानी आत्मा स्वयं कैसे कर सकता है तथा किस प्रकार दूसरोंसे किये हुये उन दोषोंकी अनुमोदना कर सकता है अर्थात् ज्ञानी शुद्ध आत्मासे भिन्न पुद्गलद्रव्यके गुण आधाकर्म आदिको न तो स्वयं करता है और न दूसरोंसे किये हुआकी अनुमोदना ही करता है ।

आहारग्रहणात्पूर्वं तस्य पात्रस्य निमित्तं यत्किमप्यज्ञानपानादिकं कृतं तदौषदेशिकं भण्यते तेनौषदेशिकेन सह तदेवाधाकर्म पुनरपि गाथाद्वयेन कथ्यते—

आधाकम्मं उद्देसियं च पोगलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम होदि कदं जं णिचमचेदणं बुत्तं ॥

एवं गाणीं सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहि ।
राइज्जादि अरणोहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥४३॥

आधाकम्मं उद्देसियं च पोगलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम कारविदं जं णिच्चमचेदणं बुत्तं ॥

आधाकम्मौपदेशिकं च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं ।
कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥
आधाकम्मौपदेशिकं च पुद्गलमयमेतद् द्रव्यं ।
कथं तन्मम कारितं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यदिदमाहारकपुद्गलद्रव्यमाधाकरूपमौपदेशिकं च चेतनशुद्धात्मद्रव्यपृथक्त्वेन नित्यमेवाचेतनं भणितं तत्कथं मया कृतं भवति कारितं वा कथं भवति ? न कथमपि । कस्माद्धेतोः ? निश्चयस्त्वनयलक्षणभेदज्ञाने सति आहारविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमानाभावात् । इत्यौपदेशिकव्याख्यानमुत्पत्तेन च गाथाद्वयं गतं ।

अयमत्राभिप्रायः परचात्पूर्वं संग्रतिकाले वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमतरूपैर्नवभिर्विकल्पैः शुद्धास्तेषां परकृताहारादिविषये बंधो नास्ति यदि पुनः परकीयपारिणामेन बंधो भवति तर्हि कापि काले निर्वाणं नास्ति । तथा चोक्तं ।

णावकोडिकम्मसुद्धो पच्छापुरदोय संपदियत्तले ।

परसुहदुक्खणिमित्तं वज्झदि जदि णत्थि णिव्वाणं ॥

अर्थ—आधाकर्म आहारक पुद्गलद्रव्यरूप है इसलिये चेतनशुद्धात्मद्रव्यसे पृथक् है अतः वे कैसे मेरे होसकते हैं या मैं उनरूप कैसे हो सका हूं ? अर्थात् नहीं हो सका हूं क्योंकि मेरा उनका लक्षण भिन्न भिन्न है और इसीलिये आधाकर्म आदि अचेतनको न करा सकता हूं और न उनकी अनुमोदना ही कर सकता हूं । यहांपर यह अभिप्राय समझना चाहिये कि

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।
 रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥४२॥
 एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।
 रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥४३॥

आत्मव्याप्तिः—यथा खलु केव नः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि सस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्त-
 त्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते । परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्ध-
 स्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यते । तथा केवलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभाव-
 त्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादि-
 निमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्येत, इति तावद्वस्तुस्वभावः ।

अर्थ—जैसा स्फटिकमणि आप शुद्ध है, सो रागादि कहिये ललाई आदि रंगरूप आप ही
 तो नहीं परिणमे है, अन्य लाल काला आदि द्रव्यनिकरि ललाई आदि रंगरूप परिणमे है ।
 तैसा ही याही प्रकार ज्ञानी है सो आप शुद्ध है, सो रागादि भावनिकरि आप ही तो नहीं
 परिणमे है, अन्य जे रागादि दोष, तिनिकरि रागादिरूप कोजिये है ।

टीका—जैसा निश्चयकरि केवल एकला स्फटिकपाषाण है सो आप परिणामस्वभावरूप
 होतै संते भी अपना शुद्धस्वभावपाषाणिकरि तो रागादिनिमित्तपाषाणका अभावतै रागादिकरि आपः
 नहीं परिणमे है, आप ही आपके रागादिपरिणाम होनेका निमित्त नहीं है । बहुरि परद्रव्यः
 स्वयं रागादिभावकूं प्राप्त हुवापाषाणिकरि स्फटिकके रागादि निमित्तभूत है । ताकरि, शुद्धस्वभावतै
 च्युत होता संता ही रागादिककरि परिणमिये है । तैसा केवल एकला आत्मा है सो परिणाम-

वर्तमान भूत भविष्यत कालमें वा योग्य आहारादि विषयमें नक्कोटि विकल्पसे मेरा आत्मा शुद्ध
 है, उसके परकृत आहारदिके विषयमें बन्ध नहीं होता है । यदि उसके भी बन्ध माना जायगा
 तो किसी भी कालमें आत्माका निर्वाण नहीं हो सका है ।

स्वभावरूप होते सते भी आपके शुद्धस्वभावणाकरि रागादिनिमित्तयणाका अभावतें आप ही रागादि भावनिकरि नहीं परिणमे है आपके आप ही रागादिपरिणामका निमित्त नहीं है, परद्रव्य स्वयं रागादिभावकूं प्राप्त हुवापणाकरि आत्माके रागादिकका निमित्तभूत है, ताकरि शुद्धस्वभावतें च्युत होता संता ही रागादिककरि परिणमिये है। ऐसा ही वस्तूका स्वभाव है।

भावार्थ—आत्मा एकाकी तौ शुद्ध ही है, परंतु परिणामस्वभाव है। जैसा परका निमित्त मिलै तैसा परिणमे भी है। तातें रागादिकरूप परिणमे है। सो परद्रव्यका निमित्तकरि परिणमे है। तहां स्फटिकमणिका दृष्टांत है—जो स्फटिकमणि आप तौ केवल एकाकार शुद्ध ही है, परंतु परद्रव्यका ललाई आदिका डंक लागै तब ललाई आदिरूप परिणमे है, सो यह वस्तूहीका स्वभाव है। यहां किछू अन्य तर्क नाही है। अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक है।

उपजातिछन्दः

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्माऽऽत्मनो याति यथाऽर्ककान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१३॥

अर्थ—आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावकूं कदाचित् न प्राप्त होय है, तिस आत्माविषै रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संग ही है, इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है—जैसे सूर्यकांतमणि आप ही तौ अग्निरूप नाहीं परिणमे है, तिसविषै सूर्यका बिंब अग्निरूप होनेकूं निमित्त है, तैसें जानना। यह वस्तूका स्वभाव उदयकूं प्राप्त है काहूका किया नाहीं है। आगे कहे हैं, जो ऐसा वस्तूका स्वभावकूं जानता संता ज्ञानी रागादिककूं आपके नाहीं करे है ऐसा सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः । रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥१४॥

अर्थ—जैसें अपने वस्तुस्वभावकूं ज्ञानी है सो जाने है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागादिककूं

आपकै नाहीं करे है, ताँतें रागादिका कारक नाहीं है । आगै ऐसैं ही गायामैं कहे हैं । गायी-

णवि रागदोसमोहं कुब्बदि पाणी कसायभावं वा ।
सयमप्यणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं ॥४४॥

नापि रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।

स्वयमेवात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानां ॥४४॥

आत्मख्यातिः—यथोक्तवस्तुस्वभावं जानन् ज्ञानी शुद्धस्वभावोदेव न ग्रन्थयते, ततो रागद्वेषमोहादिभावैः स्वयं न परिणमते न परेणापि परिणम्यते, तत्तदंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तृवेति नियमः ।

अर्थ—ज्ञानी है सो आप ही आपकै राग द्वेष मोह तथा कषायभाव नाहीं करे है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी तिनि भावनिका कारक कहिये करनेवाला—कर्ता नाहीं है ।

टीका—जैसा कहा तैसा वस्तूका स्वभाव जानता संता ज्ञानी है सो अपना शुद्धस्वभावतैः ही नाहीं छुटे है, ताँतें राग द्वेष मोह आदि भावनिकरि आपै आप नाहीं परिणमे है अर परकरिः भी नाहीं परिणमिये है, ताँतें तंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावनिका अकर्ता ही है, ऐसा नियम है ।

भावार्थ—ज्ञानी भया, तब वस्तूका ऐसा स्वभाव जान्या, जो आप तौ आत्मा शुद्ध हैं—द्रव्य-दृष्टिकरि अपरिणमनस्वरूप है, पर्यायदृष्टिकरि परद्रव्यके निमित्ततैं रागादिरूप परिणमे हैं, सो अब आप ज्ञानी तिनिभावनिका कर्ता न हो है, उदय आवैं तिनिका ज्ञाता ही हैं । आगे कहें हैं “अज्ञानी ऐसा वस्तूका स्वभाव नाहीं जाने है, ताँतें रागादिक भावनिका कर्ता होय है,” याकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥१५॥

अर्थ—अज्ञानी है सो ऐसा अपना वस्तुस्वभावकूं नाहीं जाने है, तिस कारणकरि सो अज्ञानी रागादिकभावनिक्कूं आपकै करे है, यातैं तिनिका कारक होय है । अब इस अर्थकी गाथा कहे हैं । गाथा—

रागह्यि य दोसद्वमि य कसायकर्मसु चैव जे भावा ।
तेहिं दु परिणममाणो रायादी बंधदि पुणोवि ॥४५॥

रागे दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि ॥४५॥

आत्मव्याप्तिः—यथोक्तं वस्तुस्वभावमजानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं ग्रन्थुत एव । ततः कर्मविपाकप्रभवै राग-
द्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन् बध्यत एवेति प्रतिनियमः । ततः स्थित-
मेतत्—

अर्थ—राग बहुरि द्वेष बहुरि कषायकर्म इनिक्कूं होते संते जे भाव होय हैं, तिनिकरि परिणमता संता, अज्ञानी रागादिककूं फेरि फेरि बांधे है ।

टीका—जैसा कह्या तैसा वस्तूका स्वभावकूं नाहीं जानता संता अज्ञानी है सो अपना शुद्ध-
स्वभावतैं अनादिसंसारतैं लगाय च्युत ही है, छूटि रह्या है तातैं कर्मकै उदयकरि भये जे राग
द्वेष मोहादिक भाव, तिनिकरि परिणमता संता, अज्ञानी राग द्वेष मोहादि भावनिका कर्ता होता
संता कर्मनिकरि बांधे ही है ऐसा नियम है ।

भावार्थ—अज्ञानी वस्तूका स्वभाव तौ यथार्थ जाने नाहीं अर कर्मका उदयकरि जैसा भाव
होय, तिसकूं आपा जानि परिणमै, तब तिनिका कर्ता भया संता आगामी फेरि फेरि कर्म बांधे
है यह नियम है । आगै कहे हैं, जो इस हेतुतैं यह ठहरी, ताकी गाथा—

रागहि य दोसहि य कसायकर्मसु चैव जे भावा ।
ते मम दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ॥४६॥

रागे च दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तन्मम तु परिणममानो रागादीन् वक्ष्णाति चेतयिता ॥४६॥

आत्मव्याप्तिः—य इमे किलाज्ञानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो रागद्वेषमोहा-
दिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेतुरिति ।

कथमात्मा रागादीनामकारकः ? इति चेत्—

अर्थ—राग बहुरि द्वेष बहुरि कषाय कर्म इनिकूं होते संते जे भाव होय तिनिकरि परिणमता संता, आत्मा रागादिकनिकूं बांधे है ।

टीका—निश्चयकरि जे ए अज्ञानीके पुद्गलकर्म हैं निमित्त जिनिकूं ऐसे राग द्वेष मोह आदि भावनिका कर्ता होता संता कर्मनिकरि बांधे ही है, ऐसा परिणाम है; ते हो फेरि राग द्वेष मोह आदि परिणामकूं निमित्त जो पुद्गलकर्म, ताके बांधके कारण होय हैं ।

भावार्थ—अज्ञानीके कर्बके निमित्ततैं राग द्वेष मोह आदिक परिणाम होय हैं, ते फेरि आगामी कर्मबांधके कारण होय हैं । आगैं फेरि पूछे है, ऐसैं है, जो अज्ञानीके रागादिक फेरि कर्मबांधके कारण हैं, तौ आत्मा रागादिकका अकारक ही है, ऐसैं कैसे कक्षा है? ताका समाधान कहे हैं ।
गाथा—

अपडिक्कमणं दुविहं अपच्चक्खणं तहेव विण्णेयं ।
एदणुवदेसेण दु अकारगो वणिणदो चेदा ॥४७॥
अपडिक्कमणं दुविहं दब्बे भावे अपच्चक्खणं पि ।
एदणुवदेसेण दु अकारगो वणिणदो चेदा ॥४८॥

जाव ण पच्चक्खणं अपडिक्कमणं च दव्वभावाणं ।
कुव्वदि आदा ताव दु कत्ता सो होदि णादव्वं ॥४९॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयं ।

एतेनोपदेशेनाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥४७॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथैवाप्रत्याख्यानं ।

एतेनोपदेशेनाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥४८॥

यावन्नप्रत्याख्यानमप्रतिक्रमणं च द्रव्यभावयोः ।

करोत्यात्मा तावत् कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥४९॥

आत्मख्यातिः—आत्मा अनात्मनां रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्विविध्योपदेशानुपपत्तेः । यः खलु, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावं प्रथयन्नकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं परद्रव्यं निमित्तं नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात् तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वानुषंगान्मोक्षाभावः प्रसज्ये च ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु तथा सति तु रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावच्च भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे तावत्कर्तृत्वं स्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च । यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षरद्रव्यमेव स्यात् ।

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत् ।

अर्थ—अप्रतिक्रमण दोय प्रकार जानना, तैसें ही अप्रत्याख्यान दोय प्रकार जानना, इस उपदेशकरि चेतयिता—आत्मा अकारक कहा है । सो अप्रतिक्रमण दोय प्रकार—एक तो द्रव्यविषै, एक भावविषै, बहुरि तैसें ही अप्रत्याख्यान दोय प्रकार—एक द्रव्यविषै, एक भावविषै, इस

उपदेशकरि चेतयिता-आत्मा अकारक कहा है, जेतें आत्मा द्रव्यविषे अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यान करे है, तेंतें सो आत्मा कर्ता होय है यह जानना ।

टीका-आत्मा है सो आपहीकरि रागादिभावनिका अकारक ही है । जेतें आप ही कारक होय तो अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यान इनिका द्रव्यभावकरि दोय प्रकारका उपदेशकी अप्रति आवे है-जो निश्चयकरि अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यानका दोय प्रकार भेदका उपदेश है, सो यह उपदेश द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिकभावकृं विस्तारता संता, आत्माके अकर्तापणाकृं जतावे है, तातें यह ठहरया, जो परद्रव्य तो निमित्त है अर नैमित्तिक आत्माके रागादिकभाव हैं, जो ऐसैं न मानिये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण अर द्रव्य अप्रत्याख्यान इनिकें कर्तापणाका निमित्त-पणाका उपदेश है सो अनर्थक ही होय, अर इस उपदेशके अनर्थकपणा होतें तेंतें एक आत्माहीके रागादिभावका निमित्तपणाकी प्राप्ति होतें तदा नित्यकर्तापणाका प्रसंग आवे, तातें मोक्षका अभाव ठहरें, तातें आत्माके रागादिभावनिका निमित्त परद्रव्य ही हांज, तेंतें होतें आत्मा रागादिभावनिका अकारक ही है, यह सिद्ध भया तोंज जेतें रागादिकका निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नाहों करे, तेंतें नैमित्तिकभूत रागादिकभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, वहुरि जेतें इनि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, तेंतें रागादि भावनिका कर्ता ही है, वहुरि जिसकाल रागादिभावनिका निमित्तभूत द्रव्यनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करे है, तिसही काल नैमित्तिकभूत रागादिभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय है, वहुरि जिस-काल इनि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भया, तिस काल साक्षात् अकर्ता ही है ।

भावार्थ-प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानका द्रव्यभावनक भेदकरि दोय प्रकारका उपदेश है । सो इहां शुद्धनयप्रधान कथन है । तातें निषेधप्रधानकरि वर्णन है । तहां अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान ऐसा कहा है. सो अतीतकालमें परद्रव्यका ग्रहण किया, ताकूं अब भला जानै, ताका संस्कार रहे, समत्व रहै, सो तो द्रव्य अप्रतिक्रमण है । अर तिस परद्रव्यके ग्रहणके निमित्ततें रागादिकभाव

भये थे, तिनिक्कू वर्तमानमें भला जानै, तिनिस्सू ममत्व संस्कार रहै, सो भाव अप्रतिक्रमण है। बहुरि आगामी कालमें परद्रव्यकी बांछाकरि ममत्व राखे सो द्रव्य अप्रत्याख्यान है। बहुरि तिनिके निमित्ततैं आगामी कालमें रागादिभाव होयगै तिनिकी बांछा राखै, ममत्व राखै, सो भाव अप्रत्याख्यान है। सो यह द्रव्य अप्रतिक्रमण भाव अप्रतिक्रमण, बहुरि द्रव्य अप्रत्याख्यान भाव अप्रत्याख्यान ऐसा दोय प्रकारका उपदेश है, सो द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिक भावकूं जनावे है। परद्रव्य तौ निमित्त है अर नैमित्तिक रागादिक भाव हैं; सो जेतैं निमित्तभूत परद्रव्यका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान या आत्माकै है, तेतैं तौ रागादिभावनिका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। अर जेतैं रागादिभावनिका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तेतैं रागादिभावनिका कर्ता ही है। अर जिस काल निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करै, तिसकाल नैमित्तिक रागादिभावनिका भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय। बहुरि रागादिभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय तब साक्षात् अकर्ता ही है। ऐसैं आत्मा स्वयमेव तौ रागादिभावनिका अकर्ता ही है। यह परद्रव्यका निमित्त कहनेतैं जानिये है। आगै द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिक भावका उदाहरण यह है, सो गाथामें कहे हैं। गाथा—

आधाकम्मदीया पुगलद्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुब्बदि णाणी परदव्वगुणादु जे णिच्चं ॥५०॥

आधाकम्मं उद्देसियं च पुगलमयं इमं दव्वं ।

कह तं मम होदि कयं जं णिच्चमचेदणं बुत्तं ॥५१॥

अधःकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः ।

कथं तान्करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यं ॥५०॥

अधःकर्माद्देशिकं च पुद्गलमयमिदं द्रव्यं ।

कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥५१॥

आत्मरूपातिः--यथाधःकर्मानिष्पन्नमुद्देशानिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यनिमित्तभूतप्रत्याचक्षणां नैमित्तिकभूतं बंध-साधकं भावं न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षणास्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीन् पुद्गलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति, आत्मकार्यत्वाभावात् ततोऽधःकर्माद्देशिकं च पुद्गल-द्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात् इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षणां नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षणास्तन्निमित्तं भावं प्रत्याचष्टे एवं द्रव्य-भावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ।

अर्थ--अधःकर्मकू आदि लेकरि जे ए पुद्गलद्रव्यके दोष हैं, तिनिकू ज्ञानी कैसे करे ? जाते ए नित्य ही सदा पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । बहुरि यह अधःकर्म अर उद्देशिक हे सो पुद्गलमय द्रव्य हे, ज्ञानी यह जाने है, जो यह मेरा किया कैसे होय ? जो सदा अचेतन कहा है ।

टीका--जैसे अधःकर्मकरि निपल्या बहुरि उद्देशकरि निपल्या जो आहार आदिक पुद्गल द्रव्य, सो भावनिकू निमित्तभूत हे । जैसा भक्षण करे तेसा भाव होय, सो ऐसे द्रव्यकू अप्रत्याख्यानरूप करता त्याग न करता जो मुनि, सो तिस द्रव्यके नैमित्तिकभूत जे भाव, ते बंधके साधक हैं, तिनिकू भी त्याग न करे है; तेसे ही समस्त परद्रव्यकू जो त्यागे नाहीं है, सो तिसके निमित्त होते भावनिकू भी नाहीं त्यागे है । बहुरि जैसे अधःकर्म आदिक पुद्गलद्रव्यनिकू आत्मा नाहीं करे है, जाते ए पर पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, तिसपणाकू होते आत्माके कार्य-पणाका इनिके अभाव है; ताते ज्ञानी ऐसे जाने "जो अधःकर्म उद्देशिक पुद्गलद्रव्य हैं, ते मेरे कार्य नाहीं हैं, जाते ए नित्य ही अचेतनपणाके होते मेरे कार्यपणाका इनिके अभाव है" ऐसे तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यकू त्याग करता संता मुनि बंधका साधक जो नैमित्तिक-भूतभाव, ताकू भी त्यागे है, तेसे ही समस्त परद्रव्यकू त्याग करता संता तिस परद्रव्यके

निमित्ततै होते भावनिष्कं भी त्यागे है, ऐसै द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिकभाव हैं ।

भावार्थ—यह द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिकपणा उदाहरणकरि दृढ किया है । जैसे लौकिकजन कहे हैं—जो जैसा दाणा खाय, तैसी बुद्धि उपजै । तैसै ही शास्त्रमें उदाहरण है—जो पापकर्मकरि आहार निपजै, ताकूं अधःकर्मनिष्यन्न कहिये तथा जो आहार किसीके निमित्त निपजै, ताकूं उद्वेग कहिये । सो ऐसा आहार जो पुरुष सेवै, ताके तैसे ही भाव होय । ऐसा द्रव्यभावका निमित्तनैमित्तिकभाव है, तैसा ही समस्तद्रव्यनिका निमित्तनैमित्तिकभाव जानना । ऐसै होते जो परद्रव्यकूं ग्रहण करे है ताकै रागादिभाव भी होय हैं, तिनिका कर्ता भी होय है, तब कर्मका बंध भी करै है । बहुरि जब ज्ञानी होय है, तब काहूके ग्रहण करनेका राग नाहीं, तब रागादिरूप परिणामन भी नाहीं, तब आगामी बंध भी नाहीं, ऐसै ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नाहीं है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहि परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश करे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

इत्यालोच्य विवेच्य तत्कल परद्रव्यं समग्रं वलात्तन्मूलं बहुभावसन्ततिमिमाद्युद्धतु कामः समम् ॥
आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णैकसांचिद्रुतं येनोन्मूलितबन्ध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥१६॥

अर्थ—जो पुरुष ऐसै परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकपणा विचारिकरि, तिस परद्रव्यसमस्तकूं अपना बल—पराक्रम—उद्यमकरि, त्याग करिके, अर सो परद्रव्य है मूल जाका ऐसी बहुत भावनिकी संतति—परिपाटीकूं दूरि युगपत् उडावनेकूं चाहता संता अतिशयकरि बहता प्रवाहरूप धारावाही पूर्ण एकसंवेदन, तिसकरि युक्त जो अपना आत्मा, ताहि प्राप्त होय है । जिस कारणकरि उन्मूलित किये हैं—मूलतै उपाडे हैं कर्मके बंधन जानै ऐसा भगवान् यह आत्मा आपहीविषै स्फुरायमान प्रगट होय है ।

भावार्थ—परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकभाव जानि, समस्त परद्रव्यकूं त्यागै, तब समस्तरागादि भावनिकी संतति कटि जाय, अब आत्मा अपना ही अनुभव करता संता

कर्मके बंधनकू काटि आपहीविषै प्रकाशरूप प्रगटे है । ताते अपना हित चाहे हैं ते ऐसे करो ।
अब बंध अधिकार पूर्ण किया, ताके अंतमंगलरूप ज्ञानकी महिमाका अर्थरूप कलशकाव्य कहे हैं ।

मन्दक्रान्ताच्छन्दः
रागादीनामुद्यमदयं दारयत्कारणानां कार्यं बन्धं विविधमधूना सद्य एव प्रणुद्य ।

॥१७॥

ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत् तद्व्यद्वत्यसम्परः कोऽपि नास्या द्योति ॥१७॥

इति बंधो निष्क्रान्तः ।

इति समयसारन्याय्यायमात्मव्याप्तौ सप्तमोऽङ्कः ।
अर्थ—यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है—दूर किया है अज्ञानरूप अंधकार जैन सो तेसे समयप्रकार सज्या जैसे याका प्रसर कहिये फैलना अवर कोई आवरे नाहीं सो यह ऐसा पहिले कहा करिकै सज्या सो कहे हैं । पहिले तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदयकू जैसे निर्दयी काहूकू विदारे तेसे तिनिकू विदारता संता प्रगट्या, पीछे जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार बंध ताकू अब तत्काल ही दूर करिके अर सज्या है ।

भावार्थ—ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक न रहे, तिनिका कार्य बंध न रहे, तब प्रवेश याकू आवरणेवाला कोई न रहे, सदाकाल प्रकाशरूप रहे । ऐसे रंगभूमिमें बंधका स्वांग किया था, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बंध स्वांग दूर करि निकसि गया ।
सर्वथा तेईसा सर्वथा तेईसा
जो नर कोय परै रजमाहि सचिकरण अंग लगे वह गाढ़, त्यों मतिहीन जु राग विरोध लिये विचरे तब बंधन चाटे ।
पाय समै उपदेश यथारथ रागविरोध तजे निज चाटे, नाहि बंधै तब कर्मसमूह जु आप गहै परभावनि काटे ॥१॥
ऐसे इस समयसारनाम ग्रंथकी आत्मव्याप्ति नामा टीकाकी वचनिकाविषै बंध नामा सातमां अधिकार पूर्ण भया । इहां तांई गाथा २८७ भई । कलश १७९ भये ॥

अथ मोक्षाधिकारः ।

दोहा—कर्मबंध सब काटिके पहुँचै मोक्ष सुथान । नमूँ सिद्ध परमात्मा कहूँ ध्यान अमलान ॥१॥

आत्मव्याप्तिः—अथ प्रविशति मोक्षः ।

अब टीकाकारके वचन हैं, जो इहाँ मोक्षतत्त्व प्रवेश करे है । प्रबंध—जैसे नृत्यके अखाड़ेमें स्वांग प्रवेश करे है । तहाँ ज्ञान सर्व स्वांगका जाननेवाला है, ताँतें सम्यग्ज्ञानकी महिमारूप मंगल अधिकारका आदिविधे काव्य कहे हैं ।

शिशिरिणीछन्दः

द्विधाछुत्य प्रज्ञाक्रकचदलनाद् बन्धपुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषपलम्भैकनियतम् ।

इदानीमुन्मज्जन् सहजपरमानन्दसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१॥

अर्थ—अब बंधपदार्थके अनंतर पूर्णज्ञान है सो प्रज्ञारूप करोतकरि दलन कहिये विदारणतैं बंध अर पुरुषकूँ द्विधा कहिये न्यारे न्यारे दोय करि अर पुरुषकूँ साक्षात् मोक्षकूँ प्राप्त करता संता जयवंत प्रवर्तै है । कैसा है पुरुष ? उपलंभ कहिये अपना स्वरूपका साक्षात् अनुभवन, ताहीकरि निश्चित है । बहुरि ज्ञान कैसा है ? उदय होता जो अपना स्वाभाविक परम आनंद, ताकरि सरस है रस भरया है, बहुरि पर कहिये उत्कृष्ट है, बहुरि कीये हैं समस्त करने योग्य कार्य जानै—अब कछु करना न रखा है ।

भावार्थ—ज्ञान है सो बंधपुरुषकूँ जुड़े करि पुरुषकूँ मोक्ष प्राप्त करता संता अपना संपूर्णरूप प्रगटकरि जयवंत प्रवर्तै है, याका सर्वोत्कृष्टपणा कहना यह ही मंगलवचन है । आगैं कहे हैं, जो मोक्षकी प्राप्ति कैसेँ होय है । तहाँ प्रथम तौ जो बंधका छेद न करै हैं अर बंधका स्वरूप ही जाणि संतुष्ट हैं, ते मोक्ष न पावै हैं । गाथा—

जह गाम कोवि पुरिसो बंधणियहि चिरकालपडिवद्धो ।
 तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणदे तहस ॥ १ ॥
 जइ गवि कुव्वदि छेदं ग सुचदि तेण कम्मबंधेण ।
 कालेण बहुएणवि ण सो गरो पावदि विमोक्खं ॥ २ ॥
 इय कम्मबंधणाणं पयेसपयडिडिदीयअणुभागं ।
 जाणंतोवि ग सुचदि सुचदि सव्वेज्ज जदि सुद्धो ॥ ३ ॥

यथा नाम कश्चित्पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः ।

तीव्रं मंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥ १ ॥

यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन कर्मबंधेन ।

कालेन बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ २ ॥

इति कर्मबंधानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागं ।

जानन्नपि न मुंचति मुंचति सर्वान् यदि विशुद्धः ॥ ३ ॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मबंधयोर्द्विधाकरणं मोक्षः, बंधस्वरूपज्ञानमात्रं तद्वेतुरित्येके तदसत् न कर्मवद्धस्य बंधस्वरूप-
 ज्ञानमात्रं मोक्षहेतुः अहेतुत्वात् निगडादिवद्धस्य बंधस्वरूपज्ञानमात्रवत् एतेन कर्मबंधप्रपंचरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा
 उत्थाप्यते—

अर्थ—अहो देखो ! जैसे कोऊ पुरुष बंधनविषे बहुत कालका बंध्या, तिस बंधनका तीव्र मंद
 गाढा ढीला स्वभावकूं जाने है, वहरि तिसका कालकूं जाने है, जो एता कालका बंध्या है, अर
 जो तिस बंधनकूं आप काटै नाही है तो तिस बंधनकै कशी भया ही रहे है, तिसकरि छूटै नाही
 है, बहुत भी कालकरि सो पुरुष बंधतै छूटना ऐसा मोक्ष नाही पावे है । जैसे ही जो पुरुष कर्मके

बंधनका प्रदेशबंध स्थितिबंध प्रकृतिबंध अनुभागबंध याप्रकार है ऐसैं जानता संता है, सो भी कर्मतैं नाहीं छूटै है, बहुरि जो आप रागादिकूं दूरि करि शुद्ध होय, तौ छूटै है ।

टीका—आत्माका अर बंधका द्विधाकरण कहिये न्यारा न्यारा करना सो मोक्ष है । तहां केई ऐसैं कहे हैं जो बंधका स्वरूपका ज्ञानमात्रहीतैं मोक्ष है, बंधका स्वरूप जानना सो ही मोक्षका कारण है सो यह कहना असत्य है, जातैं ऐसा अनुमानका प्रयोग है जो कर्मकरि बंधे पुरुषकै बंधका स्वरूपका ज्ञानमात्र ही मोक्षका कारण नाहीं है । जातैं यह जानना ही कर्मतैं छूटनेका कारण नाहीं है, जैसैं बेडी आदि करि बंधा पुरुषकै तिस बेडी आदि बंधनका स्वरूपका जाननेमात्रपणा ही बेडी आदि काटनेका कारण नाहीं होय है, तैसैं ही कर्मका बंधका स्वरूप जाननेमात्रहीतैं कर्मबंधतैं छूटै नाहीं ह । इस कथनकरि कर्मके बंधका प्रपंच कहिये विस्तार तिसकी रचना अनेक प्रकार होना तिसका जाननेमात्रकरि जे केई अन्यमती आदि मोक्ष माने हैं, ते इसका ज्ञानमात्रहीविषैं संतुष्ट हैं, तिनिका उत्थापन कीजिये हैं ।

भावार्थ—केई अन्यमती ऐसैं माने हैं, जो बंधका स्वरूप जानतैं ही मोक्ष है तिनिका कहनेका इस कथनकरि निराकरण जानना । जाननेमात्रतैं बंध कटै नाहीं । बंध तौ काटया कटै । आगे कहे हैं, जो बंधकी चिंता किये भी बंध कटै नाहीं । गाथा—

जह बंधे चिंतंतो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे चिंतंतो जीवोवि ण पावदि विमोक्खं ॥४॥

यथा बंधं चिंतयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधं चिंतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षं ॥४॥

आत्मख्यातिः—बंधचिंताप्रबंधो मोक्षहेतुरित्यन्ये तदप्यसत् न कर्मबद्धस्य बंधचिंताप्रबंधज्ञानमात्रं मोक्षहेतुरहेतुत्वात् निगडादिवद्भस्य बंधचिंताप्रबंधवत् । एतेन कर्मबंधविपर्ययचिंताप्रबंधात्मकविशुद्धधर्माध्यानांधुद्वयो बोध्यते ।

कस्तर्हि मोक्षहेतुः इति चेत्—

अर्थ—जैसे कोई बंधनकरि बंध्या पुरुष है सो तिनिबंधनकूं चिंतवता संता तिसका सोच करतासंता भी मोक्षकूं नहीं पावे है, तैसें कर्मबंधकी चिंता करता जीव है सो भी मोक्षकूं नहीं पावे है ।

टीका—अन्य केई ऐसे माने हैं जो बंधकी चिंताका प्रबंध है, सो मोक्षका कारण है सो भी मानना असत्य है । इहां भी अनुमानका प्रयोग ऐसा ही है, जो कर्मबंधनकरि बंध्या जो पुरुष, ताकै तिस बंधकी चिंताका प्रबंध है—जो यह बंध कैसे छूटेगा ? या रीति मनकूं लगाय राखै सो भी बंधका अभावरूप जो मोक्ष ताका कारण नहीं है । जातै यह चिंताप्रबंध बंधतै छूटनेका कारण नहीं । जैसे कोई बेडी सांखलतै बंध्या पुरुष तिस बंधकी चिंता करवो करै, छूटनेका उपाय न करै, सो तिस बेडी आदिके बंधनतै छूटै नहीं । तैसें कर्मबंधकी चिंताप्रबंधतै मोक्ष नहीं । इस कथनकरि कर्मबंधविषै चिंताप्रबंधस्वरूप विशुद्ध धर्मध्यानकरि अंध है बुद्धि जिनिकी तिनिकूं समझाईए हैं ।

भावार्थ—कर्मबंधकी चिंतामें मन लग्या रहै, सोच करवो करै तो भी मोक्ष होय नहीं । यह धर्मध्यानरूप शुभपरिणाम है, सो केवल शुभपरिणामहीतै मोक्ष माने हैं, तिनिकूं उपदेश है । जो शुभपरिणामतै मोक्ष नहीं । आगे पूछे हैं “जो बंधके स्वरूपका ज्ञानतै मोक्ष नहीं, तिसका सोच कीये मोक्ष नहीं, तो मोक्षका कारण क्या है ?” ऐसे पूछे मोक्ष होनेका उपाय कहे हैं ।
गाथा—

जह बंधे छित्तणय बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे छित्तणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥५॥

यथा बंधांश्छित्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।
तथा बंधांश्छित्वा च जीवः सम्प्राप्नोति विमोक्षं ॥५॥

आत्मख्यातिः—कर्मबद्धस्य बंधच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधच्छेदवत् एतेन उभयेऽपि पूर्वात्मबंधयोर्द्विधाकरणे न्यापयते ।

किमयमेव मोक्षहेतुः ? इति चेत् ।

अर्थ—जैसे बंधनतैं बंध्या पुरुष है सो बंधनकूं छेदिकरि मोक्षकूं पावे है, तैसे ही कर्मके बंधनकूं छेदिकरि, जीव मोक्षकूं पावे है ।

टीका—कर्मके बंधका बंधनकूं छेदना मोक्षका कारण है, जातैं यह छेदना ही तहां कारण है । जैसे बेडी सांकल आदिकरि बंध्या पुरुषकैं सांकलका बंध काटना छूटनेका कारण है, तैसे इस कथनकरि पहिलैं कहे थे जे दीय पुरुष—एक तौ बंधका स्वरूप जाननेवाला अर एक बंधकी चिता करनेवाला—तिनि दोऊनिकूं आत्माका अर बंधका न्यारा करनेविषे प्रेरणा करि व्यापार कराइए है—उपदेशकरि उद्यम कराया है । फेरि पूछे है जो कर्मबंधनका छेदना मोक्षका कारण कद्या, सो एतावान्मात्र ही मोक्षका कारण है, कद्या ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

बंधाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च ।
बंधेसु जो ण रज्जदि सो कम्मविमुक्खणं कुणादि ॥६॥

बंधानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।

बंधेषु यो न रज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥६॥

आत्मख्यातिः—य एव निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बंधानां च स्वभावं विज्ञाय बंधेभ्यो विरमति स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते । केनात्मबंधो द्विधा क्रियते ? इति चेत्—

अर्थ—बंधनिका स्वभावकू जानिकरि बहुरि आत्माका स्वभावकू जानिकरि अर जो पुरुष बंधनिविषे विरक्त होय है, सो पुरुष कर्मनिका विमोक्षण करे है ।

टीका—जो पुरुष निश्चयकरि निर्विकार चैतन्यचमत्कारमात्र तो आत्माका स्वभाव अर तिस आत्माके विकारका करनेवाला बंधनिका स्वभाव इनि दोऊनिकू विशेषकरि जानिकरि अर तिनि बंधनिते विरक्त होय है, सो ही पुरुष समस्त कर्मका मोक्षकू करे है । इस कथनकरि आत्माका अर बंधका न्यारा न्यारा द्विधा करनेके मोक्षका कारणपणाका नियम क्रिया है । दोऊका न्यारा न्यारा करना ही मोक्षका कारण नियमकरि है । ऐसे नियमकरि कइया है । आगे फेरि पूछे हैं, जो आत्मा अर बंध ए दोऊ किसकरि द्विधा कहिये न्यारे कीजिये ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

जीवो बंधोय तहा छिज्जति सलक्खणोहिं णियण्हिं ।
पण्णाछेदणएण्डु छियणा णाणत्तमावण्णा ॥७॥

जीवो बंधश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।

प्रज्ञाछेदकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मबंधयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुं रात्मनः करणमीमांसायां निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासंभवात् भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणं । तथा हि तौ छिन्नौ नानात्वमवश्यमेवापद्येते ततः प्रज्ञैवात्मबन्धयोर्द्विधाकरणं । ननु कथमात्मबन्धौ चेत्यचेतकभावेनानात्यंतप्रत्यासत्तरेकीभूतौ भेदविज्ञानाभावादचेतकवद् व्यवहियमाणौ प्रज्ञया छेतुं शक्येते ? नियतस्वलक्षणसंज्ञातः संधिसाधननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्च तन्यं स्वलक्षणं तत्तु प्रवर्तमानं यद्यदभिग्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं क्रम-प्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्, समस्तसहक्रमप्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभावित्वाच्च तन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतन्यः, इति यावत् । बंधस्य तु आत्मद्रव्यसाधारणा रागादयः स्वलक्षणं । न च रागादय आत्म-

द्रव्यासाधारणतां विभ्रानाः प्रतिभासन्ते नित्यमेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात् । नच यावदेव समस्त-
स्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति ? रागादीनंतरेणापि चैतन्यस्यात्मलाभसंभावनात् । यत्तु रागादीनां चैतन्येन सहैवो-
त्प्लवनं तच्चेत्येवैतकभावप्रत्यासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्, चैत्यमानस्तु रागादिरात्मनः प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदी-
पकतामिव चेतकतामेव ग्रथयेन्न पुनारागादीनां, एवमपि तयोरत्यंतप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावननादिरस्त्येकत्वव्यामोहः
स तु ग्रह्यैव छिद्यत एव ।

आत्मन्यौ द्विधाकृत्वा किं कर्तव्यं ? इति चेत् ।

अर्थ—जीव अर बंध दोऊ अपने अपने निश्चतस्वलक्षणनिकरि बुद्धिरूपी छैनीकरि जैसैं
छेदे तैसैं छेदिये हुये नानापणांकू प्राप्त होय जाय न्यारे न्यारे होय जाय ।

टीका—आत्मा अर बंधका द्विधाकरण कहिये न्यारा न्यारा करना नामा जो कार्य, ताविषैं
करनेवाला जो कर्ता आत्मा, ताकै करणका विचार कीजिये तब निश्चयनयथकी आपत्तैं न्यारा
करण नामा कारकका तौ असंभव है । तातैं भगवती कहिये ज्ञानस्वरूप जो प्रज्ञा बुद्धि, सो ही
छेदनस्वरूप करण है, तिस प्रज्ञाहीकरि ते दोऊ आत्मा अर बंध छेदे हुये नानापणांकू अवश्य
प्राप्त होय हैं—अवश्य न्यारे न्यारे होय जाय हैं । तातैं प्रज्ञाहीकरि आत्मा अर बंधका न्यारा
न्यारा करना है । इहां प्रश्न है—जो आत्मा अर बंध ए दोऊ तौ चेतकचेत्यभावकरि अत्यंत प्रत्या-
सत्ति कहिये निकटताकरि एकसे होय रहे है । आत्मा तौ चेतक है अर बंध चेत्य है । सो दोऊ
एकरूप भये अनुभवमें आवे है । सो भेदविज्ञानके अभावतैं एक चेतक ही जो व्यवहारमें प्रवर्तते
देखिये हैं, ते प्रज्ञाकरि कैसैं छेदनेकूं समर्थ हूजिये ? ताका समाधान आचार्य करे हैं—जो हम ऐसैं
जाने हैं, आत्मा अर बंधका निश्चितस्वलक्षणकी सूक्ष्म जो अन्तःसन्धि कहिये अन्तरंगकी मिली
हुई सन्धि, ताविषैं इस प्रज्ञा छैनीकूं सावधान होयकरि पटकनेतैं दोऊ न्यारे न्यारे होय जाय
हैं । तहां आत्माका तौ निजलक्षण निश्चयकरि समस्त अन्य द्रव्यनितैं असाधारणपणातैं जो अन्यमें
न पाइये है ऐसा चैतन्य स्वलक्षण है, सो यह चैतन्य स्वलक्षण है, सो प्रवर्तता संता जिस जिस

पर्यायकू व्याप्यकरि प्रवर्तते है बहुरि निवृत्तता संता जिस जिस पर्यायकू ग्रहणकरि निवृत्त होय है, सो सो समस्त सहवर्ती अर क्रमवर्ती पर्यायनिका समूह, सो आत्मा है ऐसा लखने योग्य है, यह लक्षण समस्त गुणपर्यायनिर्मे व्यापक है। सो सर्व ही गुणपर्यायनिका समुदाय आत्मा ऐसा इस लक्षणतै जानना। जातै आत्मा तिस ही एक लक्षणतै लक्ष्य है। बहुरि चैतन्यके समस्त सहवर्ती अर क्रमवर्ती जे अनंतपर्याय, तिनि तै अविनाभावीपणा है। तातै चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना, ऐसा दूसरा व्याख्यान है।

बहुरि बंधका स्वलक्षण आत्मद्रव्यतै असाधारण रागादिक हैं। जातै ए रागादिक हैं ते आत्मद्रव्यतै साधारणपणाकू धारते नाहीं प्रतिभासे हैं। इनिके सदा ही चैतन्यचमत्कारतै भिन्न-पणाकरि प्रतिभासमानपणा है। बहुरि जेता कछु समस्त अपने पर्यायनिर्मे व्यापनेस्वरूप चैतन्य-प्रतिभासे है, तेते ही रागादिक नाहीं प्रतिभासे हैं, रागादिकविना भी चैतन्यका आत्मलाभ कहिये स्वरूप पावना संभवे है। बहुरि जो रागादिकका चैतन्यकरि सहित ही उपजना दीखे है, सो यह चैतन्यचेतकभाव कहिये ज्ञेयज्ञायकभाव, ताके अत्यंत प्रत्यासत्ति कहिये अतिनिकटता, तातै दीखे है, एकद्रव्यपणातै नाहीं है। तहां चेत्यमान कहिये ज्ञेयरूपज्ञानमे आवतै जे रागादिक, ते आत्माके चेतकता कहिये ज्ञायकपणाहीकू विस्तारे हैं। बहुरि रागादिकपणाकू नाहीं विस्तारे हैं। जैसे दीपकके घटादिक प्रकाशने योग्य होते प्रदीपकपणाहीकू विस्तारे हैं, बहुरि घटादिक-पणाकू नाहीं विस्तारे हैं, तैसे जानना। बहुरि ऐसे होते भी आत्मा अर बंध दोऊके अत्यंत प्रत्यासत्ति—निकटताकरि भेदकी संभावनाका अभाव है—भेद दीखे नाहीं है, तातै इस अक्षानीके अनादिकालतै एकपणाका व्यामोह है—भ्रम है, सो ऐसा व्यामोह प्रज्ञाहीकरि छेया ही जाय है।

भावार्थ—आत्मा अर बंध दोऊकू लक्षणभेदकरि पहिचानि बुद्धिरूपी छैनीकरि छेदि न्यारे न्यारे करने। जातै आत्मा तो अमूर्तिक, अर बंध सूक्ष्मपुद्गलपरमाणुनिका स्कंध, यातै दोऊ

ही न्यारे छद्मस्थके ज्ञानमें आवै नहीं। एक स्कंध दीखे, याहीतैं अनादि अज्ञान है। सो श्रीगुरुनिका उपदेश पायकरि इनिका लक्षण न्यारा ही अनुभवकरि जानना। जो चैतन्यमात्र तो आत्माका लक्षण है अर रागादिक बंधका लक्षण है, ते भी ज्ञेयज्ञायकभावकी अतिनिकटताकरि एकसे होय रहे दीखे हैं, सो तीक्ष्णबुद्धिरूपी छैनी इनिकूं भेदि न्यारे न्यारे करनेका शस्त्र है, ताकूं इनिकी सूक्ष्मसंधीकूं हेरि सावधान निष्प्रमाद होय पटकणी, तिसकूं पडते ही दोऊ न्यारे दीखने लागै, तब आत्माकूं ज्ञानभावमें ही राखना अर बंधकूं अज्ञानभावमें राखना। ऐसैं दोऊकूं भिन्न करना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहै हैं।

सुगंधराछन्दः

प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः ब्रह्मेऽन्तःसन्धिवन्धे निपतति रमसादान्मकर्मोभयस्य ॥

आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविशदलसद्गाम्नि चैतन्यपूरे वन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥२॥

अर्थ—आत्मा अर बंधकूं भिन्न करनेकूं यह प्रज्ञा है सो तीक्ष्ण छैनी है। सो जे प्रवीण पुरुष हैं ते सावधान प्रमादरहित भये संते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अन्तः कहिये मांहिला संधीका बंधन, ताविषैं याकूं कोई प्रकार यत्नकरि ऐसैं पटके है सो यह बुद्धिरूपी छैनी तहां पडी हुई शीघ्र ही समस्तपणैं भिन्न भिन्न करती पडे है। सो आत्माकूं तो अंतरंग-विषैं स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाशरूप दैदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका ऐसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविषैं मग्न करती संती पडै है। बहुरि बंधकूं अज्ञानभावविषैं निश्चल नियमतैं करती संती पडे है।

भावार्थ—इहां आत्मा अर बंधका भिन्न भिन्न करना नामा कार्य है। ताका कर्ता आत्मा है। अर करणविना कर्ता कोहेकरि कार्य करै ? तातैं करण चाहिये। अर निश्चयनयकरि कर्ता-तैं भिन्न करण होय नहीं। तातैं आत्मातैं अभिन्न यह बुद्धि, इस कार्यविषैं करण है। सो आत्माकै अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं। तिनिका कार्य भावबंध तो रागादिक हैं। अर

नोकर्म शरीरादिक हैं। सो बुद्धिकरि आत्माकूं शरीरतें तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मतें तथा रागादिक भावकर्मतें भिन्न एक चैतन्यभावमान अनुभवकरि ज्ञानहीमें लीन राखना, यह ही भिन्न करना याहीतें सर्व कर्मका नाश होय, सिद्धपदकूं प्राप्त होय है, ऐसैं जानना। आगे फेरि पूछे है, जो आत्मा अर बंधकूं द्विधा करि अर कहा करना ? ऐसैं पूछे उत्तर कहे हैं। गाथा—

जीवो बंधोय तहा छिजंति सलक्ष्णैहिं णियएहिं ।
बंधो छेदेद्वो सुद्धो अप्पाय धेतव्वो ॥८॥

जीवो बंधवच तथा छियेते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।

बंधछेत्तव्यः शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः ॥८॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मबंधो हि तावन्नियतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेत्तव्यो ततो रागादिलक्षणः समस्त एव बंधो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणशुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः। एतदेव किलात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य प्रयोजनं यद्वंधव्यागेन शुद्धात्मोपादानं ।

अर्थ—जीव अर बंध ए दोऊ अपने अपने निश्चित निजलक्षणनिकरि तैसैं भिन्न कीजिये, जैसैं बंध तौ छेदि भिन्न करना अर शुद्ध आत्माकूं ग्रहण करना ।

टीका—आत्मा अर बंध दोऊ प्रथम तौ अपना अपना निश्चित निजलक्षण है ताका विज्ञानकरि सर्वप्रकार ही भिन्न करने, पीछे रागादिक हैं लक्षण जाका ऐसा समस्त ही बंधकूं तौ छोडना, अर उपयोग है लक्षण जाका ऐसा शुद्ध आत्मा एकला ही ग्रहण करना। यह ही निश्चयकरि आत्मा अर बंधका द्विधाकरणका प्रयोजन है; जो बंधका त्याग करि शुद्ध आत्माका ग्रहण करना ।

भावार्थ—शिष्य पूछा था, जो आत्मा अर बंधकूं द्विधा करि कहा करना ? ताका यह उत्तर दिया, जो बंधका तौ त्याग करना अर शुद्धात्माका ग्रहण करना। आगे पूछे है—आत्मा अर

बंधकूं प्रज्ञाकरि तो भिन्न किये अर आत्माकूं ग्रहण काहेकरि कीजिये ? ताका प्रदोनोत्तरकी गाथा कहे हैं ।

कह सो धिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु धिप्पदे अप्पा ।
जह पण्णाए विभत्तो तह पण्णाएव वित्तव्वो ॥९॥

कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।

यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥९॥

आत्मख्यातिः—ननु केन शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृहीतो विभजत इव प्रज्ञैककरणत्वात् अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ।

कथमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः इति चत—

अर्थ—शिव्य पूछे है, सो यह शुद्ध आत्मा काहेकरि ग्रहण कीजिये ? आचार्य उत्तर कहे हैं—प्रज्ञाहीकरि यह शुद्ध आत्मा ग्रहण कीजिये । जैसे पहले प्रज्ञाकरि भिन्न किया, तैसे प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना ।

टीका—शिव्यका प्रश्न, जो यह शुद्ध आत्मा काहेकरि ग्रहण करना ? गुरु उत्तर कहे हैं—जो यह शुद्ध आत्मा प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना । आप स्वयं शुद्ध आत्माकूं ग्रहण करता जो शुद्ध आत्मा, ताकै पहले भिन्न करताकै प्रज्ञा ही एक करण था, तैसे ही ग्रहण करताकै भी सो ही प्रज्ञा एक करण है, भिन्न करण नाहीं । यातैं जैसे पहले प्रज्ञाकरि भिन्न किया था, तैसे प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना ।

भावार्थ—भिन्न करनेमें अर ग्रहण करनेमें न्यारा करण नाहीं है । तातैं प्रज्ञाहीकरि तो भिन्न किया अर प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना । आगै फेरि पूछै है “जो यह आत्मा प्रज्ञाकरि कौन प्रकार ग्रहण करना ?” ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

परणाए धेत्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥१०॥

प्रज्ञया यहीतव्वो यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥१०॥

आत्मस्यार्तिः—योहि नियतस्वलक्षणाखल्विन्या प्रज्ञया प्रतिभक्तन्तयिना नोऽयमहं । ये तस्मै उपदिष्टा अन्य-
स्वलक्षणलक्ष्या व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकत्वात् तेषां व्याप्यत्वमनायातोऽत्यंतं मनो भिन्नाः ।
ततोऽहमेव सर्वैव मयमेव मत्त एव मयेव मामेव गृह्णामि । यत्किल गृह्णामि तच्च तर्कक्रियान्नादात्मनश्चेतये, चेतयमान
एव चेतये, चेतयमानैव चेतये, चेतयमानाश्च चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव
चेतये । अथवा न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाश्च तये, न
चेतयमाने नेतये, न चेतयमानं चेतये । किंतु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि ।

अर्थ—जो चेतयिता कहिये चेतनस्वरूप आत्मा है, सो निश्चयते में हों ऐसे प्रज्ञाकरि ग्रहण
करने योग्य है । अवशेष जे भाव हैं, ते मेरे पर हैं, इस प्रकार आत्माकूं ग्रहण करना जानना ।

टीका—निश्चयकरि जो नियतस्वलक्षण कहिये निश्चित निजलक्षणकूं अवलंबन करनेवाली
प्रज्ञा है, तिसकरि चेतन्यस्वरूप आत्माकूं भिन्न किया था, सो हो यह में हों, बहुरि जे यह
अवशेष अन्य अपने स्वलक्षणकरि लखने योग्य व्यवहाररूप भाव हैं, ते सर्व ही चेतयिता आत्माका
व्यापक जो चेतकण्ठा, ताका व्याप्यपणामें नाहीं आवते भाव हैं, ते मोते अत्यंत भिन्न हैं, ताते
में ही मुझहीकरि मेरे ही अर्थि मुझहीते मोविषे ही मोहीकूं ग्रहण करोहों, बहुरि प्रगत ग्रहण करो
हों । सो आत्माके चेतना ही है एक क्रिया जाके तिसपणाकरि चेतूं ही हो । चेतता संताही
चेतूं हों । चेतता संता ही करि चेतूं हों । चेतता संताहीके अर्थि चेतूं हों । चेतता संताहीते
चेतूं हों । चेतता संताहीविषे चेतूं हों । चेतता संताहीकूं चेतूं हों । अथवा न चेतूं हों । न चेतता

संता चेतूँ हों। न चेतता संताहीकरि चेतूँ हों। न चेतता संताके अर्थ चेतूँ हों। न चेतता संतातैँ चेतूँ हों। न चेतता संताविषैँ चेतूँ हों। न चेतता संताकूँ चेतूँ हों। तो कहा हों? सर्व विशुद्ध चैतन्यमात्र भाव हों।

भावार्थ—जिस प्रज्ञाकरि आत्माकूँ बंधतैँ भिन्न किया था, तिसहीकरि यह चैतन्यस्वरूप आत्मा में हों, अन्य अवशेष भाव हैं ते मोतैँ न्यारे—पर हैं, ऐसैँ ग्रहण करना सो अभिन्न षट्कारक लगानेमें मोकूँ, मोहीकरि, मेरे ही अर्थ, मोतैँ, मोविषैँ ग्रहण करूं हों। सो ग्रहण करना कहा है? चेतनकी चित्स्वरूप किया ही है। ताकरि चेतूँ हों—जानूँ हों अनुभवूँ हों ऐसैँ लगाय, फेरि इनि कारकनिके भेदका भी निषेध किया। जो में शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हों, सो एक अभेद हों—द्रव्यदृष्टिकरि कर्ता कर्म आदि षट्कारकका भी भेद मोविषैँ नाहीं है। तातैँ नाहीं चेतूँ हों इत्यादि लगावना। ऐसैँ बुद्धिकरि ग्रहण करना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद् भेतुं कियच्छक्यते चिन्मुद्राङ्कितनिर्भागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम्।
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि भिद्यन्तां न भिदाऽस्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥३॥

अर्थ—ज्ञानी कहे है। जो भेदनेकूँ—न्यारे करनेकूँ समर्थ हूजिये, तिस सर्वकूँ निजलक्षणके बलतैँ भेदिकरि अर में चैतन्यचिह्नकरि चिह्नित विभागरहित है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध चैतन्य ही हों। बहुरि जो कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण ये षट्कारक अर सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदिक धर्म अर ज्ञान दर्शन आदिक गुण ए भेदरूप हैं, तो भेदरूप होऊ। विशुद्ध समस्त विभावन्तितैँ रहित एक अर विशु कहिये सर्व गुणपर्यायनिर्मे व्यापक ऐसा चैतन्यभावविषैँ तो किछू भेद है नाहीं।

भावार्थ—जो इस चैतन्यभावतैँ अन्य अपने स्वलक्षणकरि भेदे गये ते तो भेदरूप किये अर

ज्ञानपरि पट्टकारक भेदरूप लगाय, फेरि अभेदरूप करनेकू कारकभेदका निषेध करि. एक ज्ञानमात्र आपका अनुभवन करना ।

भावार्थ—पहलै तौ सामान्य चेतनाका अनुभवन कराया । सो आत्माकू प्रज्ञाकरि ग्रहण करना पहलै कहा था, सो चेतनाका अनुभवन करना ही ग्रहण करना हे—किछू अन्य वस्तुका ग्रहण करना नाहीं है । बहुरि अनुभवन करना, अनुभवन करनेवाला, अनुभवन जाकरि कीजिये इत्यादि पट्टकारक भेदरूप कहिकरि अभेदविश्वधामै कारकभेदका निषेध किया, एक शुद्ध चेतना-मात्र ही कहा था । अर अब इहां चेतनासामान्य है सो दर्शनज्ञानविशेषकू नाहीं उल्लंघि वतै है । ताँतै द्रष्टा अर ज्ञाताका अनुभवन कराया । तहां भी पट्टकारकरूप भेद अनुभवनकरि पीछे अभेद अनुभवन अपेक्षा कारकभेद दूरि करि द्रष्टा ज्ञातामात्रका अनुभवन कराया है ।

इहां शिष्य पूछे है, जो चेतना दर्शनज्ञानभेदकू कैसे नाहीं उल्लंघे है ? जाकरि चेतयिता आत्मा द्रष्टा ज्ञाता होय । ताका उत्तर कहे हैं । प्रथम तौ चेतना है सो प्रतिभास्वरूप है, सो ऐसी चेतना है सो दोयरूपपणाकू नाहीं उल्लंघि वतै है । जातै सर्व ही वस्तुका सामान्यविशेष-रूप स्वरूप है । सो चेतना भी वस्तु है, सो सामान्य विशेषरूपकू कैसे उल्लंघे ? सो ताके दोयरूप हैं ते दर्शन ज्ञान हैं, ताँतै सो चेतना तिनि दर्शन ज्ञान दोऊनिकू नाहीं उल्लंघे है । बहुरि जो इनि दोयरूपकू उल्लंघे तौ सामान्यविशेषरूपका उल्लंघवापणातै चेतना ही न होय है । तिस चेतनाके अभावतै दोय दोष आवै—एक तौ अपने गुणका उच्छेद होनेतै चेतनके अचे-तनपणाकी प्राप्ति आवै, अर दूसरा व्यापक जो चेतना, ताका अभाव होतै, व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । ताँतै तिनि दोषनिके भयतै चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही अंगिकार करनी । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अद्वैताजपि हि चेतना जगति चंद्रदृक्स्मिरूपं त्यजेत् तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्माऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।

तत्प्रागे जडता चित्तोऽपि भवति न्याय्यो विना व्यापकादात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृक्स्मिरूपास्तु चिद् ॥४॥

अर्थ—जगतविषे निश्चयकरि चेतना अद्वैत है तौऊ जो दर्शनज्ञानरूपकूं छोडे तौ सामान्य-विशेषरूपके अभावतैं सो चेतना अपना अस्तित्वनाहीकूं छोडै । बहुरि जब चेतना अपना अस्तित्वकूं छोडै, तब चेतनके जडता होय है । बहुरि व्याप्य जो आत्मा, सो व्यापक जो चेतना, तिसविना अंतकूं प्राप्त होय । आत्माका नाश होय । तातैं नियमतैं चेतना है सो दर्शनज्ञान-स्वरूप ही होऊ ।

भावार्थ—वस्तुका स्वरूप सामान्य विशेषरूप है, सो चेतना भी वस्तु है, सो दर्शनज्ञान-विशेषकूं छोडै, तौ वस्तुपणाका नाश होय, तब चेतनाका अभाव होतैं, कै तौ चेतनके जडपणा आवै, कै चेतना आत्माकी सर्व अवस्थामैं पावै ? तातैं व्यापक है अर आत्मा चेतना ही है । तातैं चेतनाके व्याप्य है सो व्यापकके अभावतैं व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । तातैं चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही माननी । इहां तात्पर्य ऐसा—जो सांख्यमती आदि कई सामान्यचेतनाहीकूं मानि एकांत कहे हैं, तिनिका निषेध करनेकूं वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेष-रूप है, सो चेतनाकूं सामान्यविशेषरूप अंगीकार करनी ऐसा जनाया है । आगैं कहे हैं, चेतनाका तौ चिन्मय एक भाव है अर अन्य परभाव हैं, सो चिन्मयभाव तौ उपादेय है अर परभाव हेय है, सो यह सूचनिका अगिले कथनकी है, ताका श्लोक है ।

इन्द्रवज्राच्छन्दः

एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।

ग्राह्यस्तत्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥५॥

अर्थ—चैतन्यका तौ एक चिन्मय ही भाव है, अर अन्य भाव हैं, ते प्रगटपणैं परके भाव हैं । तातैं एक चिन्मयभाव है सो ही ग्रहण करनेयोग्य है, बहुरि जे परभाव हैं, ते सर्व ही त्यागने-योग्य हैं । अब इस उपदेशकी गाथा कहे हैं । गाथा—

को गाम भगिज्ज बुहो णाढुं सव्वे परोदये भावे ।
मज्झमिणां ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥१३॥

को नाम भणेट्ठं बुधः ज्ञात्वा सर्वान् परोदयान् भावान् ।

समेदमिति वचनं जानन्नात्मानं शुद्धं ॥१३॥

आत्मव्याप्तिः—यो हि परान्तर्निर्गमनाऽध्वनिगमयान्ति प्रयाजानीं स्तत्र य सन्नेहं निग्नारं भार-
माग्धीयं जानानि ओपांथं नांति भातन् पट्ठीयान् जानानि । एवं जानन् कथं पन्थातन्मसमीं प्रति वृणान् परान्त-
नोर्निधनेन मय्यामिनां मन्थानंभवात् । अतः नक्त्या निर्गुण एव बुद्धिजनः योगः नैत एव भाताः प्रयत्नान्वा इति
सिद्धांतः ।

अर्थ—ज्ञानी है सो अपना स्वरूपकृं जानिकरि अर सर्व ही परके भावनिकुं जानिकरि अर
ए मेरे हैं ऐसा वचन कौन कहै ? ज्ञानी पंडित तो नहीं कहै । कैसा है ज्ञानी ? अपना शुद्ध
आत्माकृं जानना संता है ।

टीका—जो पुण्य आत्मा अर परका निश्चिन्तस्वच्छाणकं विभागविषे पडनेवाली जो प्रज्ञा
ताकीरि ज्ञानी होय है, सो पुण्य निश्चयकरि एक चैतन्यमात्र अपना भाव ताकूं तो अपना जाने
है । बहुरि चाकीरै सर्व ही भावनिकुं परके जाने है । जैसे जानना संता परके भावनिकुं “ए
मेरे हैं” जैसे कैसे कहै ? ज्ञानी तो नहीं कहै । जानै परके अर आपके निश्चयकरि स्वस्वा-
मिपणाका संबंधका असंभव है । यत्ते सर्वथा चिद्भाव ही एक ग्रहण करने योग्य है । अवशेष
सर्व ही भाव त्यागने योग्य हैं ऐसा सिद्धांत है ।

भावार्थ—लोकमें भी यह न्याय है, जो सुबुद्धि न्यायवान् होय, सो परके धनादिककृं
अपना न कहै । जैसे ही सम्यग्ज्ञानी है सो समस्त ही परद्रव्यकृं अपना वनावे नहीं । अपना
निजभावहीकृं अपना जानि ग्रहण करे है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्चरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ल्योतिः सदैवास्म्यहम् ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणाः तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥६॥

अर्थ—उज्ज्वल है उत्कट है चित्तका चरित्र जिनका ऐसे मोक्षके अर्थ पुरुष हैं, ते यह सिद्धांत सेवन करो—जो मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हों, अर ए जे अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते मैं नहीं हों । जातें ते समग्र कहिये सारे ही मेरे परद्रव्य हैं । भावार्थ सुगम है । आगै कहे हैं, जो परद्रव्यकूं ग्रहण करे है, सो अपराधवान है, बंधमें पड़े है । अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधे नहीं है । ऐसी सूचनिकाका अगिले कथनका इलोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् वध्यते चापराधवान् । न च्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥७॥

अर्थ—जो परद्रव्यकूं ग्रहण करता संता है, सो तो अपराधवान् है, सो बंधमें पड़े है । बहुरि अपने ही द्रव्यविषै संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकूं नहीं ग्रहण करे है सो यतीश्वर अपराधरहित है, सो बंधे नहीं । आगै इस कथनकूं दृष्टांतपूर्वक गाथामें कहे हैं । गाथा—

तेयादी अवराहे कुव्वदि जो सो ससंकिदो होदि ।

मा वज्झैऽहं केणवि चोरोत्ति जणम्मि विवरंतो ॥१४॥

जो ण कुणदि अवराहे सो गिस्संको दु जणवदे भममदि ।

णवि तस्स वज्झिदुं जे चिंता उपज्जादि कयावि ॥१५॥

एवं हि सावराहो वज्झामि अहं तु संकिदो चेदा ।

जो पुण णिरवराहो गिस्संकोहं ण वज्झामि ॥१६॥

स्तेयादीनपराधान् करोति यः स शंक्तिो भवति ।
 मा बध्ये केनापि चौर इति जने विवृण्वन् ॥१४॥
 यो न करोत्यपराधान् स निश्शंकस्तु जनपदे भवति ।
 नापि तस्य बद्धुं अहो चिंतोत्पद्यते कदाचित् ॥१५॥
 एवं हि सापराधो बध्येऽहं तु शंक्तिश्चेत्येति ।
 यदि पुनर्निरपराधो निश्शंकोऽहं तु बध्ये ॥१६॥

आत्मख्यातिः—यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति । यस्तु शुद्धः सन् तं न करोति तस्य सा न संभवति । तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंध-शंका संभवति यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवति, इति नियमः । अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात् ।

कोहि नामायमपराधः ?—

अर्थ—जो पुरुष चोरी आदि अपराधनिकूँ करे है, सो ऐसै शंकासहित हुवा भ्रमे है, जो यह चोर है ऐसै जानि मोकूँ कोई मति बांधी ल्यो । ऐसी शंकासहित लोककेविषै विचरे है । बहुरि जो किछु अपराध नाहीं करे है, सो पुरुष देशविषै निःशंक भ्रमे है । ताकै बंधनेकी चिंता कदाचित् नाहीं उपजी है । ऐसै मैं जो अपराध सहित हौं तो मेरी शंका है, जो 'मैं बंधूँ' ऐसी शंकायुक्त आत्मा होय है । बहुरि जो मैं निरपराध हौं तो निशंक हौं, न बंधूँगा, ऐसै ज्ञानी विचारे है ।

टीका—जैसै या लोकविषै जो पुरुष परद्रव्यका ग्रहण है लक्षण जाका ऐसा अपराधकूँ करे है तिसहीके बंधकी शंका संभवे है । बहुरि जो अपराध नाहीं करे है, ताकै तो शंका नाहीं संभवे है । तैसै आत्मा भी जो अशुद्ध हुवा संता परद्रव्यका ग्रहण है लक्षण जाका ऐसा अपराधकूँ करे है, तिसहीकै बंधकी शंका संभवे है । बहुरि जो आत्मा शुद्ध भया संता तिस अप-

राधकं नाही' करे है ताकै सो शंका नाही' संभवे है, यह नियम है । यातैं सर्वथा भावका परिहार करि शुद्ध आत्मा ग्रहण करना । तैसेँ किये ही निरपराधपणा है ।

भावार्थ—चोरी आदि अपराध करै, तौ बंधनकी शंका होय । निरपराधकै शंका काहेकूं होय ? तैसेँ ही आत्मा परद्रव्यका ग्रहणरूप अपराध करै, तौ बंधकी शंका होय ही । आपकूं शुद्ध अनुभवै परकूं नाही' ग्रहै तौ बंधकी शंका काहेकूं होय ? तातैं परद्रव्यकूं छोडि शुद्ध आत्माका ग्रहण करना तब निरपराध होय है । आगै पूछे है, जो यह अपराध कहा है ? ताका उत्तर अपराधका स्वरूप कहे हैं । गाथा—

संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च एयट्टो ।
अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥१७॥
जो पुण गिरवराहो चेदा गिस्संकिओ दु सो होदि ।
आराणाएु णिच्चं वट्टेहिं अहं तु जाणंतो ॥१८॥

संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्थं ।

अपगतराधो यः खलु चेत्तयिता स भवत्यपराधः ॥१७॥

यः पुनर्निरपराधश्चेत्तयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।

आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन् ॥१८॥

आत्मव्याप्तिः—परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः, अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराध-
स्तेन सह यश्चेत्तयिता वर्तते स सापराधः स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्धयभावाद्बन्धशंकासंभवे सति स्वयमशु-
द्धत्वादनाराधक एव स्यात् । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावाद्बन्धशंकाया असंभवे सति,

उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निश्चिन्तन् नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षणगाराधनया वर्तमानत्वादाराधक एव स्यात् ।

अर्थ—संसिद्धि राध सिद्ध साधित आराधित ए शब्द एकार्थ हैं, ताँतें जो चेतयिता आत्मा अगतराध कहिये राधसूँ रहित होय सो आत्मा अपराध है । बहुरि जो आत्मा अपराध नहीं निरपराध है, सो निःशंक ह—शंकारहित है । आपकूँ में हों ऐसैं जानता संता आराधनाकरि वतैं है ।

टीका—परद्रव्यका परिहार करिके जो शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध कहिये, तहां जिस चेतयिता आत्मके राध कहिये शुद्ध आत्माकी सिद्ध अथवा साधन अगत कहिये दूरिवर्ती होय सो आत्मा अपराध है । अथवा याका दूसरा समासविग्रह ऐसा—जिस भावका राध दूरवर्ती होय, तिस भावकूँ अपराध कहिये सो तिस अपराधकरि जो आत्मा वतैं सो आत्मा सापराध है, सो ऐसा आत्मा परद्रव्यके ग्रहणका सद्भावतैं शुद्ध आत्माकी सिद्धीके अभावतैं ताँके बांधकी शंकाका संभव होतैं आप स्वयं अशुद्धपणतैं अनाराधक ही है—आराधना करने-वाला नहीं है । बहुरि जो आत्मा अपराधरहित निरपराध है, सो समस्त परद्रव्यपरिग्रहका परिहार करिके शुद्ध आत्माकी सिद्धीके सद्भावतैं ताँके बांधकी शंकाका असंभवकूँ होतैं ऐसा निश्चय करता वतैं—जो मैं उपयोग ही है एक लक्षण जाका ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही है । सो आत्मा नित्य ही शुद्ध आत्माकी सिद्धि है लक्षण जाका ऐसी आराधनाकरि वर्तमान होय है ताँतैं आराधक ही है ।

भावार्थ—संसिद्धि राध सिद्धि साधित आराधित इनि शब्दनिका अर्थ एक ही है । सो इहां राध नाम शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका है, सो जाँकै यह नहीं, सो आत्मा सापराध है । अर यह जाँकै होय, सो निरपराध है । सो सापराध है ताँकै बांधकी शंका संभवे है, ताँतैं अनाराधक है । अर निरपराध है सो निःशंक भया अपने उपयोगमें लीन होय, तब

बंधकी शंका नहीं। अर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तपका एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीवृत्तम्

अनवरतमन्तैर्वध्यते सापराधः स्पृशति निरपराधो बन्धनं जातु नैव ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो भवति निरपराधः राघुयुद्धात्मसेवी ॥८॥

अर्थ—जो आत्मा सापराध है, सो तो निरंतर अनंतपुद्गलपरमाणुरूप कर्मनिकरि बंधे है। बहुरि जो निरपराध है, सो बंधनकूं कदाचित् नहीं स्पर्शे है। बहुरि यह सापराध आत्मा है, सो तो अपने आत्माकूं नियमकरि अशुद्ध ही सेवता सापराध ही होय है। बहुरि जो निरपराध है, सो भले प्रकार शुद्ध आत्माका सेवनेवाला होय है। आगे व्यवहारनयका आलंबी तर्क करे है—जो इस शुद्ध आत्माका सेवनका प्रयास कहिये खेद ताकरि कहा है? जातैं प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त है, ताकरि ही आत्मा निरपराध होय है। जातैं सापराधके तौ अप्रतिक्रमणादि हैं, सो अपराधके दूरि करनेवाले नहीं हैं, तातैं तिनिकूं विषकुंभ कहे हैं। बहुरि निरपराधके प्रति-क्रमणादिक हैं ते तिस अपराधके दूरि करनेवाले हैं, तातैं तिनिकूं अमृतकुंभ कहे हैं। सो ही व्यवहारका कहनेवाला आचारसूत्रविषै कहा है। उक्तं च गाथा—अपडिक्रमणमपडिसरणं, अपडिहारो आधारणा चेव । अणियत्ती य अणिंदागट्ठो सोहीय विस्सकुंभो ॥१॥ पडिक्रमणं पडिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय । णिंदा गल्लहा सोही अट्ठविहो अमयकुंभो दु ॥२॥ अर्थ—अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, आधारणा, अन्विष्टि, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि ऐसैं आठ प्रकार करिके लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो तौ विषकुंभ है—जहरका भरचा घडा है। बहुरि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा शुद्धि ऐसैं आठ प्रकारकरि लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो अमृतकुंभ है। ऐसैं व्यवहारनयके पक्षीनैं तर्क किया, ताका समाधान आचार्य निश्चयनयकूं प्रधानकरि कहे हैं। गाथा—

पण्डिकमणं पण्डिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय ।
 णिंदा गरुहा सोहिय अट्टविहो होदि विसकुंभो ॥१९॥
 अपण्डिकमणं अपण्डिसरणं अपण्डिहारो अधारणा चैव ।
 अणियत्तीय अणिंदा अगरुहा विसोहिय अमयकुंभो ॥२०॥

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च ।

निंदा गह्रा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुंभः ॥१९॥

अप्रतिक्रमोऽप्रतिसरणं परिहारोऽधारणा चैव ।

अनिवृत्तिश्चानिंदाऽगह्राऽशुद्धिरमृतकुंभः ॥२०॥

आत्मरूप्यतिः—यस्तावद्ज्ञानिजनसाधरणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्धयभावस्वभावत्वेन स्वयमेवापराधत्वा-
 द्विषकुंभ एव किं विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराधविषयदाकर्षणसमर्थत्वेनामृतकुंभोऽपि प्रति-
 क्रमणादिविलक्षणाप्रतिक्रमणादिरूपां तार्तीयकीं भूमिमपश्यतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विषक्षकार्यकरित्वाद्विषकुंभ एव
 स्यात् । अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषयदोषाणां सर्वेकपत्वात् साक्षात्स्व-
 यममृतकुंभो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अमृतकुंभत्वं साधयति । तथैव च निरपराधो भवति चेत्त-
 यिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादेरप्यपराध एव । अतस्तृतीयभूमिकयैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते तत्प्राप्त्यर्थं एवायं
 द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति संस्था यत्प्रतिक्रमणादीन् श्रुतिरूपा जयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुंचति
 अन्यदीयप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि करिष्यति । वक्ष्यते
 चात्रैव—

अर्थ—प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार धारणा बहुरि निवृत्ति, निंदा, गह्रा, शुद्धि ऐसे आठ
 प्रकार तौ विषकुंभ हैं । जातें यामें कर्तापणाकी बुद्धि संभवे है । अर कर्त्तापणा है सो बंधका
 कारण है । बहुरि अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, बहुरि अनिवृत्ति, अनिंदा,

अगर्ही, अशुद्धि ऐसे आठ प्रकार अमृतकुंभ हैं। जाँतें इहाँ कर्त्तापणाका निषेध है, किछु ही न करना। ताँतें बंधतें रहित है।

टीका—जो प्रथम अज्ञानी जन ते साधारण अप्रतिक्रमणादिक है, सो तो शुद्धात्माकी सिद्धीका अभाव स्वभावरूप है, ताँतें स्वयमेव अपराध दोषरूप ही है, ताँतें ताका विचार करि तो कहा ? वह तो पहलै ही त्यागने योग्य है। बहुरि जो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक है, सो सर्व अपराध-रूपणातैं विषके अनुक्रमकरि मेटनेविषै समर्थपणाकरि अमृतकुंभ भी व्यवहार आचारसूत्रमें कहा है। तौऊ प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि दोऊते विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप तीसरी भूमिकूं नाहीं देखनेवाले पुरुषके दोषका काटना जो अपना कार्य, ताँके करनेविषै अस-मर्थपणाकरि विपक्ष जो बंध ताका कार्य करनेवालापणातैं प्रतिक्रमणादिक है, सो विषकुंभ ही है। बहुरि अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है, सो आप स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप है, तिस-पणाकरि सर्व अपराधरूप विषके दोष, तिनिकी सर्वकी मेटनेवाली है। ताँतें साक्षात् आप स्वयं अमृतकुंभ है, सो ऐसे ही तीया भूमि व्यवहार करिकै द्रव्यप्रतिक्रमणादिकके भी अमृतकुंभ-पणाकूं साधे है। तिस तीसरी भूमीही करि चेतयिता आत्मा निरपराध होय है। इस तीसरी भूमीकाका अभाव होतैं द्रव्यप्रतिक्रमणादिक है, सो भी अपराध ही है। याँतें यह ठहरी—जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमीहीकरि निरपराधपणा है, ताकी प्रासिके अर्थ ही यह द्रव्य-प्रतिक्रमणादिक है, ताँतें ऐसेँ मति मानो, जो निश्चयन्यका शास्त्र है, सो द्रव्य प्रतिक्रमणादिककूं छुडावै है, तो कहा कहे है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिकहीकरि आत्मा बंधतैं नाहीं छूटै है। इस सिवाय अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदिकै अगोचर अप्रतिक्रमणादिरूप शुद्धात्माकी सिद्धि है लक्षण जाका अर करना जाका अतिकठिन ऐसा किछु करवै है, सो इहाँ ही आगै कहली, ताकी गाथा—कम्भं जं पुव्वकथं । सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । तत्तो णियत्ताए अप्पयं तु जो सो

पङ्क्तिमणं । इत्यादिक निश्चयप्रतिक्रमणादिक स्वरूप आगै कहसी । तहां इस गाथाका भी अर्थ लिखियेगा ।

भावार्थ—व्यवहारनयकै आलंबी कही जो लगै दोषका प्रतिक्रमणादिकरि ही आत्मा शुद्ध होय है, तौ पहले ही शुद्धात्माका आलंबनका खेदकरि कहा है ? शुद्ध भये पीछे ताका आलंबन होय, पहले ही तौ आलंबनका खेद निष्फल है । ताकूं आचार्य समझावे हैं—जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक हैं ते दोषके मेटनेवाले हैं, परंतु शुद्ध आत्माका स्वरूप प्रतिक्रमणादिरहित है । ताका आलंबविना तौ द्रव्यप्रतिक्रमणादिक हैं ते दोष स्वरूप ही हैं । दोषकूं मेटनेकूं समर्थ नहीं । जातैं निश्चयकी सापेक्षसहित तौ व्यवहारनय मोक्षमार्गमें है अर केवल व्यवहारीका पक्ष तौ मोक्षमार्गमें नहीं, बंधहीका मार्ग है । तातैं ऐसै कहा है, जो अज्ञानीके जे अप्रतिक्रमणादिक हैं, ते तौ विषकुंभ है ही, तिनिकी तौ कहा कथा ? परंतु जे व्यवहारचारित्रमें प्रतिक्रमणादिक कहे हैं ते भी निश्चयनयकरि विषकुंभ ही हैं । जातैं आत्मा तौ प्रतिक्रमणादिककरि रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादिस्वरूप है ऐसैं जानना । अत्र इस कथनका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अतो हताः प्रमादितो गताः सुखासीनतां प्रलीनं चापलघुन्मीलितमालंबनं— ।

आत्मन्येवालानितं च चित्तमासम्पूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥६॥

अर्थ—इस कथनतैं सुखकरि बैठनेपणाकूं प्राप्त भये ऐसे प्रमादीजीवनिकूं तौ ताडे हैं । जे निश्चयनयका आश्रय ले प्रमादी होय प्रवर्ते, तिनिकूं ताडिकरि उद्यम लगावे हैं । बहुरि चपलपणाका प्रलय किया है । जे स्वच्छंद वर्ते तिनिका स्वच्छंदपणा मेटथा है । बहुरि आलंबनकूं उपाड्या है । जे व्यवहारकी पक्षकरि परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आलंबन ले संतुष्ट होय है, तिनिका आलंबन छुड़ाया है । बहुरि चित्तकूं आत्माहीविषै आलानित किया है, थांभ्या है । व्यवहारके आलंबनमें अनेक प्रवृत्तीमें चित्त भ्रमे था, सो शुद्ध आत्माहीविषै लगाया है । जहां ताई संपूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न होय, तहां ताई चैतन्यमात्र आत्माविषै चित्त

लया रहै ऐसै थांभ्या है, ऐसै जानना । अब कहे हैं, जो इहां निश्चयनयकरि प्रतिक्रमणादिककूं तो विषकुंभ कद्या अर अप्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कद्या, ताकूं कोई उलटी समझि प्रतिक्रमणादिककूं छोडि प्रमादी होय ताकूं समझावनेकूं कलशरूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकावृचम्

यत्र प्रतिक्रमणमेव विपं ग्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्धोऽधः किनोर्ध्वधूमिरोहति निष्प्रमादः ॥१०॥

अर्थ—अहो भाई, जहां प्रतिक्रमणहीकूं विष कद्या, तहां काहेतैं अप्रतिक्रमण अमृत होय ? तातैं यह जन नीचै नीचै पडता संता प्रमादरूप क्यों होय है ? निष्प्रमादी भया संता ऊंचा ऊंचा क्यों नाहीं चढे है ।

भावार्थ—आचार्य कहे हैं, जो अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादिक था, ताकी तो कथा ही कहा ? इहां तो निश्चयनयकूं प्रधानकरि अर द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभ प्रवृत्तिरूप थे, तिन्की पक्ष छुडावनेकूं तिन्की तो विषकुंभ कहे हैं । जातैं ए कर्म बंधके ही कारण हैं, बहुरि अप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणतैं रहित तीसरी भूमि शुद्ध आत्मस्वरूप है, सो प्रतिक्रमणादितैं रहित है । तातैं तहांके अप्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कद्या है । तिस भूमीविषै चढावनेकूं उपदेश किया है सो प्रतिक्रमणादिककूं विषकुंभ कहै सुणिकरि जो प्रमादी होय है ताकूं कहे हैं यह जन नीचा नीचा क्यों पड़े है ? तीसरी भूमिमें ऊंचा ऊंचा क्यों नाहीं चढे है ? जहां प्रतिक्रमणकूं विषकुंभ कद्या, तहां तो तिसका निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही अमृतकुंभ होयगा । सो यह अप्रतिक्रमणादिक अज्ञानीकै होय, सो न जानना, तीसरी भूमिका शुद्ध आत्माभयी जाननी । आगैं इस अर्थकूं दृढ करते संते काव्य कहे हैं ।

पृथ्वीवृचम्

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कथयमरगौरवादलसतां प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः सभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाऽचिरात् ॥११॥

अर्थ—जाँते कषायका भर कहिये भार, ताका गौरव कहिये भारचापणा, ताँते अलसता कहिये आलसपणा, ताकूँ प्रमाद कहिये है । सो ऐसैं प्रमादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्ध-भाव कैसेँ होय ? याँते आत्मिकरसकरि भरया स्वभावविषैं निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धताकूँ प्राप्त होय है । बहुरि शीघ्र ही थोरे ही कालमें कर्मबंधतैं छूटे है ।

भावार्थ—प्रमाद तौ कषायका गौरवतैं होय है सो प्रमादीकैं शुद्धभाव होय नाहीं । जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तैं है सो शुद्ध होयकरि मोक्षकूँ प्राप्त होय है । अब मुक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहे हैं अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करे हैं ।

शार्दूलविकीर्णछन्दः

त्यक्त्वाऽद्युद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं स्वे द्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।

बन्धघ्नं सद्युपेत्य नित्ययुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छलच्चैतन्यामृतपरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१२॥

अर्थ—जो पुरुष निश्चयकरि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताकूँ सर्वकूँ छोड़करि अर आप अपने निजद्रव्यविषैं रतीकूँ प्राप्त होय है—लीन होय है, सो पुरुष नियमतैं सर्व अपराधतैं रहित भया संता, बंधका नाशकूँ प्राप्त होयकरि नित्य उदयरूप भया संता अपना स्वरूपका प्रकाश-रूप ज्योतिकरि निर्मल उल्लता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनितैं छूटे है ।

भावार्थ—पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषैं लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधतैं रहित होय आगामी बंधका नाश करे है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूँ पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाशकरि मोक्षकूँ प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अनुक्रम है । ऐसैं मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताके अंत मंगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षयमेतन्नित्योद्योतस्फुटितसहजवस्थमेकान्तशुद्धम् ।
एकाकारस्वरसरभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं पूर्णं ज्ञानं ज्जलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥१३॥

इति मोक्षो निष्क्रान्तः ।

इति समयसारग्याख्यायामात्मव्यतौ अष्टमोऽंकः ।

अर्थ—यह ज्ञान है सो पूर्ण भया संता दैदीप्यमान प्रगट भया । कहा करता संता प्रगट भया ? कर्मका बंध था तांके छेदतैं अविनाशी अतुल जो मोक्ष, ताकूं प्राप्त होता संता । बहुरि कैसा प्रगट भया ? नित्य है उद्योत प्रकाश जाका ऐसी प्रफुल्लित भई है स्वाभाविक अवस्था जाकी । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एकान्तशुद्ध कहिये तांके कर्मका मेल न रह्या अत्यंत शुद्ध भया प्रगट भया । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एक जो अपना ज्ञानमात्र आकार, ताका निजरसका भरतैं अत्यंत गंभीर है अर धीर है—जाकी थाह नाही अर जामैं किछू आकुलता नाही । बहुरि प्रगट होयकरि कहा किया ? अचल जो कोई प्रकार चलै नाही ऐसी आपकी महिमा, ताविषैं लीन भया ।

भावार्थ—यह ज्ञान प्रगट भया सो कर्मका नाश करि मोक्षरूप होता अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारकूं गौण करि ज्ञानका प्रकाश “जाका थाह नाही जामैं आकुलता नाही” ऐसा प्रगट दैदीप्यमान होयकरि अपनी महिमाविषैं लीन भया । ऐसैं रंग-भूमिविषैं मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था; सो ज्ञान प्रगट भया, मोक्षका स्वांग निसरि गया ।

सवैया—ज्यों नर कोय परयो दृढबंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी ।

चित्त करै निति कैम कटै यह तौज छिदै नहि नै कटिकारी ॥

छेदनकूं गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै दुय धारी ।

यों बुव बुद्धि धसाय दुधा करि कर्मरु आतम आप गहारी ॥१॥

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मव्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं आठमा मोक्षनामा अधिकार पूर्ण भया ॥८॥ इहां ताई गाथा ३०७ भई । कलश १९२ भये ।

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ।

दोहा—सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मराम । परहूँ करै न भोगवै जाँतै जपि तसु नाम ॥१॥

इहाँ मोक्षतत्त्वका स्वांग निकसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । रंगभूमिविषै जीवाजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आस्त्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष ए आठ स्वांग आये । तिनिका नृत्य भया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अब सर्व स्वांग दूरि भये एकाकार सर्व-विशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । तहाँ प्रथम ही मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्माकी महिमाका काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

नीत्या सम्यग्रप्रलयमखिलात्कर्वु भोक्त्रादिभानान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पैः ।

शुद्धः शुद्धः स्वसविमरपूर्णपुण्याचलाच्चिष्टद्वोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः ॥१॥

अर्थ—ज्ञानका पुञ्ज आत्मा है, सो स्फुरायमान प्रगट होय है । कहा करि प्रगट होय है ? समस्त ही कर्ता अर भोक्ता इत्यादिक भाव हैं तिनि सर्वहीकूँ भलै प्रकार प्रलय कहिये नाशकूँ प्राप्त करी प्रगट होय है । बहुरि कैसा है ? प्रतिपद कहिये वारंवार नाशकूँ प्राप्त करि प्रगट होय है । कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं अनेक अवस्था होय हैं, तिनप्रति बंधमोक्षकी ज्यों कल्पना प्रवृत्ति तातैं दूरीभूत है—दूरीवर्ती है । बहुरि शुद्ध है शुद्ध है । दोयवार कहनेतैं रागादिक मल अर आवरण दोऊतैं रहित है बहुरि कैसा है ? अपना निजरस जो ज्ञानरस, ताका विसर कहिये फूलना, ताकरि आपूर्ण कहिये भरया ऐसा पवित्र अर अचल है अर्चि कहिये दीप्ति—प्रकाश जाका । बहुरि कैसा है ? टंकोत्कीर्ण है प्रगट महिमा जाकी ।

भावार्थ—शुद्धनयका विषय ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सो कर्ताभोक्तापणाका भावसूँ रहित है । बहुरि बंधमोक्षकी रचनाकरि रहित है, अर परद्रव्यतैं अर सर्व परद्रव्यके भावनिर्तैं रहित है, तातैं शुद्ध है । अर अपने निजरसका प्रवाहकरि पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिरूप टंकोत्कीर्ण जाकी

महिमा है। सो ऐसा ज्ञानपुंज आत्मा प्रगट होय है। अब सर्व विशुद्धज्ञानकूं प्रगट करे है। तहां प्रथम ही कर्ता-भोक्ताभावतैं न्यारा दिखावे हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् । अज्ञानदेव कर्ताऽयं तदभावादकारकः ॥२॥

अर्थ—इस चित्स्वरूप आत्माका कर्तापणा स्वभाव नहीं है। जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नहीं है, तैसें सो यह आत्मा कर्ता मानिये है, सो अज्ञानतैं मानिये है। अर जब अज्ञानका अभाव होय है, तब अकारक कहिये कर्ता नहीं है। आगे आत्माका अकर्तापणा दृष्टांतपूर्वक सिद्ध करे हैं। गाथा —

दवियं जं उपज्जदि गुणेहि तंतेहि जाणसु अणराणं ।
जह कडयादीहिं दु पज्जण्हिं कणायं अणणमिह ॥१॥
जीवस्साजीवस्सय जे परिणामा दु देसिदा सुते ।
तं जीवमजीवं वा तेहिमणणं वियाणाहि ॥२॥
ण कुदोवि विउप्पणो जह्मा कज्जं ण तेण सो आदा ।
उप्पादेदि ण किंचिवि कारणमवि तेण ग सो होदि ॥३॥
कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।
उपपंजंति य गियमा सिद्धी दु ण दिस्सदे अगणा ॥४॥

द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तत्तैर्जीनीह्यनन्यत ।

यथा कटकादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥१॥

जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।
ते जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानोहि ॥२॥
न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा ।
उत्पादयति न किञ्चित्कारणमपि तेन न स भवति ॥३॥
कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।
उत्पद्यन्ते नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यन्तेऽन्या ॥४॥

आत्मख्यातिः—जीवो हि तावत्कमनियमिततात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव न जीवः, एवमजीवोऽपि कमनिय-
मितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीवः, सर्वद्रव्यणां स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कंक्रगादिपरिणामैः कांचन-
वत् । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभावो न सिद्ध्यति सर्वद्रव्यणां द्रव्यान्तरेणो-
त्पाद्योत्पादकभावाभावात् । तदसिद्धौ च जीवस्य जीवकर्मत्वं न सिद्ध्यति । तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरनन्यपेक्षसिद्ध-
त्वात्—जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिद्धति, अतो जीवोऽकर्ता अवतिष्ठते ।

अर्थ—जो द्रव्य अपना गुणनिकरि उपजे है, सो तिन गुणनिकरि अन्य मति जानू तिन गुणमय ही है । जैसे सुवर्ण है सो अपना कटक आदि पर्यायनिकरि लोकमें अन्य नहीं है—कट-
कादि ह सो सुवर्ण ही है । तैसें ही द्रव्य जानू । ऐसें जीवके अर अजीवके जे परिणाम सूत्र-
विषे कहे हैं, तिन परिणामनिकरि तिस जीव अजीवकूं अनन्य जानू—अन्य मति जानू । परि-
णाम हैं ते द्रव्य ही हैं । यातें सो आत्मा कोईतें उपज्या नहीं है, तातें तो काहूका किया कार्य
नहीं है । बहुरि काहू अन्यकूं उपजावै नहीं है, तातें काहूका कारण भी नहीं है । बहुरि यहः
न्याय है जो कर्मकूं प्रतीत्यकरि कर्ता है तैसें ही कर्ताकूं प्रतीत्यकरि कर्म उपजे है यह नियम
है । अन्यप्रकार कर्ताकर्मकी सिद्धि नहीं देखिये है ।

टीका—जीव है सो तो प्रथम ही क्रमकरि अर नियमित निश्चित अपने परिणाम 'तिनि-
करि उपजता संता जीव ही है, अजीव नहीं है । ऐसें ही अजीव है सा भी क्रमहीकरि' अर

निश्चित जे अपने परिणाम तिन्किरि उपजता संता अजीव ही है, जीव नहीं है। जातें सर्व ही द्रव्यनिकै अपने परिणामनिकरि सहित तादात्म्य है, कोई ही अपने परिणामनिर्तें अन्य नहीं, ऐसे परिणाम तिन्किरूं छोड़ि अन्यमें जाय नहीं। जैसे कंकणादि परिणामनिकरि सुवर्ण उपजे है, सो कंकणादिकतें अन्य नहीं है तिनितें तादात्म्यस्वरूप है; तैसें सर्व द्रव्य हैं। ऐसे ही अपने परिणामनिकरि उपजता जो जीव, ताके अजीवकरि सहित कार्यकारणभाव नहीं सिद्ध होय है। जातें सर्व द्रव्यनिकै अन्य द्रव्यकरि सहित उत्पाद्य अर उत्पादकभावका अभाव है अर तिस कार्यकारणभावकी सिद्धि न होतै अजीवकै जीवका कर्मपणा न सिद्ध होय है अर अजीवकै जीवका कर्मपणा न होतै कर्ताकर्मके अनन्यापेक्षसिद्धिपणातें जीवकै अजीवका कर्तापणा न ठहरया। यातें जीव है सो परद्रव्यका कर्ता न ठहरया अकर्ता ठहरया।

भावार्थ—सर्वद्रव्यनिके परिणाम न्यारे न्यारे हैं। अपने अपने परिणामनिके सर्व कर्ता हैं। ते तिनिके कर्ता हैं, ते परिणाम तिनिके कर्म हैं। निश्चयकरि कोईकै काहुतें कर्ताकर्मसंबंध नहीं है। तातें जीव अपने परिणामनिका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। तैसें ही अजीव अपना परिणामनिका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। ऐसे अन्यके परिणामनिका जीव अकर्ता है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं। अर जीव अकर्ता है, तोऊ याकै बंध होय है सो यह अज्ञानकी महिमा है, ऐसे कहे हैं।

शिखरिणीछन्दः

अकर्त्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिज्योतिर्भिच्छुरितभुवनाभोगभुवनः ।
तथाऽप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥३॥

अर्थ—ऐसें जीव हैं सो अपने निजरसतें विशुद्ध हैं। यातें परद्रव्यका तथा परभावनिका अकर्ता ठहरया। कैसा है जीव ? स्फुरायमान होता-फैलता जो चैतन्यज्योति, तिन्किरि व्याप्त भया है भुवन कहिये लोकका आभोग कहिये मध्य जाकरि ऐसा है भवन कहिये होना जाका।

ऐसा है तौऊ याके इस लोकविषैं प्रगट कर्मप्रकृतिनिकरि बंध होय है। सो यह निश्चयकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही सहिमां है, सो बड़ा गहन है—ताका थाह न पाइये।
भावार्थ—शुद्धनयकरि जीव परद्रव्यका कर्ता नाहीं अरु सर्व ज्ञेयनिविषैं जाका ज्ञान व्याप-
नेवाला है, तौऊ याकै कर्मका बंध होय है सो यह कोई अज्ञानका बड़ा सहिमा है। आगे इस
अज्ञानका सहिमाकूं प्रगट करे हैं। गाथा—

चेदा तु पयडिबट्टं उपपज्जदि विणस्सदि ।
पयडीनि चेदयट्ठं उपपज्जदि विणस्सदि ॥५॥
एवं बंधो दुगहंपि अरणोणपच्चयाण हवे ।
अप्पणो पयडी एय संसारो तेण जायदे ॥६॥

चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।

प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पद्यते विनश्यति ॥५॥

एवं बंधो द्वयोरन्योन्यप्रत्ययाद्भवेत् ।

आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥६॥

आत्मस्थितिः—अयं हि आ संसारत एव प्रतिनियतस्त्वक्षानिज्ञानिन परमात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता सन् चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पादविनाशावासादयति । प्रकृतिरपि चेतयितुनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति । एव-
मनयोरालम्ब्यकृत्योः कर्तृकर्मभावाभावेऽप्यन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बंधो दृष्टः, ततः संसारः, तत एव च
तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः—

अर्थ—चेतयिता कहिये चेतनेवाला आत्मा है सो तौ प्रकृति कहिये ज्ञानावरणादि कर्मकी प्रकृति ताके निमित्ततैं उपजे है तथा विनसे है। तथा प्रकृति भी तिस चेतनेवाले आत्मके

निमित्ततैँ उपजे विनसे है, आत्माके परिणामके निमित्ततैँ तैँसैँ ही परिणमे है । ऐसैँ दोऊकैँ आत्माकैँ अर प्रकृतिकैँ परस्पर निमित्ततैँ बंध होय है । बहुरि-तिस बंधकरि संसार उपजे है ।

टीका—यह चेतयिता आत्मा है सो अनादि संसारतैँ लगाय अर आपका अर बंधका न्यारा लक्षणका भेदज्ञान न होनेकरि परके अर आत्माके एकपणाका निश्चित अभिप्रायके करनेतैँ परद्रव्यका कर्ता भया संता प्रकृति जो ज्ञानवरणादि कर्मकी प्रकृति, ताके निमित्ततैँ उपजना विनशना करे है । बहुरि प्रकृति भी आत्माके निमित्ततैँ उत्पत्ति-विनाशकू प्राप्त होय है—आत्माके परिणामके अनुसार परिणमे है । ऐसैँ इनि आत्माकैँ अर प्रकृतिकैँ दोऊनिकैँ पर-मार्थतैँ कर्ताकर्मपणाका भावका अभाव होतैँ भी परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावकरि दोऊहीकैँ बंध देखिये है । बहुरि तिस बंधतैँ संसार है, ताहीतैँ दोऊकैँ कर्ताकर्मका व्यवहार प्रवर्तैँ है ।

भावार्थ—आत्माकैँ अर प्रकृतिकैँ परमार्थतैँ कर्ताकर्मपणाका अभाव है, तौऊ परस्पर निमित्त-नैमित्तिकभावतैँ कर्ताकर्मका भाव है, तातैँ बंध है, बंधतैँ संसार है ऐसा व्यवहार है । आगे कहैँ कि जेतैँ आत्मा प्रकृतिकैँ निमित्ततैँ उपजना विनशना न छोडैँ, तैँतैँ अज्ञानी मिथ्यादृष्टि असंयत है । गाथा—

जाएसो पयडियहुं चेदगो ण विमुंचदि ।
अयाणओ हवे तावं मिच्छादिट्ठी असंजदो ॥७॥
जदा विमुंचदे चेदा कम्मफलमणंतयं ।
तदा विमुत्तो हवदि जाणगो परसगो सुणी ॥८॥

यावदेष प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुंचति ।

अज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादृष्टिरसंयतः ॥७॥

यदा विमुंचति चेतयिता कर्मफलमनंतकं ।

तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शको मुनिः ॥८॥

प्राशु

आत्मख्यातिः—यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणाभिज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं न मुंचति तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन ज्ञायको भवति । स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन मिथ्यादृष्टिर्भवति । स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चास्यतो भवति । तावदेव परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं मुंचति तदा स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति । स्वपरयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च संयतो भवति तदैव च परात्मनोरेकत्वाध्यासम्याकरणादकर्ता भवति ।

अर्थ—यह आत्मा चेतयिता जैतें प्रकृतिके निमित्ततैं उपजना विनशना न छोडै तैतैं अज्ञायक भया संता मिथ्यादृष्टि असँयमी होय है । वहुरि जिस काल आत्मा अनंत जो कर्मका फल, ताकू छोडे है, तिस काल बंधसू रहित होय—विमुक्त होय, ज्ञायक दर्शक कहिये ज्ञाता द्रष्टा मुनि सँयमी होय है ।

टीका—जैतैं यह चेतयिता आत्मा अपना अर प्रकृतिका न्यारा स्वभावरूप लक्षणका भेदज्ञानका अभावतैं आपके बंधका निमित्त जो प्रकृतिका स्वभाव, ताही न छोडे है, तैतैं अपना अर परका एकपणाका ज्ञानकरि अज्ञायक होय है । वहुरि अपना परका एकपणाका दर्शन श्रद्धानकरि मिथ्यादृष्टि होय है । वहुरि अपनी अर परकी एकपणाकी परिणतिकरि असँयत होय है । वहुरि तैतैं ही परका अर आत्माका एकपणाका अध्यवसान करनेतैं कर्ता होय है । वहुरि जिस काल यह ही आत्मा आपका अर प्रकृतिका न्यारा स्वलक्षणका निर्णयरूप ज्ञानतैं आपके बंधका निमित्त जो प्रकृतिका स्वभाव ताहि छोडे है, तिस काल अपना अर परका विभागका ज्ञानकरि ज्ञायक होय है । वहुरि अपना अर परका विभागका दर्शन श्रद्धानकरि दर्शक होय है । वहुरि अपना अर परका विभागकी परिणतिकरि सँयत होय है । तिस ही काल परका अर आपका एकपणाका अभ्यास नाहीं करनेतैं अकर्ता होय है ।

भावार्थ—यह जात्मा जेतें अपना अर परका निजलक्षण नहीं जानै, तेतें भेदज्ञानका अभावतें कर्मप्रकृतिका उदयकूं अपना जाणि परिणमे है। तैसेँ मिथ्यादृष्टि अज्ञानी असैयमी होय, कर्ता होय, कर्मका बंध करे है। अर भेदज्ञान होय तब ताका कर्ता न बने है, तब कर्मका बंध न करे है, ज्ञाता द्रष्टा हुवा परिणमे है। ऐसेँ ही भोक्तापणा आत्माका स्वभाव नाहीं है ऐसेँ कहे हैं। ताकी सूचनिकाका श्लोक—

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववचितः । अज्ञानादेव भोक्ताऽयं तदभावादेवेदकः ॥४॥

अर्थ—इस आत्माका कर्तास्वभाव जैसेँ नाहीं है, तैसेँ ही भोक्तापणा भी स्वभाव नाहीं है, यह अज्ञानहीतें भोक्ता होय है। बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय है तब अवेदक है—भोक्ता नाहीं है। आगै इस अर्थकूं गाथामें कहे हैं।

**अपणाणी कम्मफलं पयडिसहावड्ढिदो दु वेदेदि ।
पणाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदि ॥९॥**

अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।

ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति—उदितं न वेदयते ॥९॥

आत्मख्यातिः—अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया—अनुभवन् कर्मफलं वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपरयोर्विभागज्ञानेन, स्वपरयोर्विभागदर्शनेन स्वपरयोरेकत्वापरिणत्या च प्रकृति स्वभावादपसृतत्वात्—शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन् कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात्—जानात्येव न पुनस्तस्याहंतयाऽनुभविमुभयवत्त्वाद् वेदयते ।

अर्थ—अज्ञानी है सो तौ कर्मका फलकूं प्रकृतिके स्वभावविषैं तिष्ठया हुवा वेदे है—भोगवै है। बहुरि ज्ञानी है सो उदय आया कर्मका फलकूं जाने है अर वेदे नाहीं है—भोगवै नाहीं है। टीका—अज्ञानी है सो निश्चयकरि शुद्ध आत्माका ज्ञानका अभावतें अपना अर परका एक-

पणाका ज्ञानकरि वहुरि अपना अर परका एकपणाका दर्शन श्रद्धानकरि वहुरि अपनी अर परकी एकपणाकी परिणतिकरि प्रकृतिके स्वभावविषैं तिष्ठे है । तातैं प्रकृतिके स्वभावकूं अहंबुद्धिपणाकरि आप अनुभवता संता कर्मकें फलकूं वेदे है—भोगवे है । वहुरि ज्ञानी है सो शुद्ध आत्माके ज्ञानके सद्भावतैं अपना अर परका विभागका ज्ञानकरि वहुरि अपना अर परका विभागका दर्शन श्रद्धान करि वहुरि अपनी परकी विभागरूप परिणतिकरि प्रकृतिके स्वभावतैं अपसृत भया है—दूरिवती भया है अर अपना शुद्ध आत्माका स्वभावकूं एकहीकूं अहंबुद्धिपणाकरि आप अनुभवे है । सो ऐसैं अनुभवन करता संता उदय आया जो कर्मका फल, सो ज्ञेयसात्रपणातैं ताकूं जाने ही है । वहुरि ताकूं अहंपणाकरि अनुभवन करनेका असमर्थपणातैं वेदे नाहीं है भोगवै नाहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानीकै तौ शुद्ध आत्मा ज्ञान नाहीं है, तातैं जैसा कर्म उदय आवै तिसहीकूं आपा जानि भोगवै है । वहुरि ज्ञानीकै शुद्ध आत्मानुभव भया, तातैं प्रकृतीका उदय आवै ताकूं अपना स्वभाव जाने नाहीं, ताका ज्ञाता ही रहै—भोक्ता नाहीं होय है । अव इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शादू लविकीडितछन्दः

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेदेको ज्ञानीतु प्रकृतित्वमाननिरतो नो जातु चिद्देदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां शुद्धैर्कात्ममये महस्याचलितैरसेग्यतां ज्ञानिता ॥५॥

अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते—

अर्थ—अज्ञानी जन है सो तौ प्रकृतिस्वभावविषैं रागी है लीन है, ताहीकूं अपना स्वभाव जाने है, तातैं सदाकाल ताका वेदक है—भोक्ता है । वहुरि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषैं विरागी है—विरक्त है, ताकूं परका स्वभाव जाने है, तातैं कदाचित् भी वेदक नाहीं है—भोक्त नाहीं है । सो आचार्य उपदेश करे हैं—जो जे निपुण प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञानीपणाका अर अज्ञानीपणाका

ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकूं तो छोड़ो । अर शुद्ध आत्मासमय जो एक मह—तेज—प्रताप, ताविसैं निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकूं सेवन करौ । आगैं अज्ञानी हैं सो वेदक ही है—भोक्ता ही है ऐसा नियम कहे हैं । गाथा—

ण मुयदि पयडिमभव्वो सुद्धुवि अज्झाइदूण सच्छाणि ।
गुडुदुद्धंपि पिवंता ण परणया णिव्विसा हंति ॥१०॥

न मुंचति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठुव्यधोत्य शास्त्राणि ।
गुडुदुग्धमपि पिवंतो न पन्नगा निर्विषा भवन्ति ॥१०॥

नीचे लिखी गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई ।
तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जो पुण णिरावराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि ।
आराहणाय णिच्चं वट्ठदि अहमिदि वियाणंतो ॥

यः पुनर्निरपराधश्चेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।
आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति विजानन् ॥

तात्पर्यवृत्ति:—जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि—यस्तु चेतयिता ज्ञानी जीवः स निरपराधः सन् परमात्माराधनविषये निश्शंको भवति । निश्शंको भूत्वा किं करोति ? आहारणाय णिच्चं वट्ठदि अहमिदि वियाणंतो—निर्दोषपरमात्माराधनारूपया निश्चयाराधनया नित्यं सर्वकालं वर्तते । किं कुर्वन् ? अनंतज्ञानादिरूपोऽहमिति निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा शुद्धात्मानं सभ्यजानन् परमसमरसी भावेन वानुभवति इति ।

अर्थ—जो ज्ञानी जीव है वह निरपराध होता हुआ परमात्माके आराधनमें निःशंक होता है और मैं अनंतज्ञान स्वरूप हूं—ऐसी निर्विकल्प समाधीमें स्थित होकर परम समरसी भावका अनुभव करता है ।

आत्मख्यातिः—यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुंचति, विषभावमोचनसमर्थशर्करापरानाच्च न मुंचति । तथा किलाभन्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुंचति प्रमोचनसमर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुंचति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञान-लक्षणशुद्धात्मज्ञानभावेनानित्वात् । अतो नियम्यते ज्ञानी प्रकृतिस्वभावे सुस्थित्याद्वेदक एव ।

अर्थ—अभव्य है सो प्रकृति कहिये कर्मका उदयस्वभाव है ताही न छोडे है । जो भलै प्रकार अभ्यास करि शास्त्रनिकू पढे है, तौऊ प्रकृति बदले नाही है । जैसे सर्प है सो गुडसहित दूधकू पीवता संता भी निर्विष नाही होय है ।

टीका—जैसे इस लोकविषे सर्प है, सो अपना विषभाव, ताही आपै आप भी नाही छोडे है । बहुरि विषभावके मेटनेकू समर्थ ऐसा मिश्रीसहित दूधके पीवनेते भी नाही छोडे है । तैसे प्रगटपणै अभव्य है सो प्रकृतिका स्वभावकू स्वयमेव भी नाही छोडे है, बहुरि प्रकृतिस्वभावके छुडावनेकू समर्थ जो द्रव्यश्रुत शास्त्रका ज्ञान, तातें भी नाही छोडे है । जातें याकै नित्य ही भावश्रुतज्ञानस्वरूप जो शुद्धात्मज्ञान, ताका अभावकरि अज्ञानीपणा है । यातें ऐसा नियम कीजिये है, जो अज्ञानी प्रकृतिस्वभावविषे तिष्ठवापणातें वेदक हो है—कर्मका भोक्ता ही है ।

भावार्थ—अज्ञानी कर्मका फलका भोक्ता ही है यह नियम कहा । तहां अभव्यका उदाहरण युक्त है, जाका ऐसा स्वयमेव स्वभाव है, यह नियम कहा । तहां अभव्य जो बाह्यकारण मिले भी कर्मका उदयका भोगनेका स्वभाव नाही बदले है । तातें अज्ञानीकै भोक्तापणाका नियम बणे है । आगे कहे हैं, जो ज्ञानी कर्मफलका अवेदक ही है ऐसा नियम कीजिये है । गाथा—

शिवेदसमावणो शाणी कर्मफलं वियाणादि ।
महुरं कंडुवं बहुविहमवेदको तेण पणत्तो ॥११॥

निवेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुरं कटुकं बहुविधमवेदको तेन प्रज्ञप्तः ॥११॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोऽत्यंतविविक्तत्वात् प्रकृतिस्वभावस्वयमेव मुंचति ततो मधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात् केवलमेव जानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वाद्देयते। अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादेवेदक एव।

अर्थ-ज्ञानी है सो निर्वेद कहिये वैराग्य, ताकूं प्राप्त है, सो कर्मके फलकूं जाने है। जो मधुर कहिये मोठा है तथा कटुक कहिये कडवा है ऐसैं अनेक प्रकार है ताकूं जाने है, ताँतैं अवेदक है-भोक्ता नाही है।

टीका-ज्ञानी है सो दूरि भया है भेद जामैं, ऐसा जो अमेदरूप भावश्रुतज्ञान है, सो स्वरूप जाका ऐसा जो शुद्धात्मा, ताका ज्ञानका सद्भावकरि परतैं अत्यंत विरक्त है। ताँतैं ऐसा ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव जो कर्मका उदयका स्वभाव, ताहि स्वयमेव छोडे है, तिसरूप नाही परिणमे है। ताँतैं मीठा कडवा जो सुखदुःखरूप कर्मका फल उदय आया, ताकूं, ताकूं केवल जाने ही है। जाँतैं ज्ञानीका ज्ञातापणा स्वभाव है, ताँतैं कर्ता नाही बने है। भोक्ता नाही बने है। ज्ञान होते संते परद्रव्यका अहंबुद्धिकरि अनुभवनेका अयोग्यपणा है, ताँतैं वेदक नाही है-भोक्ता नाही होय है। याँतैं ज्ञानी प्रकृतिस्वभावतैं विरक्त है, तिसपणाकरि अवेदक ही-भोक्ता नाही है।

भावार्थ-जो जाँतैं विरक्त होय ताकूं अपने वश तो भोगवै नाही अर परवशतैं भोगवै तो ताकूं परमार्थकरि भोक्ता न कहिये। इस न्यायतैं ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव जो कर्मका उदय, ताकूं अपना जानै नाही; ताँतैं विरक्त है, सो स्वयमेव तो भोगवे ही नाही अर उदयकी वरजोरी तैं परवश हुवा अपनी निबलाईतैं भोगवे तो ताकूं परमार्थकरि भोक्ता न कहिये, व्यवहार करि भोक्ता कहिये। ताका इहां शुद्धनयतैं अधिकार नाही। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।
जानन्परं करणवेदनयोरभावात् शुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥६॥

अर्थ—ज्ञानी है सो कर्मकूँ स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसें ही वेदे नाही है । केवल तिस कर्मस्वभावकूँ जाने ही है । ऐसें केवल जानता संता करनेका अर वेदनेका अभावतै शुद्ध-स्वभावके विषे निश्चित है सो निश्चयकरि मुक्त ही है—कर्मनितै छुट्या ही कहिये ।

भावार्थ—ज्ञानी कर्मका स्वाधीनपणे कर्ता भोक्ता नाही केवल ज्ञाता ही है । तातै शुद्ध स्वभावरूप भया संता मुक्त ही है । जो कर्म उदय आवै भी है तो ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निबलाई रहै जेतै कर्म जोर चलावो, सबलाई कर्मतै बधाय कर्मका निर्मूल नाश करेहीगा । आगे इस ही अर्थकूँ फेरि दृढ करै हैं । गाथा—

णवि कुव्वदि गावि वेददि णाणी कम्ममाइ बहु पयाराइ ।

जाणदि पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पापं च ॥१२॥

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।

जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥१२॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकर्तृत्वादेदयितृत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च । किंतु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कर्मबंधं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ।
कुत एतत् ?

अर्थ—ज्ञानी है सो बहुत प्रकारके कर्मनिकूँ करै नाही है, वेदे नाही है । बहुरि कर्मके फलकूँ पुण्यकूँ पापकूँ जाने है ।

टीका—ज्ञानी है सो कर्मचेतनाकरि शून्य है । बहुरि कर्मफलचेतनाकरि शून्य है । तिसपणा-करि स्वयं स्वतंत्र होय कर्ता नाही होय है । बहुरि स्वयं वेदक भी न होय है । तातै कर्मकूँ करै

नाहीं है, वेद नही है, तो कहा है ? । ज्ञानी ज्ञानचेतनामय है, तिसपणाकरि केवल ज्ञाता ही है, तिसपणातैं कर्मका बंध बहुरि कर्मका शुभ तथा अशुभफल ताकूं केवल जाने ही है । आगे पूछे है, जो यह जानना कैसा है ? काहेतैं है ? ताका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहे हैं । गाथा—

**दिष्टी सयंपि पाणं अकारयं तह अवेदयं चैव ।
जाणदि य बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चैव ॥१३॥**

दृष्टिः स्वयमपि ज्ञानमकारकं यथाऽवेदकं चैव ।

जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निर्जरं चैव ॥१३॥

आत्मख्यातिः—यथात्र लोके दृष्टिदृश्यादयंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात् दृश्यं न करोति न वेदयते च, अन्यथाश्रिदर्शनात्संधृक्षणवत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिंडवत्स्वयमेवीष्ण्याभुवनस्य च दुर्निवारत्वात् । किंतु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात् तत्सर्वं केवलमेव पश्यति तथा ज्ञानमपि स्वयं दृष्टित्वात् कर्मणोऽयंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेदयते च । किंतु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबंधं मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरं वा, केवलमेव जानाति ।

अर्थ—जैसे दृष्टि कहिये नेत्र है सो देखनेयोग्य पदार्थकूं देखे है, तिन्का कर्ता भोक्ता नाही है । तैसे ही ज्ञान है सो बंध, मोक्ष, कर्मका उदय, निर्जरा इनिकूं जाने ही है; करनेवाला भोग-नेवाला नाही है ।

टीका—जैसे इस लोकमें दृष्टि कहिये नेत्र है सो दृश्य कहिये देखनेयोग्य पदार्थ तिन्तैं अत्यंत भिन्नपणातैं तिन्तिके करनेकूं अर वेदनेकूं असमर्थ है; तिसपणाकरि दृश्यपदार्थकूं करे नाही है, वेद नाही है । जो ऐसे न होय तो अग्नीकूं प्रज्वलित करनेवालाकोज्यों अर लोहका पिंड अग्नीतैं प्रज्वलित तसायमान होय है ताकी ज्यों अग्नीके देखनेतैं नेत्रकै कर्ता—भोक्तापणा अवश्य आवै तो कहा है ? दृष्टीका केवल दर्शनमात्र स्वभाव है । तातैं तिस दृश्यकूं केवल देखे ही है । तैसे ही

ज्ञान है सो भी आप दृष्टिवत् ही है, तातें कर्मतें अत्यंतभिन्नपणातें निश्चयतें तिस कर्मका करना अर भोगनाविषै असमर्थ है. तिसपणातें कर्मकूं करै नाही है, भोगवै नाही है । तो कहा है ? केवल ज्ञानमात्रस्वभावपणातें कर्मके वंधकूं तथा मोक्षकूं तथा कर्मके उदयकूं तथा कर्मकी निर्ज-राकूं केवल जाने ही है ।

भावार्थ-ज्ञानका स्वभाव नेत्रकीज्यो दूरितें जाननेका है, तातें करना भोगना ज्ञानकै नाही । जो करना भोगना माने है, सो अज्ञान है । इहां कोई पूछै जो ऐसा तो केवलज्ञान है; अर जबताई मोहकर्मका उदय है तबताई तो सुखदुःखरागादिरूप परिणमे ही है; अर दर्शनावरण ज्ञानावरण वीर्यो तरायका उदय है तहांताई अदर्शन अज्ञान असमर्थपणा होय ही है; केवल-ज्ञान पहले ज्ञाता द्रष्टा कैसे कहिये ? ताका समाधान-जो पहले तो कहते ही आवे है तो स्वतंत्र होय करै भोगवै ताकूं परमार्थतें कर्ता भोक्ता कहिये है, सो जब मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञानका अभाव भया, तब परद्रव्यका स्वासीपणाका अभाव भया, तब आप ज्ञानी भया, स्वतंत्रपणें तो काहूका कर्ता भोक्ता होय नाही । अर आपकी निवलाईकरि कर्मउदयकी बरजोरीकरि जो कार्य होय है, तातें परमार्थदृष्टीमें कर्ता भोक्ता न कहिये है । अर तिसंक निमित्तै कछू नवीनकर्मरज लागे भी है, तो ताकूं इहां वंधमें न गणिये है । जो संसार है सो तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गये पीछै संसारका अभाव ही होय है, समुद्रमें बूंदकी कहा गणती ?

बहुरि एता और जानना-जो केवलज्ञानी तो साक्षात् शुद्धात्मस्वरूपरूपही है अर श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अग्रलयनतें आत्माकूं तैसा ही अनुभवे है, प्रत्यक्ष परोक्षका ही भेद है । सो याके ज्ञानश्रद्धानकी अपेक्षा तो ज्ञातादृष्टापणा ही है, बहुरि चारित्रकी अपेक्षा प्रतिपक्षी कर्मका जेता उदय है तेता घात है; सो याका नाश करनेका उद्यम है । जब कर्मका अभाव होसी, तब साक्षात् यथाव्याप्त चारित्र होसी, तब केवलज्ञानकी प्राप्ती होसी । बहुरि सम्यग्दृष्टिकूं ज्ञानी कहिये है सो मिथ्यात्वका अभावहीकी अपेक्षा कहिये है । जो अपेक्षा न लीजिये, तो ज्ञान सामान्य

करि तौ सर्व ही जीव ज्ञानी हैं वहुनि विशेष अपेक्षा ही लीजिये तौ जहां तांई कश्चिन्मात्र भी अज्ञान रहै, जेतैं ज्ञानी न कब्या जाय, जैसैं सिद्धांतमें भाव लगाये है तहां तांई केवलज्ञान न उपजै, तैलें बारसा गुणस्थान तांई अज्ञानभाव लगाया है । तातैं इहां ज्ञानी अज्ञानी कहना सम्यक्त्व मिथ्यात्व हीकी अपेक्षा जानना । आगैं जे सर्वाथा एकांतके आशयतैं आत्माकूं कर्ता हो माने हैं, तिनिकूं निषेधे हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

ये तु कर्तारिगात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः । सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥ ७ ॥

अर्थ—ये पुरुष अज्ञान अधकारकरि आच्छादे हुये आत्माकूं कर्ताही माने हैं, ते मोक्षकूं चाहते हैं, तौऊ तिनिकैं सामान्यजन-लौकिकजनकीज्यौं मोक्ष नाहीं होय है ॥ अब इस अर्थकूं गाथाकरि कहे हैं ॥ गाथा—

लोगसस कुणदि विहूण सुरणारयतिरियमाणसे सत्ते ।
समणाणंपिय अप्पा जदि कुब्बदि छन्विह काए ॥१४॥
लोगससमणाणमेवं सिद्धंतं पाडि ण दिससदि विससो ।
लोगसस कुणदि विण्हू समणाणं अप्पओ कुणदि ॥१५॥
एवं ण कोवि सुक्खो दीसइ दुण्हंपि समणलोयाणं ।
णिच्चं कुब्बंताणं सदेव मणुआसुरे लोणे ॥१६॥

लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकर्तिर्यद्भुतानुषान् सत्त्वान् ।
भ्रमणानामप्यात्मा यदि करोति षड्विधान् कायान् ॥१४॥

लोकश्रमणानामेवं सिद्धांतं प्रति न दृश्यते विशेषः ।
लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥१५॥
एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेयां ।
नित्यं कुर्वतां सदैव मनुजान् सुरान् लोकान् ॥१६॥

आत्मख्यातिः—ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तन्ते । लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोति इत्यपसिद्धांतस्य समत्यात् । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात्—लौकिकानामिव लोकोत्तरिकणामपि नास्ति मोक्षः ।

अर्थ—देव नारक तिर्यच मनुष्यप्राणी हैं तिनिकुं लोककै तौ विष्णु करे है ऐसी मान्य है । बहुरि श्रमण जे यति तिनिकैभी ऐसी मान्य होय, जो षट्कायके जीवनिक्कू आत्मा करे है । तौ लोकका अर श्रमणनिका दोऊनिका एक सिद्धांत ठहर्या, किछु विशेष न देखिये है । जातै लौकिकके विष्णु करे है, श्रमणनिके आत्मा करे है ऐसैं दोऊ कर्ताकी माननेमें समान भये । ऐसैं लोकके अर श्रमणनिके दोऊनिके कोईभी मोक्ष नाहीं देखिये है । जातै देव मनुष्य असुर सहित लोकनिक्कू जीवनिक्कू नित्य दोऊ करते संते प्रवर्तैं हैं, तिनिकै काहेका मोक्ष होय ?

टीका—जे पुरुष आत्माकू कर्ताही माने हैं, ते लोकोत्तरिक हैं—लोकतैं दूरिवर्ति बाह्य भये हैं । तौऊ लौकिकपणाकू नाहीं उल्लंघि वर्तैं हैं । जातैं लौकिकजननिकै तौ परमात्मा विष्णु सुरनारक आदि कायनिक्कू करे हैं । बहुरि तैं लोकबाह्य भये ऐसे मुनि तिनिके अपना आत्मा तनि सुरनारक आदिक्कू करे हैं ऐसैं अपसिद्धांत कहिये अन्यथा माननेका दोऊकै समानयणा है । तातैं ते आत्माकू नित्य कर्तापणाके माननेतैं लौकिकजनकीज्यो लोकोत्तरिक मुनि हैं तौऊ लौकिकजन ही हैं, तिनिकै मोक्ष नाहीं होय है ।

भावार्थ—जे आत्माकू कर्ता माने हैं ते मुनि होय तौऊ लौकिकजनसारिखेही हैं । जातैं लोक

ईश्वरकूं कर्ता माने है तिनि मुनिनिनै आत्माकूं कर्ता मान्या ऐसैं दोऊकी माननी समान भई । तातैं जो लोकिकजनकै सो मोक्ष नाहीं, तैसैं तिस मुनिकै मोक्ष नहीं कर्ता होगा सो कार्यके फलकूं भोगवेहीगा जो फल भोगवेगा ताकै काहेका मोक्ष ? आगैं कहे हैं, जो परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही है, तातैं कर्ताकर्मसंबंधभी नाही है, ऐसैं श्लोकमें कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

नास्ति सर्वोऽपि सम्वन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वोः । कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥८॥

अर्थ—परद्रव्यका अर आत्मतत्त्वका सर्व ही संबंध नाही है, ऐसैं कर्ताकर्मपणाका संबंधका अभावकूं होतैं परद्रव्यका कर्तापणा काहेतें होय ?

भावार्थ—परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही, तब कर्ताकर्मसंबंध काहेकूं होय ? ऐसैं होतैं कर्तापणा कहेकूं होय ? आगैं व्यवहारनयके वचनकरि कहिये हैं, जो परद्रव्य मेरा ^{है} सो जे व्यवहारहीकूं निश्चय माने हैं, तैं अज्ञानतैं माने हैं, याकूं दृष्टांतपूर्वक कहे हैं । गाथा—

ववहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणंति विदिदत्था ।

जाणंति णिच्छयेण दु णय इह परमाणुमित्त मम किंचि ॥१७॥

जह कोवि णरो जंपदि अह्माणं गामविसयपुरट्ठं ।

णय होति ताणि तस्स दु भणदिय मोहेण सो अप्पा ॥१८॥

एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णिस्संसयं हवदि एसो ।

जो परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥१९॥

तह्मा ण मेति णच्चा दोहं एदुण कत्ति ववसाओ ।

परदव्वे जाणंतो जाणे जो दिट्ठिरहिदाणं ॥२०॥

व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितार्थाः
 जानंति निश्चयेन तु नचेह परमाणुनात्रमपि किंचित् ॥१७॥
 यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयपुराण्डं ।
 न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥१८॥
 एवमेव मिथ्यादृष्टिर्ज्ञानी निस्संशयं भवत्येषः ।
 यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥१९॥
 तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्रयेषामप्येतेषां कर्तृव्यवसायं ।
 परद्रव्ये जानन् जानीयाद् दृष्टिरहितानां ॥२०॥

आत्मख्यातिः—अहानिन एव व्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रतिबुद्धाः परद्रव्य-
 कणिकाभात्रमपि न ममेदमिति पश्यन्ति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति
 पश्यन् मिथ्यादृष्टिः । तथा ज्ञान्यपि कथंचिद् व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत् तदा सोऽपि निस्संशयं
 परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् । आस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां
 द्रयेषामपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः, स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात् ।

अर्थ—अविदितार्थं कहिये नाहीं जान्या है पदार्थका स्वरूप ज्यानें, ते पुरुष व्यवहार कहे
 वचन लेकरि कहे हैं, जो परद्रव्य मेरा है । बहुरि जे निश्चयकरि पदार्थका स्वरूप जाने हैं, ते कहे
 हैं, जो परद्रव्य परमाणुमात्र भी किछू मेरा नाहीं है । व्यवहारका कहना ऐसा है—जैसे कोई
 पुरुष कहे मेरा ग्राम है, मेरा देश है, मेरा नगर है, मेरा राजका देश है, तहां निश्चय विचारिये
 तो ते ग्राम आदिक ताके नाहीं हैं; वह आत्मा मोहकरि मेरा मेरा कहे हैं । ऐसे ही जो ज्ञानी
 होयकरि भी जो परद्रव्यकूं परद्रव्य जानता संता भी कहे है जो परद्रव्य मेरा है, ऐसे आपकूं
 परद्रव्यमय करे है, सो निःसंदेह मिथ्यादृष्टि होय है । तातैं ज्ञानी है सो परद्रव्य मेरा नाहीं है

ऐसैं जानिकरि अर जो परद्रव्यविषैं लौकिकजनकै अर मुनिनिकै जो कर्तापणाका व्यापार होय तो ऐसैं जानै, जो ए सम्यग्दर्शनकरि रहित है ।

टीका—जे व्यवहारहीविषैं विमूढ है ते ही अज्ञानी हैं, ते ही यह परद्रव्य मेरा है ऐसैं देखे हे कहे हैं । बहुरि ज्ञानी हैं ते निश्चयनयकरि प्रतिबुद्ध भये हैं, ते परद्रव्यकूं कणिकामात्रकूं भी यह मेरा है ऐसैं नाही देखे हैं, तातैं जैसैं या लोकमें कोई व्यवहारविषैं विमूढ परके ग्राममें वसनेवाला कहे “यह मेरा ग्राम है” ऐसैं देखतासंता मिथ्यादृष्टि कहिये । तैसैं जो ज्ञानी भी कोई प्रकारकरि व्यवहारविषैं विमूढ होयकरि ‘यह परद्रव्य मेरा है’ ऐसैं देखे, तो तिसकाल सो भी परद्रव्यकूं आप करता संता मिथ्यादृष्टि ही होय । यातैं जो तत्त्वकूं जानता पुरुष है, सो सब ही परद्रव्य मेरा नाही है ऐसैं जानिकरि अर लौकिकजन अर श्रमणजन इनि दोऊनिके भी जो यह परद्रव्यविषैं कर्तापणाका निश्चय है, तो सो तिनिके सम्यग्दर्शनका रहितपणाहीतैं होय ऐसैं निश्चय जाने है ।

भावार्थ—ज्ञानी भी होय अर फेरि व्यवहारकरि मोही होय, तो, लौकिकजन होऊ तथा मुनिजन होऊ, दोऊके परद्रव्यका कर्तापणा आवै, तब मिथ्यादृष्टि होय है, ऐसैं ज्ञानी जानै है । अब इस ही अर्थके कलशरूपकाव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाञ्चनः

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण साद्धं सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
तत्कर्तृकर्मघटनाऽस्ति न वस्तुभेदे पश्यन्त्वकर्तृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥६॥

अर्थ—जाकारणतैं एकवस्तुकै अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संबंध है, सो समस्त ही निषेध्या है; तातैं जहां वस्तुभेद है तहां कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति ही नाही है । तातैं लौकिकजन भी अर मुनिजन भी वस्तुके तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप ऐसा ही देखो, जो कोई काहूका कर्ता नाही, परद्रव्य परका अकर्ता ही श्रद्धामैं ल्यावो । आगैं कहे हैं जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम

नाहीं जाने है; ते अज्ञानी भये कर्मकूं करे हैं, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, ऐसे अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतैं चेतन ही है, ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

वसन्ततिलकाछन्दः

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेमभज्ञानमग्रहसो व्रत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्त्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥१०॥

अर्थ—जे पुरुष वस्तुका स्वभावका पूर्वोक्त नियमकूं नाहीं जाने हैं, तिनिका आचार्य खेद करि कहे हैं । अहो अज्ञानविषे मग्न भया है मह कहिये पुरुषार्थ—पराक्रमरूप तेज जिनिका ते वराक कहिये रांक भये संते कर्मकूं करे हैं, ज्ञानतैं छूटि गये हैं तातैं दूसरी तीसरी भावकर्मका आप चेतन ही कर्ता होय है, अन्य नाहीं है ।

भावार्थ—जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है सो वस्तूका स्वरूपका नियम तौ जाने नाहीं अर पर-द्रव्यका कर्ता वनै, तव आप अज्ञानरूप परिणामैं, तव अपना भावकर्मका कर्ता अज्ञानी ही है, अन्य नाहीं है । आगेँ इस कथनकूं युक्तिकरि साधै हैं । गाथा—

मिच्छता जदि पयडी मिच्छादिष्टी करेदि अप्पाणं ।

तद्दमा अचेदणा दे पयडी गणु कारणो पत्ता ॥२१॥

नीचे लिखी गाथाकी आत्मव्याप्ति संरुद्ध और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई ।

सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिष्टी करेदि अप्पाणं ।

तद्दमा अचेदणा दे पयडी गणु कारणो पत्तो ॥

सम्यक्त्वं यदि प्रकृतिः सम्यग्दृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्राप्तः ॥

अहवा एसो जीवो पोगलदवस्स कुणदि मिच्छत्तं ।
 तद्दमा पोगलदव्वं मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥२२॥
 अह जीवो पयडी विय पोगलदव्वं कुणंति मिच्छत्तं ।
 तद्दमा दोहि कयं तं दोणिवि भुंजंति तस्स फलं ॥२३॥
 अह ण पयडी ण जीवो पोगलदव्वं करोदि मिच्छत्तं ।
 तद्दमा पोगलदव्वं मिच्छत्तं तंतु ण हु मिच्छा ॥२४॥

मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिथ्यादृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्राप्तः ॥२१॥

अथैवैषः जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥२२॥

अथ जीवः प्रकृतिरपि पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वं ।

तस्मात् द्वाभ्यां कृतं द्वावपि भुंजाते तस्य फलं ॥२३॥

अथ न प्रकृतिर्न च जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या ॥२४॥

आत्मख्यातिः—जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वे चेतनत्वानुपंगत् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुपंगत् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ जीवदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुपंगत् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ स्वभावत एव पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादि—भावानुपंगत् । ततो जीवः कर्ता स्वस्य कर्म कार्यमिति सिद्धं ।

अर्थ—जीवकै मिथ्यात्वभाव होय है ताकूँ विचार है—जो निश्चयकरि यह कौन करे है ? तहां जो मिथ्यात्वनामा मोहकर्मकी प्रकृति पुद्गलद्रव्य है, सो यह प्रकृति आत्माकूँ मिथ्यादृष्टि करे है । ऐसैं मानिये तौ सांख्यमतीकूँ कहे हैं—प्रकृति तो तेरे मत । अचेतन है, सो, अहो सांख्य-मती, अचेतन प्रकृति जीवकै मिथ्यात्वभावका करनेवाला ठहरया । सो यह बने नाहीं । अथवा ऐसैं मानिये, जो यह जीव है सो पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्वकूँ करे है । तो ऐसैं मानै पुद्गलद्रव्यकी मिथ्यादृष्टि ठहरै, जीव मिथ्यादृष्टि न ठहरै, सो यह भी बने नाहीं । अथवा ऐसैं मानिये जो जीव अर प्रकृति ए दोऊ पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्वकूँ करे है । तो दोऊकरि किया ताका फल दोऊ ही भोगवै ऐसैं ठहरै, सो यह भी बने नाहीं । अथवा ऐसैं मानिये, जो पुद्गलद्रव्यनामा मिथ्या-त्वकूँ प्रकृति भी न करे है अर जीव भी न करे है, तो पुद्गलद्रव्य ही मिथ्यात्व है । सो ऐसैं मानना कहां मिथ्या झूठा नाहीं है । ताँतै यह सिद्ध होय है—जो मिथ्यात्वनामा जीवका भाव-कर्म ताका कर्ता तौ अज्ञानी जीव है अर याके निमित्ततै पुद्गल द्रव्यमें मिथ्यात्वकर्मकी शक्ति निपजी है ।

टीका—मिथ्यात्व आदि भाव कर्म है, ताका कर्ता जीव ही है । जाँतै तिसकूँ अचेतन जो प्रकृति, ताका कार्य मानिये तौ तिस भावकर्मकै भी अचेतनपणाका प्रसंग आवे है । बहुरि मिथ्यात्व आदि भावकर्मका कर्ता जीव आपके ही आप है । जो जीवकरि पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्व आदि भावकर्म किये मानिये, तौ भावकर्म चेतन है, सो पुद्गलद्रव्यकै चेतनपणाका प्रसंग आवे है । बहुरि जीव अर प्रकृति दोऊ ही मिथ्यात्व आदि भावकर्मके कर्ता नाहीं है, जाँतै प्रकृति अचेतन है, ताँकै भी जीवकी ज्यों ताका फल भोगनेका प्रसंग आवे है । बहुरि ये दोनू अकर्ता भी नाहीं, जाँतै पुद्गलद्रव्यकै अपने स्वभावहीतै मिथ्यात्व आदि भावका प्रसंग आवे है । ताँतै मिथ्यात्व आदि भावकर्मका जीव कर्ता है अर अपना भावकर्म है सो अपना कार्य है यह सिद्ध भया ।

भावार्थ—भावकर्मका कर्ता जीव ही सिद्ध किया, सो इहाँ ऐसा जानना—जो परमार्थतः अन्य द्रव्य अन्यद्रव्यका भावका कर्ता नहीं है। ताँ जे चेतनके भाव हैं, तिनिका चेतन ही कर्ता होय। सो यह जीवकै अज्ञानतँ मिथ्यात्व आदि भावरूप परिणाम हैं ते चेतन हैं, जड नहीं हैं। शुद्धनयकरि तिनिकुं चिदाभास भी कहे हैं। ताँ चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होय, यह परमार्थ है। तहाँ अभेददृष्टिमें तौ शुद्धचेतनमात्र जीव है अर कर्मके निमित्ततँ परिणाम तनि परिणामनिकरि युक्त होय। तब परिणामपरिणामीका भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभाव परिणाम हैं, तिनिका कर्ता जीव ही है। अर अभेददृष्टिमें कर्ताकर्मभाव ही नहीं है, शुद्धचेतनमात्र जीववस्तु है। या प्रकार यथार्थ समझना। जो चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्भूतं योरज्ञायाः प्रकृतेः स्मर्यफलभृग्भावानुपङ्गा कृतिः ।
नैकस्याः प्रकृतेरचिच्चलसनाज्जीवोऽस्य कर्त्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न तत्पुद्गलः ॥१॥

अर्थ—कर्म है सो कार्य है, ताँ विना किया होय नहीं। बहुरि सो कर्म कर्म जीवका अर प्रकृतिका दोऊका किया नहीं। जाँ प्रकृति तो जड है, ताँ अपने अपने कार्यका फलका भोगनेका प्रसंग आवे है। बहुरि एक प्रकृतिकी ही कृति कहिये कार्य नहीं है। जाँ प्रकृति तौ अचेतन है अर भावकर्म चेतन है। ताँ इस भावकर्मका कर्ता जीव ही है। यह जीव हीका कर्म है। जाँ चेतनके अनुग कहिये चेतनतँ अन्वयरूप हैं—चेतनके परिणाम हैं। अर पुद्गल है सो ज्ञाता नाहीं है। ताँ पुद्गलके नाहीं है।

भावार्थ—चेतनकर्म चेतनहीकै होय, पुद्गल जड है, ताँ चेतनकर्म कैसे होय? आगै जे कई भावकर्मका भी कर्ता कर्महीकू माने हैं, तिनिकू समझाबनेकू स्याद्वादकरि वस्तुकी मर्यादा कहे हैं। ताकी सूचनिकाका काव्य है।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः क्षित्त्वाऽऽत्मनः कर्तृ तां कर्त्ताऽऽत्मैव कथञ्चिदित्यचलिता कैश्चित् श्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धृतमोहद्विप्रतथियां बोधस्य संशुद्धये स्याद्वाद्यतिवन्धलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२ ॥

अर्थ—केई आत्माके धातक सर्वथा एकान्तवादी तिनिनै कर्महीकू कर्त्ता विचारि अर आत्माके कर्त्तापणा दूरि करि अर यह आत्मा कथंचित् कर्त्ता है ऐसैं कहनेवाली निर्बाध श्रुति कहिये जिनेस्वरकी वाणी है, ताकू कोप उपजाया, ऐसे सर्वथा एकान्तवादी हैं । ते कैसे हैं ? उद्धृत उत्कट तीव्र उदय भया जो मोह मिथ्यात्व ताकरि मुद्रित भई है बुद्धि जिनकी तिनिका बोध कहिये ज्ञान ताकी सम्यक्प्रकार शुद्धिके अर्थि वस्तुको मर्यादा कहिये है । कैसी कहिये हैं ? स्याद्वादके प्रतिबन्ध कहिये प्रबन्ध ताकरि पाइये है विजय कहिये निर्बाधसिद्धि जानै ।

भावार्थ—केई वादी सर्वथा एकान्तकरि कर्मका कर्त्ता कर्महीकू कहे हैं । अर आत्माकू अकर्त्ता ही कहे हैं । ते आत्माका स्वरूपके धातक हैं । अर जिनवाणी है सो स्याद्वादकरि वस्तुकू निर्बाध साधे है, सो वाणी आत्माकू कथंचित् कर्त्ता कहे है, सो तिनि सर्वथा एकान्ती-निपरि वाणीका कोप है । तिनिकी बुद्धि मिथ्यात्वकरि मूढ़ि रहे है । तिनिके मिथ्यात्वके दूरि करनेकू आचार्य कहे हैं । स्याद्वादकरि जैसी वस्तुसिद्धि होय है, तैसैं कहिये है । गाथा—

कर्ममेहि दु अगणाणी किज्जदि गाणी तेहव कम्ममेहिं ।
कम्ममेहिं सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तेहव कम्ममेहिं ॥२५॥
कम्ममेहिं सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तेहव कम्ममेहिं ।
कम्ममेहिय मिच्छंतं णिज्जदि य असंजयं चेव ॥२६॥

कर्ममेहिं भमाडिज्जदि उद्धमहं चावि तिरियलोयम्मि ।
 कर्ममेहि चैव किज्जदि सुहासुहं जेतियं किंचि ॥२७॥
 जह्मा कम्मं कुब्बदि कम्मं देदिदि हरदि जं किंचि ।
 तह्मा सव्वे जीवा अक्कारया हुंति आवण्णा ॥२८॥
 पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छी कम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयारियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥२९॥
 तह्मा ण कोवि जीवो अवहमयरी दु तुहम सुवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चेवहि कम्मं अहिलसदि जं भणियं ॥३०॥
 जह्मा घादेदि परं परेण घादिज्जदि सापयडी ।
 एदेणच्छेण दुकिर भण्णदि परघदणामेत्ति ॥३१॥
 तह्मा ण कोवि जीवो उवघादगो अत्थि तुहम उवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि जं भणियं ॥३२॥
 एवं संखुवदेसं जेदु परूविंति एरिसं समणा ।
 तेसिं पयडी कुब्बदि अप्पा य अक्कारया सव्वे ॥३३॥
 अहवा मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाण अप्पणो कुणादि ।
 एसो मिच्छसहावो तुहमं एवं भणंतस्स ॥३४॥

अप्या णिचो अंसखिज्जपदेसो देसिदो तु समयम्मि ।
 णवि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियोव कादुं जे ॥३५॥
 जीवस्स जीवरूवं विच्छुरदो जाण लोगमित्तं हि ।
 तत्तो किं सो हीणो अहियोव कदं भणसि दब्बं ॥३६॥
 जह जाणगोदु भावो णाणसहावेण अत्थि देदि मदं ।
 तद्दमा णवि अप्पा अप्पयं तु समयम्पणो कुणदि ॥३७॥

कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।
 कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥२५॥
 कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते च कर्मभिः ।
 कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥२६॥
 कर्मभिर्त्रास्यते ऊर्ध्ववमथश्चापि तिर्यग्लोकं च ।
 कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावत्किञ्चित् ॥२७॥
 यस्मात् कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरतीति किञ्चित् ।
 तस्मात्तु सर्वजीवा अकारका भवत्यापन्नाः ॥२८॥
 पुरुषः स्यभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।
 एषाचार्यपरंपरागतेर्दृशी श्रुतिः ॥२९॥
 तस्मान्न कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी शुष्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्मैव हि कर्माभिलषतीति यदुभणितं ॥३०॥

यस्माद्धिति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।
 एतेनार्थेन भण्यते परघातं नामेति ॥३१॥
 तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातको युष्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्मैव हि कर्म हंतीति भाणितं ॥३२॥
 एवं सांख्योपदेशे ये तु प्ररूपयंतीदृश श्रमणाः ।
 तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥३३॥
 अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।
 एष मिथ्यास्वभावस्तद्वैतमन्यमानस्य ॥३४॥
 आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये ।
 नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥३५॥
 जीवस्य जीवस्वरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं हि ।
 ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं ॥३६॥
 अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतं ।
 तस्मान्नाप्यात्मात्मानं स्वयमात्मनः करोति ॥३७॥

आत्मख्यातिः—कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव स्वापयति निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति निद्राख्यकर्मोदयक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव सुखयति सद्देहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःखयति असद्देहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टिं करोति मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव वासंयतं करोति चारित्र्यमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवोद्धर्वाधस्तियग्लोकं भ्रमयति आनुपूर्व्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव यद्यावत्किंचिच्छुभाशुभमंदं तचावत्सकलमपि कर्मैव करोति प्रशस्ताप्रशस्तरागाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कर्म करोति कर्म हरति च ततः सर्व एव जीवाः

नित्यमेवैकांतिकार्ता एवेति निश्चिनुमः । किंच—श्रुतिरप्येनमर्थमाह पुंवेदालं कर्म स्थियमभिलषति स्त्रीवेदालं कर्म पुमांसमभिलषति इति वाक्येन कर्मण एव कर्माभिलाषकत्वं त्वसमर्थनेन जीवस्यात्राहकत्वं त्वसमर्थनेन प्रतिषेधात् । तथा यत्परेण हंति, येन च परेण हन्यते तत्परधातकमेति वाक्येन कर्मण एव कर्मधातकत्वं त्वमसमर्थनेन जीवस्य धातकत्वं त्वप्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकत्वं त्वज्ञापनात् । एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्नज्ञापराधेन सूत्रार्थमनुव्यमानाः कैचिच्छ्रमणाभासाः प्ररूपयन्ति तेषां प्रकृतेरेकांतेन कर्तृत्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकांतेनाकत्वं त्वापत्तः—जीवः कर्तेति कोपो दुःशक्यः परिहृतुः । यस्तु कर्म, आत्मनो ज्ञानादिसर्वभावान् पर्यायरूपान् करोति, आत्मा त्वात्मानमेवैकं करोति ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च । तत्र न तावन्नित्यस्य कार्यत्वमुपपन्नं कृतकत्वनित्यत्वयोरेकत्वविरोधात् । न चावस्थिताऽसंख्येयप्रदेशस्यैकस्य पुद्गलस्कंधस्येव प्रदेशप्रक्षेपणारूप्येणापि कार्यत्वं प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणे सति तस्यैकत्वव्याधात् । न चापि सकललोकवस्तुविन्तारपरिमितनित्यतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशमंकोचनविकाशद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशमंकोचविकाशयोरपि शुष्कार्द्रचर्मवस्त्रनित्यतनिजविन्ताराद्वीनाधिकृत्य तस्य कर्तुं शक्यत्वात् । यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथापोदमगम्यत्वात् ज्ञायको भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठति, तथा तिष्ठंश्च ज्ञायककर्तृत्वयोरत्यंतविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति । भवन्ति च मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मैव कर्तुं प्ररूप्यत इति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्मानं करोतीत्यभ्युपगममुपहंत्येव ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावस्थितत्वेऽपि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानममेवेऽनादिज्ञेयज्ञानशून्यत्वात् परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कर्तृत्वमनुभूतव्यं तावथावत्तदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिणामेन परिणममानस्य कैमलं ज्ञातृत्वात्माधादकर्तृत्वं स्यात् ।

अर्थ—जीव है सो कर्मनिकरि अज्ञानी कीजियेहै । वहुरि तैसें ही कर्मनिकरि ज्ञानी कीजिये है । कर्मनिकरि सुवाईये है । तैसें ही कर्मनिकरि जगाइयेहै । कर्मनिकरि सुखी कीजियेहै । वहुरि तैसें ही कर्मनिकरि दुःखी कीजिये है । कर्मनिकरि मिथ्यात्व प्राप्त कीजिये है । वहुरि कर्मनिकरि असंयम प्राप्त कीजिये है । कर्मनिकरि ऊर्ध्वलोकमें तथा अधोलोकमें तथा तिर्यलोकमें भ्रमाइये है । जो किछु शुभ अशुभ है, सो कर्मनिहीकरि कीजिये है । जातें कर्म करे है, कर्म दे है, कर्म हरि ले है,

जो किछू करे है, सो कर्म ही करे है। ताँतें सर्व जीव हैं ते अकारक प्राप्त भये—जीव कर्ता नाहीं। बहुरि यह आचार्यनिकी परंपराकरि चली आई श्रुति है, सो भी कहे हैं—जो पुरुष वेदकर्म है, सो तो स्त्रीका अभिलाषी है बहुरि स्त्रीवेदनामा कर्म है, सो पुरुषकं अभिलाषे है—चाहे है। ताँतें कोई भी जीव अब्रह्मचारी नाहीं। हमारा उपदेशविषै ऐसा है, जाँतें कर्म है सो ही कर्मकं अभिलाषे है—चाहे है ऐसैं कहा है। जाँतें परकू हणो है परकरि हणिये है सो भी प्रकृति ही है। तिस ही अर्थकरि प्रगटकरि कहिये है—जो यह परघातनामा प्रकृति है। ताँतें हमारा उपदेशविषै कोई भी जीव उपघात करनेवाला नाहीं है। जाँतें कर्म है सो ही कर्मकं घाते है ऐसैं कहा है। ऐसे जे कई श्रमण जति ऐसा सांख्यमतका उपदेशकू प्ररूपे हैं, तिनिके प्रकृति ही करे है, आत्मा हैं ते सर्व ही अकारक है ऐसा आया अथवा आचार्य कहे हैं—जो आत्माका कर्तापणाका पक्ष साधनेकू तुं ऐसैं मानेगा जो मेरा आत्मा है सो आपके आपकू करे है ऐसैं कर्तापणाका पक्ष भी मानू हो। तो तेरा ऐसैं जानेका यह मिथ्या स्वभाव है। जाँतें आत्मा नित्य असंख्यातप्रदेशी सिद्धांत-विषै कहा है, तिसतैं हीन अधिक करनेकू समर्थ नाहीं हजिये है। जीवका जीवरूप विस्तारअपेक्षा निश्चयकरि लोकमात्र जानू। सो ऐसा जीवद्रव्य तिस परिणामतैं हीन तथा अधिक कैसैं करे है? बहुरि ऐसैं मानिये जो ज्ञायकभाव है सो ज्ञानस्वभावकरि तिष्ठे है, तो ताही हेतूतैं ऐसा आया—जो आत्मा आपके आपकू स्वयमेव नाहीं करे है। ताँतें कर्तापणा साधनेकू विवक्षा पलटिकरि पक्ष कहा सो बन्या नाहीं, ताँतें कर्मका कर्ता कर्महीकू माने तो स्याद्वादतैं विरोध ही आवेगा, ताँतें कथंचित् अज्ञान अवस्थामैं अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता मानै स्याद्वादतैं विरोध नाहीं है।

टीका—तहां पूर्वपक्ष ऐसा है—जो कर्म ही आत्माकू अज्ञानी करे है, जाँतें ज्ञानावरण कर्मका उदय विना तिस अज्ञानकी अप्राप्ति है, बहुरि कर्म ही आत्माकू ज्ञानी करे है, जाँतें ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम विना ज्ञानकी अप्राप्ति है। बहुरि कर्म ही आत्माकू सुवाणै है, जाँतें निदानामा

कर्मका उदय विना निद्राकी अप्राप्ति है, वहुरि कर्म ही आत्माकूं जगावे हैं, जातें निद्रानामा कर्मका क्षयोपशम विना जागनेकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं सुखी करे है जातें साता-वेदनीयनामा कर्मका उदय विना सुखकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं दुःखी करे है, जातें असातावेदनीयनामा कर्मका उदय विना दुःखकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं मिथ्यादृष्टि करे है जातें मिथ्यात्वकर्मका उदय विना मिथ्यात्वकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं असंयसी करे है, जातें चारित्रमोहनामा कर्मका उदय विना असंयमकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं उर्ध्वलोकमें अधोलोकमें तिर्यचलोकमें भ्रमावे है, जातें आनुर्वीनाना कर्मका उदय विना भ्रमणकी अप्राप्ति है। वहुरि और भी ज्यों क्यो जेता शुभ अशुभ है, सो तेता सर्व ही कर्म ही करे है, जातें प्रशस्त अप्रशस्त रागनामा कर्मका उदय विना तिनि शुभाशुभकी अप्राप्ति है। जातें या प्रकार समस्तहीकूं कर्म स्वतंत्र होय करे है, कर्म ही दे है, कर्म ही हरि ले है, तातें हम ऐसा निश्चय करे हैं, जो सर्व ही जीव हैं ते नित्य ही सदा ही एकांतकरि अकर्ता ही हैं वहुरि विशेष कहिये—जो श्रुति कहिये वाणी शास्त्र भी इस ही अर्थकूं कहे हैं, जो पुरुषवेदनामा कर्म है सो तो स्त्रीकूं अभिलाषे है—चाहे है, वहुरि स्त्रीवेदनामा कर्म है सो पुरुषकूं अभिलाषे है—चाहे है, ऐसे वाक्यकरि कर्मके ही कर्मका अभिलाषका कर्तापणाका समर्थनकरि जीवकै अब्रह्मचारीपणाका कर्तापणाका प्रतिषेधतैं भी कर्महीकै कर्तापणा आया, जीव अकर्ता ही सिद्ध भया। वहुरि तैसैं ही जो परकूं हणै है, वहुरि जो परकरि हणिये है, सो परवातनामा कर्म है, ऐसे वचनकरि कर्महीके कर्मका घातका कर्तापणाका समर्थनकरि जीवकै घातका कर्तापणाका प्रतिषेधतैं सर्वथा जीवकै अकर्तापणा जनाया है। या प्रकार ऐसा सांख्यका मत केई “भ्रमणाभास कहिये यति नाहीं अर यतीसे कहावे ते” अपनी बुद्धिके अपराधकरि सूत्रके अर्थकूं ऐसे विपरीत जानते संते सूत्रका अर्थ प्ररूपण करे हैं। ऐसा पूर्वपक्ष है।

अब आचार्य कहे हैं—जे ऐसे पक्ष करे हैं, तिनिकै एकांतकरि प्रकृतिका कर्तापणा माननेकरि

सर्व ही जीवनिके एकांतकरि अकर्तापणाकी प्राप्ति आवनेतैं जीव कर्ता है ऐसी जो श्रुति कहिये भगवन्तकी वाणी ताका कोप आवे है। सो दूरि करनेकूं योग्य नाहीं है। बहुरि वाणीका कोप दूरि करनेकूं जो ऐसैं कहै—जो कर्म है सो तौ आत्माके अज्ञानादि सर्वपर्यायरूप भाव हैं तिनिनूँ करे है। बहुरि आत्मा है सो एक अपने आत्माहीकूं द्रव्यरूप करे है, तातैं जीव कर्ता है। ऐसा श्रुति कहिये वाणीका वचन मानिये है, तातैं वाणीका कोप नाहीं होय है, ऐसा अभिप्राय करे तौ सो यह अभिप्राय मिथ्या है। जातैं जीव है सो प्रथम तौ द्रव्यरूपकरि नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, लोकपरिमाण है, तहां नित्यका कार्यपणा वने नाहीं। जातैं कृत कहिये कृत्रिमवस्तूका अर नित्यपणाका परस्पर एकपणाका विरोध है; नित्य कृत्रिम होय नाहीं। बहुरि एक आत्मा अवस्थित असंख्यातप्रदेशी है ताके जैसैं पुद्गलके स्कंधमें परमाणु आय बैठे हैं अर निकसि जाय हैं, ताके कार्यपणा वने है। तैसैं याके कार्यपणा नाहीं वने है जातैं प्रदेशनिका आवना अर निकसि जाना होय तौ अवस्थित असंख्यातप्रदेशरूप एकपणाका व्याघात होय, बहुरि सकल लोकरूपी घरमात्र विस्तार परिमाण निश्चित अपना समस्तपणाका संग्रहरूप आत्माके प्रदेशनिका संकोचना अर फैलना तिस द्वारकरि भी ताके कार्यपणा वने नाहीं। जातैं प्रदेशनिका संकोचना अर फैलना इनि दोऊनिकेभी सूके आले चामडेकी ज्यों नियमरूप अपना जो प्रदेशनिका विस्तार है तातैं ताका हीनाधिक करनेका असमर्थपणा है। बहुरि जो ऐसे अभिप्रायमें दासना होय जो वस्तुका स्वभावका सर्वथा भेदनेका असमर्थपणा है, तातैं ज्ञायकभाव है सो तौ ज्ञानस्वभावहीकरि सदाकाल ही तिष्ठे है, सो तैसैं तिष्ठता आत्मा मिथ्यात्वादि भावनिका कर्ता न होय है। जातैं ज्ञायकपणाका अर कर्तापणाका अत्यंत विरुद्धपणा है, अर मिथ्यात्व आदिभाव हैं ते होय ही हैं, तातैं तिनिका कर्ता कर्म ही है ऐसी प्ररूपणा कीजिये है। तहां आचार्य कहे हैं—ऐसी वासनाका उघडना है सो ही पहलै कद्या था 'जो आत्मा आत्माकूं करे है तातैं कर्ता है' तिस माननेकूं अतिशयकरि हने है घाते है। जातैं सदाकाल ज्ञायक मान्या तब आत्मा अकर्ता ही भया, तातैं

हम कहे हैं ऐसा अनुमान करना—जो ज्ञायकभावकै सामान्य अपेक्षाकरि ज्ञानस्वभावरूप अवस्थितपणा होतैं भी कर्मतैं उपजै जे मिथ्यात्व आदि भाव, तिनिका ज्ञानका समयविषैं अनादिहीतैं ज्ञेयका अर ज्ञानका भेदविज्ञानका शून्यपणातैं परकूं आत्मा जानता संताके विशेष अपेक्षाकरि अज्ञानस्वरूप जो ज्ञानका परिणाम, ताकै करनेतैं कर्तापणा है, यह अनुमान करने योग्य है, तो कहाँताई करना ? जेतैं जिस कालतैं ज्ञेयज्ञानका भेदविज्ञानका पूर्णपणातैं आत्माहीकूं आत्मा जानताकै विशेष अपेक्षाकरि भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामकरि परिणमता संताके केवल ज्ञातापणातैं साक्षात् अकर्तापणा होय, तेतैं कर्तापणाका अनुमान करना ।

भावार्थ—केई जैनके मुनि भी स्याद्वादवाणीमें नीका न समझिकरि सर्वथा एकांतका अभिप्राय करै तथा विवक्षा पलटिकरि कहे—जो आत्मा तौ भावकर्मका अकर्ता ही है, कर्म-प्रकृतिका उदय है सो ही भावकर्मकूं करे है । अज्ञान, ज्ञान, सोचना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, असंयम च्यारी गतिमें भ्रमण जे किछु शुभ अशुभ जेतैक भाव हैं ते सर्व कर्म करे है । जीव तौ अकर्ता है । ऐसा ही शास्त्रका अर्थ करै—जो वेदका उदयतैं स्त्रीपुरुषका विकार होय है, बहुरि अपघात परघात प्रकृति उदयतैं परस्पर घात प्रवर्ते है । ऐसा एकांतकरि जैसैं सांख्यमती सर्व प्रकृतिका कार्य माने हैं पुरुषकूं अकर्ता माने हैं, तैसैं बुद्धिके दोषकरि जैनी मुनीनिका भी मानना आया । तब जैनवाणी स्याद्वाद है, तातैं सर्वथा एकांत माननेवालेपरि वाणीका कोप अवश्य होयगा । बहुरि वाणीके कोपके भयतैं विवक्षा पलटिकरि कहे—जो आत्मा अपना आत्माका कर्ता है, तातैं भावकर्मका कर्ता तौ कर्म ही है अर अपना कर्ता आत्मा है, ऐसैं कथंचित् कर्ता आत्माकूं कहैते वाणीका कोप न होयगा, तौ वह कहना तौ मिथ्या है । आत्मा द्रव्यकरि नित्य है, लोकपरिमाण असंख्यातप्रदेशी है । सो यामैं तौ किछु नवीन करनेकूं है नाहीं । नाहीं काहूकूं करै अर भावकर्मरूप पर्याय हैं तिनिका कर्ता कर्म बतौवैं तौ आत्मा तौ अकर्ता ही रह्या, तब वाणीका कोप कैसें मिट्या ? तातैं आत्माकै कर्तापणा अर अकर्तापणाकी विवक्षा यथार्थ

मानना ही स्याद्वाद मानना सांचा होय है। सो ऐसा है—जो आत्मकै ज्ञायक स्वभाव तो सामान्य अपेक्षाकरि है ही, परंतु ज्ञानविशेषकी अपेक्षा आपापरका भेदविज्ञान विना परकू आत्मा जाने है, सो इस अज्ञानरूप अपना भावका कर्ता है। अर जब तिस ज्ञानविशेषकी अपेक्षा करि आपापरका भेदविज्ञान होय, तिस ही कालतें लगाय भेदविज्ञानकी पूर्णता भये आपकू आप जानै अर ज्ञानपरिणामकरि परिणमें तब केवल ज्ञाता भया साक्षात् अकर्ता होय है ऐसै मानना सत्यार्थ स्याद्वादका प्ररूपण है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

मा कर्त्तारिममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हताः कर्त्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादथः।

ऊर्ध्वं तूद्धतवोद्धामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥१३॥

अर्थ—आर्हत कहिये अर्हतेके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकू सर्वथा अकर्ता सांख्यमती-निकी ज्यों मति मानू। तिस आत्माकू भेदविज्ञान भये पहलै कर्ता मानू अर भेदज्ञान भये ताके उपरि उद्धत ज्ञानमंदिरविषैं निश्चत नियमरूप कर्त्तापणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाता ही आप आप प्रत्यक्ष देखो।

भावार्थ—सांख्यमती पुरुषकू सर्वथा एकांतकरि अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र माने हैं। सो ऐसै माननेतें पुरुषकै संसारका अभाव आवे है। अर प्रकृतिकै संसार माने तो प्रकृति तो जड है, ताकै सुखदुःख आदिका संवेदन नाहीं। ताकै कोहेका संसार ? इत्यादि दोष आवे हैं। यतैं सर्वथा एकांत वस्तूका स्वरूप नाहीं। तातैं ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं। तैसें जैनी भी माने हैं तो मिथ्यादृष्टि होय हैं। तातैं आचार्य उपदेश करे हैं—जो, सांख्यमतीनिकी ज्यों जैनी आत्माकू सर्वथा अकर्ता मति मान। जहांताई आपापरका भेदविज्ञान न होय. तहांताई तो रागादिक अपने

विवक्षाके वशतैं सिद्ध होय हैं । यह स्योद्वादमत जैनीनिका है । अर वस्तुस्वभाव ऐसा ही है । कल्पना नाहीं है । ऐसैं मानै पुरुषकै संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है । सर्वथा एकांत माननेविषे सर्व निश्चय व्यवहारका लोप होय है ऐसैं जानना । आगे बौद्धमती क्षणिकवादी हैं, ते ऐसैं माने हैं, जो, कर्ता तो अन्य है अर भोक्ता अन्य है । तिनिके सर्वथा एकांत माननेमें दूषण दिखावे हैं । अर स्याद्वादकरि जैसैं वस्तुस्वरूप कर्ताभोक्तापणा है तैसैं दिखावे हैं । तहां प्रथम ही ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

मालिनीछन्दः

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि विद्यते कर्तुं भोक्त्रोविभेदं ।

अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः स्वयमयमभिर्षिचंश्चिच्चमत्कार एव ॥१४॥

अर्थ—एक कहिये बौद्धमती क्षणिकवादी है सो आत्मतत्त्वकू क्षणिक कल्पिकरि अर अपना मनविषे कर्ता अर भोक्ताविषे भेद माने है । करै और है, भोगवै और है ऐसैं माने है । ताका विमोह कहिये अज्ञानकू यह चैतन्यचमत्कार है सो ही आप दूरी करे है । कहा करता संता ? नित्यरूप अमृतका ओघनिकरि सिंचता संता ।

भावार्थ—क्षणिकवादी कर्ताभोक्ताविषे भेद माने हैं, पहिले क्षण था सो दूजे क्षण नाहीं ऐसैं माने हैं । सो आचार्य कहे हैं । जो हम ताकूं कहा समझावें ? यह चैतन्य ही ताका अज्ञान दूरी करेगा । जो अनुभवगोचर नित्यरूप है । पहिले क्षण आप है, सो ही दूजे क्षणमें कहे हैं । मैं पहलै था, सो ही हों, ऐसा स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान, ताकी नित्यता दिखावे हैं । इहां बौद्धमती कहे, जो पहिले क्षण था, सो ही मैं दूजे क्षण हों, यह मानना तो अनादि अविद्यातैं भ्रम है, यह मिटै तब तत्त्व सिद्ध होय, समस्त क्लेश मिटै । ताकूं कहिये, जो, हे बौद्ध, तैं प्रत्यभिज्ञानकू भ्रम बताया, तो जो अनुभवगोचर है सो भ्रम ठहरया । तो तेरा मानना क्षणिक है । सो भी अनुभवगोचर है । सो यह भी भ्रम ही ठहन्या । जातैं अनुभव अपेक्षा दोऊ ही समान हैं

तातैं सर्वथा एकांत मानना तो दोऊ ही भ्रम है—वस्तुस्वरूप नाहीं। हम कथंचित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहे हैं, सो सत्यार्थ है। आगे ऐसे ही क्षणिक माननेवालेकूं युक्तिकरि निषेधे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

वृथ्यंशभेदतोऽत्यन्तं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् । अन्यः करोति भुंक्तोऽन्यः इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥१५॥

अर्थ—वृथ्यंश कहिये क्षणक्षणप्रति अवस्थाभेद हैं, तिनिक्क वृथ्यंश कहिये । तिनिक्के अत्यंत कहिये सर्वथा भेद न्यारे न्यारे वस्तु माननेतैं वृत्तिमत् कहिये जामैं अवस्था पाइये ऐसा आश्रयरूप वृत्तिमान् वस्तु, ताका नाशकी कल्पनातैं ऐसैं माने हैं, जो करै और है अर भौगवै और है । सो आचार्य कहे हैं, जो ऐसा एकांत मति प्रकाशो । जहां अवस्थावान् पदार्थका नाश भया, तहां अवस्था कोनके आश्रय होय ? ऐसा दोऊका नाश आवे हैं, तब शून्यका प्रसंग होय है । अब अनेकांतकूं प्रगट करि इस क्षणिकवादकूं स्पष्ट करि निषेधे हैं । गाथा—

केहि चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिदु जीवो ।
जहमा तहमा कुब्बदि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३७॥
केहिचिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिदु जीवो ।
जहमा तहमा वेददि सोवा अण्णो व णेयंतो ॥३८॥
जो चेव कुणदि सो चेव वेदको जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अणारिहिदो ॥३९॥
अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अणारिहिदो ॥४०॥

कैश्चित्पर्यायैर्विनिश्चयति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३७॥
कैश्चित्पर्यायः—विनिश्चयति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्माद्देदयति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३८॥
य एव करोति स एव वेदको यस्यैष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥३९॥
अन्यः करोत्यन्यः परिभुंक्ते यस्य एष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यतो हि प्रतिसमय संभवदगुरुगुणपरिणामद्वारेण क्षणिकत्वादचलितचैतन्यान्ययुगद्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैश्चित्पर्यायैर्विनिश्चयति, कैश्चित्तु न विनिश्चयतीति द्विविधभावो जीवस्वभावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते । य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्वेकांतः । एवमनेकांतेऽपि यस्तत्क्षण वर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुन्यमिति वस्तुवशेऽपि वस्तुत्वमभास्य तु न्यलोभाद्वस्तुवैकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते । अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स निश्चार्हादृष्टरेव दृष्टव्यः । क्षणिकत्वेऽपि वृत्तयानां वृत्तिम-
तश्चैतन्यचमत्कारस्य दंकोत्कीर्णसंवेदांतः प्रतिभासमानत्वात् ।

अर्थ—जातौ जीव नामा पदार्थ है सो वे ई पर्यायनिकरि तौ विनसे है । बहुरि केई पर्याय-
निकरि नाहीं विनसे है । तातैं सो ही जीव कर्ता होय है अथवा सो ही कर्ता न होय है,
अन्य कर्ता होय है । ऐसा स्याद्वाद है—एकांत नाहीं है । बहुरि जातैं जीव है सो केई पर्याय-
निकरि विनसे है बहुरि केई पर्यायनिकरि नाहीं विनसे है । तातैं सो ही जीव भोगवे है—
भोक्ता होय है अथवा सो ही भोक्ता न होय है, अन्य भोगवे है । ऐसा स्याद्वाद है—एकांत
नाहीं है । बहुरि जाका ऐसा सिद्धांत है—मत है, जो जीव करे है, सो ही नाहीं भोगवे है,
अन्य ही भोगवे है, सो जीव मिथ्यादृष्टि जानना, अरहंतका मतका नाहीं है । बहुरि जाका

ऐसा सिद्धांत है, जो अन्य करे है अर अन्य भोगवे है, सो जीव मिथ्यादृष्टि जानना, अरहंतका मतका नहीं है।

टीका—जातैं जीव है सो समयसमयप्रति संभवता अगुरुलघुगुणका परिणाम तिसका द्वारकरि तौ क्षणिक है। बहुरि अचलित चेतन्यका अन्वयरूप गुणकरि द्वारकरि नित्य है तिसपणतैं केई पर्यायनिकरि तौ विनसे है बहुरि केई पर्यायनिकरि नहीं विनसे है। ऐसैं दोय स्वभावरूप जीवका स्वभाव है। तातैं जो ही करे है सो ही भोगवे है अथवा सो ही नहीं भोगवे है, अन्य भोगवे है अथवा जो ही भोगवं है, सो ही करे है, अथवा अन्य करै है एकांत नहीं है। ऐसैं अनेकांत होतैं भी जो ऐसैं माने है—जो जिस क्षणके विषैं वर्तमान है, ताहीके परमार्थरूप सत्त्वकरि वस्तूपणा है। ऐसैं वस्तूका अंशविषैं वस्तूपणाका निश्चय करि अर शुद्धनयके लोभतैं ऋजुसूत्र नयके एकांतविषैं तिष्ठिकार अर जो ही करे है सो ही न भोगवे है अन्य करे है अर अन्य भोगवे है ऐसैं देखे है—अद्वान करे है सो जीव मिथ्यादृष्टि ही जानना। जातैं वृत्त्यंश जे पर्यायरूप अवस्था, तिनिके क्षणिकपणा होतैं भी वृत्तिमान् जो चैतन्यचमत्कार, टंकोत्कीर्ण नित्यस्वरूपका अंतरंगविषैं प्रतिभासमानपणा है।

भावार्थ—वस्तूका स्वभाव रूप जिनवाणीमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है, सो पर्याय अपेक्षा तो वस्तु क्षणिक है, बहुरि द्रव्य अपेक्षा नित्य है ऐसा अनेकांत स्याद्वादतैं सिद्ध होय है। सो जीवनामा वस्तु भी ऐसा ही द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो पर्याय अपेक्षाकरि देखिये, तब तौ कार्यकूं करे तौ और पर्याय हैं, अर भोगवे और पर्याय है। जैसैं मनुष्यपर्यायमें शुभाशुभकर्म किये, ताका फल देवादि पर्याय भोग्या। बहुरि द्रव्यदृष्टिकरि देखिये, तब जो करे है, सो ही भोगवे ऐसा सिद्ध होय है। जैसैं मनुष्यपर्यायमें जीवद्रव्य था, तिसने शुभाशुभ कर्म किये थे अर सो ही जीव देवादिपर्यायमें गया, तहां तिस ही जीवने अपना कियाका फल भोगया, सो ऐसैं वस्तूका स्वरूप अनेकांतरूप सिद्ध होतैं भी जे शुद्धनयमें तौ संशय नहीं अर शुद्धनयके लोभतैं वस्तूका पर्याय वर्त-

मानकालमें एक अंश था, ताहीकूं वस्तु मानि ऋजुसूत्रनयका विषयका एकांत पकडि अर ऐसे माने है—जो करे है सो भोगवे नहीं अन्य भोगवे है अर भोगवे है सो करे नहीं अन्य करे है सो मिथ्यादृष्टि है, अरहंतका मतका नहीं। जातैं पर्यायके क्षणिकपणा होते भी द्रव्यरूप चैतन्य चमत्कार तौ अनुभवगोचर नित्य है। जैसे प्रत्यभिज्ञानकरि ऐसे जाने जो बालक अवस्थामें में था सो ही. अब तरुण अवस्थामें तथा वृद्ध अवस्थामें हों। ऐसे जो अनुभवगोचर स्वसंवेदनमें आवे अर जिनवाणी ऐसे ही गावैं, ताकूं न माने, सो ही मिथ्यादृष्टि कहावै ऐसे जानना। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यांधकः कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परः।

चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य ग्रथकः शुद्धलुब्धवैरितरात्मा व्युज्जित एव हारवदहो निःस्वमुक्तं क्षिभिः ॥१६॥

अर्थ—आत्माकूं समस्तपणैं शुद्ध इच्छक जे पृथुक कहिये बौद्धमतो, तिनिने तिस आत्माविषै कालके उपाधिके बलतैं अधिक अशुद्धता मानिकरि अतिव्याप्ति पायकरि अर शुद्ध ऋजुसूत्रनयके प्रेरे हुये चैतन्यकूं क्षणिक कल्पिकरि आंधनिनैं आत्माकूं छोड्या। जातैं आत्मा तौ द्रव्यपर्याय-स्वरूप था, सो सर्वथा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानि छोडि दिया, तिनिनै आत्माकी प्राप्ति न भई। इहां हारका दृष्टांत है—जैसे मोतीनिका हार नामा वस्तु है, तामें सूत्रविषै मोती पोये हैं, ते भिन्नभिन्न दीखे हैं। सो जे हार नामा वस्तुकूं सूत्रसहित मोती पोये नहीं दीखे हैं अर मोती-निहीकूं न्यारेन्यारे देखि ग्रहण करे हैं, तिनिनै हारकी प्राप्ति नहीं होय है। तैसे ही जे आत्मा-का एक नित्य चैतन्यभावकूं नहीं ग्रहण करे हैं अर समयसमय वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तीकूं देखि तिसकूं सदा नित्य मानि कालका उपाधीतैं अशुद्धपना मानि ऐसे जाने हैं—जो नित्य माने कालका उपाधि लागै तब आत्माकैं अशुद्धपणा आवै तब अतिव्याप्ति दूषण लागै,

सो इस दूषणके भयतैं ऋजुसूत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमानसमयमात्र क्षणिक्रयणा, तिस'मात्र मानि आत्माकूं छोडि दीया ।

भावार्थ—बौद्धमतौ आत्माकूं समस्तपणैं शुद्ध माननेका इच्छक होय अर विचारी—जो आत्माकूं नित्य मानिये तौ नित्यमें तौ कालकी अपेक्षा आवै तातैं उपाधि लागै, तब बडी अशुद्धता आवै, तब अतिव्याप्ति दूषण लागै. इस भयतैं शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय वर्तमान समयमात्र था, तिसमात्र क्षणिक आत्माकूं मान्या तब आत्मा नित्यानित्यस्वरूप द्रव्यपर्यायस्वरूप था, तिसका ग्रहण ताकै न भया, केवल पर्यायमात्रविषैं आत्माकी कल्पना भई, सो सत्यार्थ आत्मा नाहीं ऐसैं जानना । अब फेरि इस ही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुभवन करनेकूं काव्य कहे हैं ।

शादूलविक्रीडितछन्दः

कतुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचित्यतां ।
प्रोता स्रज इवात्मनीह 'निपुणं भैतु' न शक्या क्वचिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोषेका चक्रास्त्वेव नः ॥१७॥

अर्थ—कर्ताके अर भोक्ताके युक्तिके वशतैं भेद होऊ अथवा अभेद होऊ, अथवा कर्ता भोक्ता दोऊ ही मति होऊ, वस्तुहीका चिंतन करौ । जातैं निपुण जे चतुर पुरुष, तिनिकरि सूत्रविषैं पोई हुई मणीनिकी माला जैसी भेदी न जाय, तैसी आत्माविषैं पोई हुई चैतन्यरूप चिंतामणीकी माला है, सो कहूं ही कोई करि भेदनेकूं समर्थ न हूजिये । ऐसी यह आत्मारूपी माला समस्त-पणैं एक हमारे प्रकाशरूप प्रगट हो ।

भावार्थ—वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा है । ताविषैं विवक्षाके वशतैं कर्ता भोक्तापणाका भेद भी है । अर भेद नाहीं भी है । अर कर्ता भोक्ता भी काहेकूं कहना ? केवल शुद्ध वस्तु-मात्रका असाधारण धर्मके द्वारे अनुभवन करना । ऐसैं आत्मा नामा वस्तु सो असाधारण चैतन्यमात्रभावके द्वारे अनुभवन करते चैतन्यके परिणमनरूप पर्यायके भेदनिकी अपेक्षा कर्ता-

भोक्ताका भेद है। चिन्मात्र द्रव्य अपेक्षा भेद नहीं है। ऐसे भेद अभेद होऊ तथा चिन्मात्र अनुभवनमें काहेकू भेद अभेद कहना ? कर्ताभोक्ता ही न कहना। वस्तुमात्र अनुभवन करना। जैसा मणिनिकी मालामें सूत्र मोतीनिका विवक्षातें भेद है। मालामात्रग्रहण करनेमें भेदाभेद-विकल्प नाही, तैसा आत्माविषे चेतन्यके द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेदाभेद है, तौऊ आत्मवस्तुमात्र अनुभव करतै विकल्प नाही। सो आचार्य कहे हैं—ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमारे प्रकाशरूप है, ऐसा जैनीनिका वचन है। आगे इस कथनकूं दृष्टांतकरि स्पष्ट करे हैं, ताकी सूचनिकाकूं नयविभागका काव्य कहे हैं।

रसोदाछन्दः

व्यावहारिकद्वयं केवलं कर्तृ कर्म च त्रिभिवमिष्यते ।

निश्चयेन गतिं वस्तु चिन्मते कर्तु कृते च मर्दकमिगते ॥१८॥

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टिमें तो केवल कर्ता अर कर्म भिन्न दोखे हैं, अर जब निश्चयकरि देखिये वस्तूकूं विचारिये तब कर्ता अर कर्म सदाकाल एक हो देखिये हैं।

भावार्थ—व्यवहारनय तो पर्यायाश्रित हैं। सा यामें तो भेद ही दीखे। बहुरि शुद्धनिश्चयनय है सो द्रव्याश्रित है। तामें अभेद ही दीखे, तातें व्यवहारमें तो कर्ताकर्मका भेद है। निश्चयमें अभेद है। आगे इस कथनकूं दृष्टांतकरि गाथामें कहे हैं।

जह सिप्पिओ दु कम्मं कुञ्चदि गाय सोढु तम्मओ होदि ।
तह जीवोवि य कम्मं कुञ्चदि गाय तम्मओ होदि ॥४१॥
जह सिप्पिओ दु करणेहिं कुञ्चदि गाय सोढु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणेहिं कुञ्चदि गाय तम्मओ होदि ॥४२॥

जह सिपिउ करणाणि गिह्णदि णय सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणाणि य गिह्णदि णय तम्मओ होदि ॥४३॥
 जह सिपिउ कम्मफलं भुंजदि गाय सोदु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजदि गाय सोवि तम्मओ होदि ॥४४॥
 एवं ववहारस्स दु वरुवं दंसयां समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयं परिणामकदं तु जं होदि ॥४५॥
 जह सिपिओ दु चिट्ठं कुब्बदि हवदि य तहा अणणो सो ।
 तह जीवोवि य कम्मं कुब्बदि हवदि य अणणो सो ॥४६॥
 जह चिट्ठं कुब्बंतो दु सिपिओ णिच्च दुक्खिदो होदि ।
 तत्तो सेय अणणो तह चेट्ठंतो दुही जीवो ॥४७॥

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥४१॥

यथा शिल्पिकः करणैः करोति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥४२॥

यथा शिल्पिकस्तु करणानि शुक्लाति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणानि च शुक्लाति न च तन्मयो भवति ॥४३॥

यथा शिल्पिकः कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः कर्मफलं भुंक्ते न च तन्मयो भवति ॥४४॥

एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।

शृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद् भवति ॥४५॥

यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात् ॥४६॥

यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति ।

तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखो जीवः ॥४७॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुं डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति । हस्तकुडुकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति । हस्तकुडुकादीनि पद्मद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति । ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुं डलादिकर्मफलं भुंक्ते नत्वेनैकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । तथात्मापि पुण्यपापादि पुद्गलपरिणामात्मकं कर्म करोति । कायवाङ्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति कायवाङ्मनांसि पुद्गलपरिणामात्मककरणानि गृह्णाति सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते च नत्वेनैकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी चिकीर्षुः चेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरूपकर्मफलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः । तथात्मापि चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः ।

अर्थ—जैसा शिल्पी कहिये सुनार आदि कारीगर है, सो आभूषणादिक कर्मकूं करे है, सो तिस आभूषणादिकतैं तन्मय नाहीं होय है । तैसा जीव भी पुद्गलकर्मकूं करे है तथापि ततैं तन्मय नाहीं होय है । बहुरि जैसा शिल्पी हथोड़ा आवि करणनितैं कर्मकूं करे है तथापि तिनितैं तन्मय नाहीं होय है । तैसा जीव भी मन वचन काय आदि करणनितैं कर्मकूं करे है तथापि तिनितैं तन्मय नाहीं होय है । बहुरि जैसा शिल्पिक करणनिकूं ग्रहण करे है तथापि तिनितैं

तन्मय नहीं होय है। तैसा जीव भी मन-वचन-कायरूप करणनिकूँ ग्रहण करे है तथापि तिनितै तन्मय नहीं होय है। बहुरि जैसा शिल्पिक आभूषणादि कर्मके फलकूँ भोगवे है तथापि तातै तन्मय नहीं होय है। तैसा जीव भी सुखदुःख आदि कर्मके फलकूँ भोगवे है तथापि तिनितै तन्मय नहीं होय है। या प्रकार व्यवहारका दर्शन कहिये मत, सो संक्षेप कहने योग्य है अर निश्चयके वचन है सो अपने परिणामनिकरि किये होय है। सो कहिये है, सो सुणु। जैसा शिल्पिक है सो अपने परिणामरूप चेष्टारूप कर्मकूँ करे है, सो शिल्पी तिस चेष्टातै न्यारा नाही है-तन्मय है। तैसा जीव भी अपना परिणामरूप चेष्टास्वरूपकर्मकूँ करे है, सो तिस चेष्टातै न्यारा नाही है-तन्मय है। बहुरि जैसा शिल्पी चेष्टा करता संता निरंतर दुःखी होय है, तिस दुःखतै न्यारा नाही है, तातै तन्मय है। तैसा जीव भी चेष्टा करता संता दुःखी होय है।

टीका-जैसा निश्चयकरि शिल्पी सुवर्णकारादिक है सो कुंडल आदि परद्रव्यके परिणाम-स्वरूप कर्मकूँ करे है, हथोडा आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करण तिनिकरि करे है, हथोडा आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करण तिनिकूँ ग्रहण करे है, बहुरि कुंडल आदि कर्मका फल प्राप्त धन आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूपकूँ पावे है, तिनिकूँ भोगवे है तथापि ते सर्व ही भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं—सो तिसतै अन्य है। तातै तिनितै तन्मय नाही होय है, तातै तहां निमित्त-नैमित्तिक भावमात्रकरि ही तिनिके कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका व्यवहार है। तैसा आत्मा भी पुण्यपाप आदि पुद्गलद्रव्यस्वरूप कर्मकूँ करे है, बहुरि काय-मन-वचन-पुद्गलद्रव्य-स्वरूप करणनिकरि कर्मकूँ करे है, बहुरि काय-वचन-मन-पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप करणनिकूँ ग्रहण करे है, बहुरि सुखदुःख आदि पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप पुण्यपाप आदि कर्मका फलकूँ भोगवे है, सो भिन्नद्रव्यपणातै तिनितै अन्य होते संते तिनितै तन्मय नाही होय है। तातै निमित्तनैमित्तिक भावमात्रकरि ही तहां कर्ताकर्मपणा—भोक्ताभोग्यपणाका व्यवहार है। बहुरि जैसा सो ही शिल्पी करनेका इच्छक भया संता अपना हस्त आदिकी चेष्टारूप अपना

परिणामस्वरूप कर्मकृं करे है, बहुरि दुःखस्वरूप अपना परिणामरूप चेष्टामय कर्मके फलकूं भोगवे है, तिनि परिणामनिकूं अपना एक ही द्रव्यपणाकरि अनन्य होते संते तिनिनै तन्मय होय है, तातैं तिनिविषे परिणाम—परिणामिभावकरि कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका निश्चय है। तैसा आत्मा भी करनेका इच्छक भया संता अपना उपयोगकी तथा प्रदेशनिकी चेष्टारूप अपना परिणामस्वरूप कर्मकृं करे है, अर दुःख है लक्षण जाका ऐसा अपने परिणामरूप चेष्टारूप कर्मका फलकूं भोगवे है, तिनि परिणामनिके अपना एक ही द्रव्यपणाकरि अन्यपणा न होता संता तिनिनै तन्मय होय है। तातैं तिनि परिणाम निविषे परिणाम परिणामी भावकरि कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका निश्चय है।

ननु परिणाम एव क्लृप्त कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तुं शून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तुं तदेव ततः ॥८॥

अर्थ—ननु कहिये अहो मुनि हो, तुम यह निश्चय करो, जो यह प्रगटपणै परिणाम है, सो तो निश्चयतैं कर्म है। बहुरि सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाहीं होय है। जातैं परिणाम हैं ते अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाहीं। बहुरि जो कर्म है, सो कर्ता विना होय नाहीं। बहुरि वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है। तातैं ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाहीं, सर्वथा नित्यपणा बाधासहित है। तातैं अपना परिणामरूप कर्मका आप ही कर्ता है, यह निश्चय सिद्धांत है। अब इस ही अर्थके समर्थन कलशरूप काव्य कहे हैं।

पृथ्वीछन्दः

बहिलुं ठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः स्यं तथाऽप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम् ।

स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्तिगम्यते स्वभावचलनाकुरुः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥१६॥

अर्थ—यद्यपि वस्तु है सो आप प्रकाशरूप अनंतशक्तिस्वरूप है, तथापि अन्य वस्तु है, सो

अन्य वस्तुविषे प्रवेश नहीं करे है, बाहरि ही लोटे है। जातें समस्त ही वस्तु अपने अपने विभाव-विषे नियमरूप हैं ऐसैं मानिये है। सो आचार्य कहे हैं—जो ऐसैं होतैं भी यह जीव अपने स्वभावतैं चलायमान होय, आकुल हुवा मोही भया संता, क्यों क्लेशरूप होय है।

भावार्थ—वस्तुस्वभाव तो नियमरूप ऐसा है, जो काहू वस्तुमो कोई मिलै नाहीं अर यह प्राणी अपने विभावसूं चलायमान होय व्याकुल--क्लेशरूप होय है, सो यह बडा अज्ञान है। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहे हैं।

रथोद्धृताछन्दः

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।

निश्चयोऽयमपरो परस्य कः किं करोति हि बहिर्लुठन्नपि ॥२०॥

अर्थ—जातें गालोकविषे एक वस्तु है सो अन्य वस्तुका नाहीं है, तिस ही कारणकरि वस्तु है सो वस्तु है, ऐसैं न होय तो वस्तुका वस्तुपणा न ठहरै, यह निश्चय है। ऐसैं होतैं अन्य वस्तु है सो अन्यवस्तुके बाहरि लोटे है, तोऊ ताका कहा करै? किछू भी न करि सके है।

भावार्थ—वस्तूका स्वभाव तो ऐसा है, जो अन्य कोई वस्तु पलटाय न सकै, तब अन्यके अन्य कहा किया ? किछू भी न किया। जैसैं चेतन वस्तुके एक क्षेत्रावगाहरूप पुद्गल तिष्ठे है, तोऊ चेतनकूं जडकरि आपरूप तो परिणामाय सक्या नाहीं, तब चेतनका कहा किया ? किछू भी न किया, यह निश्चयनयका मत है। बहुरि निमित्तनैमित्तिकभावकरि अन्य वस्तुके परिणाम होय है, सो भी तिस वस्तुहीका है, अन्यका कहना व्यवहार है, सो ही कहे हैं—

रथोद्धृताछन्दः

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः किञ्चनापि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥२१॥

अर्थ—जो कोई वस्तु अन्यवस्तुकै किछू करे है ऐसा कहिये है सो वस्तु आप परिणामी है,

अवस्थातें अन्य अवस्थारूप होना वस्तूका पर्यायस्वभाव है, याहीतें परिणामी कहिये है । सो ऐसैं परिणामी वस्तूकें अन्यके निमित्ततें परिणाम भया ताकूं कहें, यह अन्यने कीया सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिकरि कहिये है । बहुरि निश्चयतें तो अन्य किछू किया है नाहीं, परिणाम भया सो आपहीका भया, अन्यने तो तामैं किछू भी ल्याय धरथा नाहीं ऐसैं जानना । आगैं इस निश्चयव्यवहारनयके कथनकूं दृष्टांतकरि स्पष्ट कहे हैं । गाथा—

जह सेटिया दु गण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह जाणगो दु गण परस्स जाणगो जाणगो सोदु ॥४८॥
 जह सेटिया दु गण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह परस्सगो दु गण परस्स परस्सगो परस्सगो सोदु ॥४९॥
 जह सेटिया दु गण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह संजदो दु गण परस्स संजदो संजदो सोदु ॥५०॥
 जह सेटिया दु गण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह दंसणं दु गण परस्स दंसणं दंसणं तंतु ॥५१॥
 एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते ।
 सुणु ववहारणयस्सय वत्तव्वं से समासेण ॥५२॥
 जह परदव्वं सेटदि दु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं जाणदि गादा विसाएण भावेण ॥५३॥

जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं पस्सादि जीवोवि साएण भावेण ॥५४॥
 जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं विरमदि णादावि साएण भावेण ॥५५॥
 जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं सदहदि सम्मादिट्ठी सहावेण ॥५६॥
 एसो ववहारस्स हु विणिच्छओ गाणदंसणचरित्ते ।
 भणिदो अणणेसु वि पज्जएसु एमेव णाद्व्वो ॥५७॥

थथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥४८॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका तु सा भवति ।

तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकस्तु स भवति ॥४९॥

यथा सेटिकास्तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥५०॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्तु ॥५१॥

एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

श्रुणु व्यवहारस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥५२॥

यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५३॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५४॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५५॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं श्रद्धते ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५६॥
 एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रो ।
 भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥५७॥

आत्मख्यातिः—सेटिकात्र तावच्छेदगुणनिर्भरम्भावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण इत्येवं कुड्यादिपरद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य इत्येवमत्र सेटिका किं भवति किं न भातीति तदुभयतत्त्वमन्वयो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भाति तः । यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवती कुड्यादिरेव भवेत्, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतियि-
 द्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका ? यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिका भवति ? किंतु स्वस्वाम्यंशवैवान्यौ । किमत्र माध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिका इति निश्चयः । यथा दृष्टांतस्तथायं दार्ष्टान्तिकः । चेतयितात्र तावद् ज्ञानगुणनिर्भरम्भावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादे द्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति, चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादेरेव भवेत् एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतियिद्वत्त्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गला-

देस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किंतु स्वस्वाम्यंशवैवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि तर्हि न कस्यापि ज्ञायकः । ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्चयः ।

किंच सेटिकात्र तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण स्वैत्यं कुड्यादि परद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य स्वतस्य स्वतयित्रो सेटिका किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यने । यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद् भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवति कुड्यादिरेव भवेत् एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिपिद्वत्त्वादेस्तुच्छेदः । ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यंशवैवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति निश्चयः यथायं दृष्टांतस्तथायं दार्ष्टान्तिकः—चेतयितात्र तावद्दर्शनगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण दृश्यं पुद्गलादि परद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य दृश्यस्य दर्शकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते—यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद् भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधो जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवत् एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिपिद्वत्त्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः ? ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशवैवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि दर्शकः, दर्शको दर्शक एवेति निश्चयः ।

अपि च सेटिका तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण स्वैत्यं कुड्यादि परद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य स्वतस्य स्वतयित्रो सेटिका किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद् भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका

किंतु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि तदिह न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टिकः—चेतयितात्र तावत् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेणापोह्यं पुद्गलादिपरद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोह्यस्यापोहकः किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वमंत्रं धो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यदभवति तत्तदेव भवति यथा मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वमंत्रं जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवत् पुद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्यच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ! चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः ।

यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तके-
नात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मस्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते तथा चेतयितापि ज्ञानगुण-
निर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपर-
द्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः
स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते ।

किंच यथा च सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्म-
स्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं
सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यावाहियते । तथा चेतयितापि
दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्
पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्त-
केनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवहियते ।

अपि च—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपर-
द्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना
कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते

तथा चेत्यतितापि ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावनापरिणममानः पुद्गलादिद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचरित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां दृष्टव्यः ।

अर्थ—जैसी सेंटिका कहिये सुपेदी करनेकी कली तथा खडी पांडु ऐसा द्रव्य है, सो, पर जो भीति आदि ताकी सुपेद करनेवाली है । यातैं सेंटिका नाही है, सेंटिका है सो आप ही सेंटिका है । तैसा ज्ञायक कहिये जाननेवाला है सो परद्रव्यका जाननेवाला है । यातैं ज्ञायक नाही है, आप ही ज्ञायक है । बहुरि जैसी सेंटिका है सो परकी सेंटिका नाही है, सो आप ही सेंटिका है । तैसा दर्शक कहिये देखनेवाला है, सो परका देखनेवाला है । यातैं देखनेवाला नाही है, आप ही देखनेवाला है । बहुरि जैसी सेंटिका है सो परकी सेंटिका नाही है, आप ही सेंटिका है तैसा संयत है, सो परकूं त्यागे है । यातैं संयत नाही है, आप ही संयत है बहुरि जैसी सेंटिका है, सो परकी नाही है, सेंटिका आप ही सेंटिका है । तैसा दर्शन कहिये श्रद्धान है, सो परका श्रद्धानतैं श्रद्धान नाही है आप ही श्रद्धान है । ऐसा दर्शन—ज्ञान—चारित्रविषैं निश्चयनयका भाषित है—कह्या वचन है । बहुरि तिस व्यवहारका वक्तव्य है, सो संक्षेपकरि कहिये है, सो सुणु—जैसी सेंटिका अपने स्वभावकरि परद्रव्य जो भीति आदि तिनिकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता कहिये जाननेवाला है सो परद्रव्यकूं अपना स्वभावकरि जाने है । बहुरि जैसी सेंटिका अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता है सो अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं देखे है । बहुरि जैसी सेंटिका है, सो अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता भी अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं त्यागे है । बहुरि जैसी सेंटिका है सो परद्रव्यकूं अपने स्वभावकरि सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता भी अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं श्रद्धे है । ऐसा जो दर्शनज्ञानचारित्रविषैं व्यवहारका विशेषकरि निश्चय कछा है, सो ही अन्य पर्यायनिविषैं भी ऐसा ही जानना ।

टीका—प्रथम ही दृष्टांत कहे हैं—इस लोकविषै सेटिका है सो श्वेतगुणकरि भरथा द्रव्य है, ताकूं लोक कली खडी पांडू इत्यादि कहे हैं। ताकै व्यवहारकरि श्वेत करनेयोग्य मंदिर कुटी भिंती आदि परद्रव्य हैं। अब इहां सेटिकाकै अर परद्रव्यकै दोऊकै परमार्थकरि संबंध कहा है? सो विचारिये हैं। श्वेत करनेयोग्य कुटी आदि परद्रव्य है, ताकी श्वेत करनेवाली सेटिका किछू है कि नहीं है? जो ऐसैं मानिये, जो सेटिका कुट्यादि परद्रव्यकी है, तो ऐसा न्याय है—जो जाका जो होय, सो तिसस्वरूप ही होय। जैसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही स्वरूप है। ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधी जीवता विद्यमान होतैं, सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदिका स्वरूप होय—तिसतैं न्यारा द्रव्य न होय। ऐसैं होते संते सेटिकाका निजद्रव्यका तो उच्छेद होय—अभाव होय, कुटी आदिक ही एकद्रव्य ठहरै। सो दूसरा द्रव्यका उच्छेद नाहीं शुक्त है। जातैं द्रव्यका अन्यद्रव्य होना तो पहलै ही प्रतिषेधरूप कहि आपे हैं, अन्य द्रव्यका पलटि करि अन्य द्रव्य होय नाहीं। तातैं यह निश्चय भया—जो सेटिका कुटी आदि परद्रव्यकी नाहीं है।

इहां पूछे है—सो सेटिका कुटी आदिकी नाहीं है, तो कौनकी सेटिका है? ताका उत्तर—जो सेटिका सेटिकाहीकी है। तहां फेरि पूछे है—जो वह अन्यसेटिका कौनसी है? जिस सेटिकाकी यह सेटिका है। ताका उत्तर—जो सेटिकातैं अन्य दूजी सेटिका तो नाहीं है। तो कहा है? सेटिकाकै स्वस्वामिभाव है। सो ये अंश हैं, तिनिकै अन्यपणा है। तहां कहे हैं—जो इहां निश्चयनयके विषै स्वस्वामिअंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछू भी नाहीं। तो यह ठहरी—जो सेटिका अन्य काहूकी भी नाहीं। सेटिका है सो सेटिका ही है ऐसा निश्चय है। सो जैसा यह दृष्टांत है, तैसा ही यह दार्ष्टान्तिक अर्थ है। तहां इस लोकविषै प्रथम तो चेतयिता कहिये चेतनेवाला आत्मा है, सो ज्ञानगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है। ताकै व्यवहारकरि जेय कहिये जानने योग्य पुद्गल आदिक परद्रव्य है, सो इहां तिस आत्माका अर

पुद्गल आदि परद्रव्य दोऊका परमार्थ तत्त्वरूप संबंध विचारिये है—जो पुद्गल आदि परद्रव्य हैं, तिनिका चेतयिता आत्मा है की नाही? तहां जो ऐसैं मानिये—चेतयिता आत्मा पुद्गल आदि परद्रव्यका है, तो यह न्याय है—जाका जो होय सो वह सो ही है—अन्य नाही? ऐसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है, ज्ञान कछु न्यारा द्रव्य नाही? ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतैं, आत्मा पुद्गलादिका होता संता, पुद्गलादिक ही होय, ऐसैं होतैं आत्माका स्वद्रव्यका उच्छेद होय—अभाव होय, पुद्गलद्रव्य ही ठहरै, आत्मा न्यारा द्रव्य न ठहरै सो ऐसैं होय नाही, द्रव्यका उच्छेद होय नाही? जातैं अन्यद्रव्यकी पलटिकारी अन्यद्रव्य होनेका प्रतिबंध तो पहलैही कही आयें हैं। तातैं चेतयिता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्यका नाही होय है। तहां पूछे है—जो चेतयिता आत्मा पुद्गलादि परद्रव्यका नाही है, तो कौनका है? ताका उत्तर—जो चेतयिताहीका चेतयिता है। तहां फेरि पूछे है—जो वह दूसरा चेतयिता कौन सा है? जाका यह चेतयिता है। ताका उत्तर—जो चेतयितातैं अन्य दूजा चेतयिता तो नाही? तौ कहा है? तहां कहे हैं—जो स्वस्वामि अंश हैं ते अन्य कहिये हैं। तहां कहे हैं, इहां निश्चय-नयविषै स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछु भी नाही। तातैं यह ठहरी—जो ज्ञायक है सो निश्चयकरि अन्य काहूका नाही? ज्ञायक है सो आप ही ज्ञायक है ऐसा निश्चय है।

अब जैसा ज्ञायक दृष्टांतदार्ष्टीं तकरि कहा, तैसा ही दर्शककूं कहे हैं। तहां सेटिका है सो प्रथम तो श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है। ताकै व्यवहारकरि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है। सो सेटिका अर कुटी आदि परद्रव्यका इहां दोऊका परमार्थ-तत्त्वरूप संबंध विचारिये है। जो श्वेत करनेयोग्य कुटि आदि परद्रव्यके श्वेत करनेवाली सेटिका है कि नाही? तहां जो सेटिका कुट्यादिककी है ऐसैं मानिये तौ यह न्याय है—जाका जो होय सो वह ही है अन्य नाही। जैसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है। ऐसा परमार्थरूप संबंधकूं जीवता विद्यमान होता सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदिक ही होय।

ऐसे होते सेंटिकाका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही, जातें द्रव्यका अन्य-द्रव्य पलटिकरि होनेका पहलें ही निषेध करि आये हैं। तातें सेंटिका कुटी आदिककी नाही है। इहां पूछे है—जो सेंटिका कुट्यादिकी नाही है, तो कौनकी है? ताका उत्तर—जो सेंटिका सेंटिकाहीकी है। फेरि पूछे है, वह दूजी सेंटिका कौन सी है? जाकी यह सेंटिका है। ताका उत्तर—जो अन्य दूजी सेंटिका तो नाही है, जाकी यह सेंटिका होय। तो कहा है? स्वस्वामि अंश ही अन्य है। तहां कहे हैं, इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशक व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछू भी नाही। तो यह ठहरी—जो सेंटिका काहूकी भी नाही, सेंटिका है सो सेंटिका ही है, ऐसा निश्चय है। जैसा यह दृष्टांत है, तैसा यह दार्ष्टान्तिक है। जो इहां चेतयिता आत्मा प्रथम ही दर्शनगुणकरि भरचा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है, ताकै व्यवहारकरि देखनेयोग्य पुद्गल आदि परद्रव्य है।

अब इहां दोऊका परमार्थभूत तत्त्वरूप संबंध विचारिये है। जो पुद्गल आदि परद्रव्य है ताका चेतयिता है कि नाही है? जो चेतयिता पुद्गल द्रव्यादिका है ऐसैं मानिये तो यह न्याय है—जो जाका होय, सो वह सो ही है, अन्य नाही है। जैसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है ज्ञान न्यारा द्रव्य नाही है, ऐसा तत्त्वसंबंधकू जीवता विद्यमान होतें चेतयिता पुद्गल आदिका होता संता पुद्गल आदिक ही होय, न्यारा द्रव्य न होय। ऐसैं होतें चेतयिताका स्वद्रव्यका उच्छेद होय—नाश होय। सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही। जातें अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्यद्रव्य होनेका पहिलें ही निषेधकरि आये हैं। तातें यह ठहरी, जो चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदिका नाही है, तहां पूछे है—जो चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदिकका नाही है तो कौनका है? ताका उत्तर—जो चेतयिताका ही चेतयिता है। फेरि पूछे है, वह दूजा चेतयिता कौन सा है? जाका यह चेतयिता होय है, ताका उत्तर—जो चेतयितातें अन्य तो चेतयिता नाही है। तो कहा है? स्वस्वामि अंश ही अन्य है। तहां कहे है, इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशका व्यव-

हारकरि कहा साध्य है ? किछु भी नाही' तौ यह ठहरी, जो चेतयिता कोईका भी दर्शक नाही' । दर्शक है सो दर्शक ही है । इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है ? किछु भी नाही' यह निश्चय है ।

अब तैसे ही चारित्रकूं कहे हैं । तहां जैसी सेटिका है, सो प्रथम ही श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका द्रव्य है । ताकै व्यवहारकरि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है । अब यहां दोऊकै परमार्थकरि संबंध विचारिये है । श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है ताकी श्वेत करनेवाली सेटिका है कि नाही' है ? तहां जो सेटिका कुटी आदिकी है, ऐसैं मानिये तौ यह न्याय है, जो जाका होय सो वह सो ही है, अन्य नाही' है । जैसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है, अन्य न्याय द्रव्य नाही' है, ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतें सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदि ही होय, ऐसैं होतें सेटिकाका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही' । जातें अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्यद्रव्य होनेका पहिले प्रतिषेध करि आये हैं, तातें सेटिका कुट्यादिककी नाही' है । तहां पूछे है, जो कुट्यादिकी नाही' है तौ कौनकी सेटिका है ? ताका उत्तर—सेटिकाहीकी सेटिका है । फेरि पूछे है, वह दूजी सेटिका कौनसी है ? जाकी यह सेटिका है । ताका उत्तर—जो इस सेटिकातें अन्य सेटिका तौ नाही' है । तौ कहा है ? स्वस्वामि अंश हैं, ते ही अन्य हैं । तहां कहे हैं—स्वस्वामि अंशकरि निश्चयनयविषे कहा साध्य है ? किछु भी नाही' । तौ यह ठहरी—जो सेटिका अन्य काहुकी भी नाही' है, सेटिका है सो सेटिका ही है ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है, तैसा दार्ष्टान्तिक अर्थ है, जो चेतयिता आत्मा है, सो प्रथमही ज्ञानदर्शनगुणकरि भरथा परका त्यागरूप है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है, ताकै व्यवहारकरि त्यागने योग्य पुद्गल आदि परद्रव्य है ।

अब इहां दोऊकै परमार्थतत्त्वरूप संबंध विचारिये है, जो त्यागने योग्य जो पुद्गल आदि परद्रव्य, ताका त्यागनेवाला चेतयिता है कि नाही' है ? जो चेतयिता पुद्गल आदि परद्रव्यका

है। ऐसों मानिये तो यह न्याय है—जो जाका जो होय, सो वह सो ही है। ऐसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है अन्य न्यारा द्रव्य नहीं। ऐसा तत्त्वसंबंध जीवता विद्यमान होतै चेतयिता पुद्गल आदिका होता संता पुद्गल आदिक ही होय। ऐसैं होतै चेतयिताका स्वद्रव्यका उच्छेद होय। सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही। जातैं अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्य द्रव्य होनेका प्रतिषेध पहलै ही कहि करि आये हैं। तातैं चेतयिता पुद्गलादिकका न होय है। इहां पूछे हैं—जो चेतयिता पुद्गल आदिका नाही है, तो कौनका चेतयिता है? ताका उत्तर—जो चेतयिताका ही चेतयिता है। तहां फेरि पूछे हैं, वह दूजा चेतयिता कौनसा है? जाका यह चेतयिता है। ताका उत्तर—जो चेतयितातैं अन्य चेतयिता तो नाही है। तो कहा है? स्वस्वामि अंश ही अन्य है। तहां कहे हैं—इहां निश्चयनयविषैं स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछु भी नाही। तो यह ठहरी—जो त्यागनेवाला अपोहक है सो काहूका ही अपोहक नाही, अपोहक है सो अपोहक ही है ऐसा निश्चय है।

अब व्यवहारकूं कहै हैं—जैसैं सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरचा है स्वभाव जाका सो आप कुटी आदि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमतो संती बहुरि कुट्यादिक परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि नाही परिणमावती संती कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना श्वेतगुणकरि भरचा स्वभावका परिणामकरि उपजती संती कुट्यादि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि सुफेद करे है। कैसा है परद्रव्य? सेटिका है निमित्त जाकूं ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संता है, ताकूं श्वेत करे है, ऐसा व्यवहार कीजिये हैं। तैसैं चेतयिता आत्मा भी ज्ञानगुणकरि भरचा है स्वभाव जाका ऐसा है। सो स्वयं आप तो पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमता संता है। अर पुद्गल आदि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि नाही परिणमावता संता है। बहुरि पुद्गल आदि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना ज्ञानगुणकरि भरचा स्वभाव ताका परिणामकरि उपजता संता है, सो पुद्गलादि परद्रव्य चेतयिता जाकूं निमित्त ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि

उपजता संता है, ताकूँ अपने स्वभावकरि जाने है, ऐसा व्यवहार कीजिये है। ऐसा तो ज्ञानका व्यवहार है।

बहुरि दर्शनगुणका व्यवहार कहे हैं-जैसेँ सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा है, सो आप स्वयं कुट्यादि परद्रव्यके स्वभावकरि तो न परिणमती संती है; अर कुट्यादि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नाहीँ परिणमावती संती है; अर कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा श्वेतगुणकरि भरथा अपना स्वभाव, ताका परिणामकरि उपजती संती है। सो कुट्यादि परद्रव्य, सेटिका है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संता है; ताकूँ अपने स्वभावकरि सुफेद करे हैं; ऐसा व्यवहार कीजिये है। तैसेँ चेतयिता है सो दर्शनगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा है। सो स्वयं आप तो पुद्गल आदि परद्रव्यका स्वभावकरि न परिणमता संता है। बहुरि पुद्गल आदि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नाहीँ परिणमावता संता है। अर पुद्गल आदि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना दर्शनगुणकरि भरथा स्वभावका परिणाम ताकरि उपजता संता है। सो पुद्गल आदि परद्रव्यकूँ चेतयिता है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संताकूँ अपना स्वभावकरि देखे है, ऐसा व्यवहार कीजिये है। ऐसा दर्शनगुणका व्यवहार है।

अब चारित्रका व्यवहार कहे हैं-जैसेँ सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसी है, सो आप स्वयं कुट्यादि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमती संती है, बहुरि कुट्यादि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नाहीँ परिणमावती संती है, अर कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा श्वेतगुणकरि भरथा अपना स्वभाव ताका परिणामकरि उपजती संती है; सो कुट्यादि परद्रव्यकूँ सेटिका है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजै ताकूँ सेटिका अपने स्वभावकरि श्वेत करे है। ऐसा व्यवहार कीजिये है। तैसेँ चेतयिता आत्मा भी ज्ञानदर्शनगुणकरि भरथा परके अपोहन कहिये त्याग, तिस रूप स्वभाव है, सो स्वयं आप पुद्गलादि पर-

द्रव्यके स्वभावकरि न परिणमता संता है। बहुरि पुद्गलादि परद्रव्यकूं अपने स्वभावकरि नही परिणमावता संता है। अर पुद्गलादि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना ज्ञानदर्शनगुणकरि भूया परके त्याग करनेरूप स्वभावके परिणामकरि उपजता संता है, सो चेतयिता है निमित्त जाकूं ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता जो पुद्गलादि परद्रव्य ताकूं अपने स्वभावकरि त्यागै है। ऐसा व्यवहार कीजिये है। ऐसैं यह आत्माके ज्ञान दर्शन चारित्र तेही भये पर्याय तिनिका निश्चय व्यवहारका प्रकार है। ऐसे ही अन्य भी जे केई पर्याय हैं तिनि सर्व ही पर्यायनिका निश्चय व्यवहार जानना।

भावार्थ—आत्माका शुद्धनयकरि एक चेतनामात्र स्वभाव है। ताके परिणाम देखना, जानना, श्रद्धना, परद्रव्यतैं निवृत्त होना है। तहां निश्चयनयकरि विचारिये तब आत्मा परद्रव्यका ज्ञायक न कहिये, दर्शक न कहिये, श्रद्धान करनेवाला न कहिये, त्याग करनेवाला न कहिये। जातैं परद्रव्यकै अर आत्माकै निश्चयकरि किछू भी संबंध नाही है। जो ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला, ए सर्व भाव हैं सो आप ही है। भावभावकका भेद कहना सो भी व्यवहार है। अर परद्रव्यका ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला कहिये है। सोभी व्यवहारनयकरि कहिये हैं। जातैं परद्रव्यकै अर आत्माका निमित्तनैमित्तिक भाव है। सो-परकै निमित्ततैं किछू भाव भये देखि व्यवहारी जन कहे हैं, जो परद्रव्यकूं जाने है, परद्रव्यकूं देखे है, परद्रव्यका श्रद्धान करे है, परद्रव्यकूं त्यागे है। ऐसैं निश्चय व्यवहारका प्रकार जानि यथावत् श्रद्धान करना। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं—

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।
ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः किं द्रव्यान्तरबुद्ध्यनाकुलधियस्तच्चान्यवन्ते जनाः ॥२२॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं—जो शुद्ध द्रव्यके निरूपणविषे लगाई है बुद्धि जाने बहुरि तत्त्वकूं

अनुभवता है ऐसा पुरुषकै एक द्रव्यविषे प्राप्त भया अन्यद्रव्य किछू भी न कदाचित् प्रतिभासे है। बहुरि ज्ञान है सो अन्य ज्ञेय पदार्थकूं जानै है सो यह ज्ञानका शुद्ध स्वभावका उदय है, सो यह जन लोक हैं ते अन्यद्रव्यकं ग्रहणविषे आकुल है बुद्धि जिनिकी ऐसै भये संते शुद्धस्वरूपतें क्यों चिगे हैं ?

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि तत्त्वका स्वरूप विचारतें अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यविषे प्रवेश नाही देखे है। अर ज्ञानविषे अन्य द्रव्य प्रतिभासे है सो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है। किछू ज्ञान तिनिंकुं ग्रहण न कीये है। अर यह लोक अन्य द्रव्यका ज्ञानविषे प्रतिभास देखि अर अपना ज्ञानस्वरूपतें छुटि अर ज्ञेयके ग्रहण करनेकी बुद्धि करे हैं सो यह अज्ञान है। ताकी आचार्यने करुणाकरि कहा है। जो ए लोक तत्त्वतें क्यों चिगे हैं ? फेरि इस ही अर्थकूं दढ़ करे हैं—

मन्दाक्रान्ताछन्दः

शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनार्त्तिक स्वभावस्य शेष—मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।
ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्तिभूमिर्ज्ञानं ज्ञयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२३॥

अर्थ—जिस द्रव्यका जो निज भाव होय सो स्वभाव है। सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है। ताकै शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आत्मा ताका निजरस ज्ञानचेतना है। ताकै होतै ते अन्य बाकी जा द्रव्य है सो कहां होय ? किछू भी न होय। परमार्थकरि संबंध नाही अथवा अन्य द्रव्य है ताकै यहू स्वभाव कहा होय ? किछू भी न होय। परमार्थकरि संबंध नाही। जैसैं ज्योत्स्ना जो चांदणी ताका रूप पृथ्वीकूं उज्ज्वल करे है, तौ कहां पृथ्वी चांदणीकी होय जाय ? किछू भी न होय। तैसैं ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकूं सदाकाल जाने है, तौ ज्ञेय ज्ञानका किछू कहा होय जाय ? किछू भी नाही है।

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रव्यरूप होय नाही। जैसैं चांदणी पृथ्वीकूं उज्ज्वल करे है परंतु चांदणीकी पृथ्वी किछू होय नाही है। तैसैं ज्ञान ज्ञेयकूं

जाने है परंतु ज्ञानका ज्ञेय किछू होय नहीं है। आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो याकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव झलके है। तौऊ ज्ञानमें तिनि ज्ञेयनिका प्रवेश नाहीं है। अब कहे हैं, जो ज्ञानमें राग द्वेषका उदय कहां ताई है ? ताका काव्य—

मन्दाक्रान्ताछन्दः

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावद् ज्ञानं भवति न पुनर्वोध्यतां याति बोध्यः ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं भावोभावो भवति तिरयन्येन पूर्णस्वभावः ॥२४॥

अर्थ—यहु ज्ञान जेतें ज्ञानरूप न होय है, अर बोध्य कहिये ज्ञेय सो ज्ञेयभावकूं प्राप्त न होय है, तेतें राग द्वेष दोऊ उदय होय हैं। तातें यह ज्ञान है सो ज्ञानरूप होऊ। कैसा होऊ ? दूरी किया है अज्ञानभाव जाने ऐसा होऊ। तिस कारणकरि भाव अभाव ज्ञानमें होय हैं। तिनिकूं दूरी करता संता पूर्ण स्वभाव होय।

टीका—जेतें ज्ञान ज्ञानरूप न होय, ज्ञेय ज्ञेयरूप न होय, तेतें राग द्वेष उजै है। तातें यह ज्ञान अज्ञानभावकूं दूरिकरि ज्ञानरूप होऊ। जिस कारणतें ज्ञानमें भाव अर अभाव ए दोय अवस्था होय हैं, सो तौ मिटि जाय। अर ज्ञान पूर्णस्वभावकूं प्राप्त होय जाय, यह प्रार्थना है। आगे कहे हैं कि, राग द्वेष मोहतें दर्शनज्ञानचारित्रका घात होय है, सो दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल द्रव्यमें तौ हैं नाहीं, आत्माहीमें दर्शनज्ञानचारित्र है। अर आत्माहीमें अज्ञानतें राग द्वेष मोह हैं। सो अज्ञानतें अपना ही घात होय है; ऐसा निर्णय करे हैं। गाथा—

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि गत्थि दु अचेदणे विसए ।

तह्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥५८॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि गत्थि दु अचेदणे कम्ममे ।

तह्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कम्मएसु ॥५९॥

दसगणाचारितं किंचिवि णत्थि दु अचेदणे काये ।
 तहमा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥६०॥
 णाणस्स दंसणस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स ।
 णवि तहमि कोऽवि पुगलदब्बे घादो दु णिदिट्ठो ॥६१॥
 जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेसु दब्बेसु ।
 तहमा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥६२॥
 रागो दोसो मोहो जीवस्सेव दु अणणण परिणामा ।
 एदेण कारणेण दु सदादिसु णत्थि रागादि ॥६३॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये ।
 तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥५८॥
 दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।
 तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कर्मसु ॥५९॥
 दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।
 तस्मात् किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥६०॥
 ज्ञानस्य दर्शनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्य ।
 नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातो निर्दिष्टः ॥६१॥
 जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।
 तस्मात्सम्यग्दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥६२॥

रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।
एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥६३॥

आत्मख्यातिः—यदि यत्र भवाते तत्तद्घाते हन्यत एव यथा प्रदीपवाते प्रकाशो हन्यते । यत्र च यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यत्तु यत्र न भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते । यथात्मनो धर्मा ज्ञानदर्शनचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते, एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति अन्यथा तद्घाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात् । यत एवं ततो ये यावन्तः केचनपि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न संतीति सम्यक् पश्यामः । अन्यथा अत्रापि जीवगुणघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य पुद्गलद्रव्यघाते जीवगुणघातस्य च दुर्निवारत्वात् । यद्येवं तर्हि कुतः सम्यग्दृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि । तर्हि रागस्य कतरा खानिः रागद्वेषमोहादि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वाद्विषयेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवन्ति एवं ते विषयेष्वसंतुः सम्यग्दृष्टेर्न भवन्तो न भवत्येव ।

अर्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र हैं सो अचेतन जे विषय तिनिविषे किछू भी नाहीं हैं । तातें तिनि विषयनिविषे चेतयिता आत्मा कहा घातै ? घातनेकूं किछू भी नाहीं । बहुरि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं सो अचेतन जो कर्म ताविषे किछू भी नाहीं हैं । तातें तिस कर्मविषे चेतयिता आत्मा कहा घातै । किछू भी घातनेकूं नाहीं । दर्शन ज्ञान चारित्र है सो अचेतन जो काय ताविषे किछू भी नाहीं है । तातें तिनि कायनिविषे चेतयिता आत्मा कहा घातै ? किछू भी घातनेकूं नाहीं । बहुरि घात है सो ज्ञानका तथा दर्शनका तथा चारित्रका कछा है तहां पुद्गलद्रव्यका किछू घात नाहीं कछा है । बहुरि जे केई जीवके गुण हैं ते परद्रव्यनिविषे नाहीं हैं । तातें सम्यग्दृष्टीके विषयनिविषे राग नाहीं है । राग द्वेष मोह हैं ते जीवहीका अनन्य एकरूपः अभेदरूप परिणाम हैं । इस कारणकरि रागादिक हैं ते शब्दादिविषे नाहीं हैं ।

टीका—निश्चयकरि जो जाविषे होय सो तिसके घात होतै हणयाही जाय है । जैसे दीपक-

विषे प्रकाश है सो दीपकका घात होतै प्रकाश भी हणिये ही है । बहुरि जाविषे जो होय सो ताके घात होतै हणिये ही है । जैसे प्रकाशको घाते होतै प्रदीप भी हणियो ही है । बहुरि जो जाविषे न होय सो ताके घात होतै नाहीं हणिये है । जैसे घटका घात होतै घटका प्रदीपक है सो नाहीं हणिये है । बहुरि जाविषे जो न होय सो ताके घाते नाहीं हणिये है । जैसे घडेमें प्रदीपका घात होतै घट नाहीं हणिये है इस न्यायतें कहे हैं—जो आत्माके धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते पुद्गलद्रव्यके घात होते भी नाहीं घातै जाय हैं । बहुरि दर्शनज्ञानचारित्रका घात होतै भी पुद्गलद्रव्य घात्या न जाय है । ऐसे दर्शनज्ञानचारित्र हैं ते पुद्गलद्रव्यविषे नाहीं हैं । यह आत्मा जो ऐसे न होय, तो दर्शनज्ञानचारित्रका घात होतै तो पुद्गलद्रव्यका घातका दुर्निवार-पणा होय, अवश्य घात होय । अर पुद्गलद्रव्यका घात होतै दर्शनज्ञानचारित्रका घात अवश्य होय । जातै ऐसे है तातें आचार्य कहे हैं, जेजे किछु जीवद्रव्यके गुण हैं ते सर्व ही परद्रव्यनि-विषे नाहीं हैं । ऐसे पुद्गल सम्यक् प्रकार हम देखे हैं । अर जो ऐसे न होय तो इहां भी जीवके गुणका घात होतै पुद्गल द्रव्यका घातका दुर्निवारपणा होय । अर पुद्गल-द्रव्यका घात होतै जीवगुणका घातका दुर्निवारपणा होय । सो ऐसे है नाहीं । अब विचारे हैं—जो ऐसे होतै सम्यग्दृष्टीके विषयनिविषे राग कौन हेतूत होय है ? तहां कहे हैं । काहू ही हेतूत नाहीं होय है । तब पूछै है—रागके उपजनेकी कौनसी खानी है ? तहां कहे हैं—राग द्वेष मोह हैं ते जीव ही का अज्ञानमय परिणाम हैं । यह अज्ञान ही रागादिकके उपजनेकी खानी है । जातै विषय हैं ते परद्रव्य हैं । तिनिविषे रागादिक अज्ञानमय परिणाम नाहीं है । बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय तब आत्मा सम्यग्दृष्टि होय, तब ताविषे रागादि न होय हैं । ऐसे ते रागादिक विषयनिविषे न होतै सतै अर सम्यग्दृष्टीके न होतै सतै नाहीं है ।

भावार्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जेते जीवके गुण हैं ते अचेतन पुद्गलद्रव्यमें नाहीं हैं । तातें आत्माके अज्ञानमय परिणामतें राग द्वेष मोह होय हैं । तिनिकरि आपहीके दर्शन

ज्ञान चारित्र आदि गुण धातें जाय हैं । अर राग द्वेष मोह जीवहीके अस्तित्वमें अज्ञानतें उपजे हैं । जब अज्ञानका अभाव होय तब सम्यग्दृष्टि होय तब नाही' उपजे हैं । ऐसे होतें शुद्धद्रव्यके दृष्टीमें पुद्गलविषैं भी राग द्वेष मोह नाही' सम्यग्दृष्टि जीवविषैं भी नाही' । ऐसे डोल ही विषैं न होतें ए नाही' ही हैं अर पर्यायदृष्टीमें जीवके अज्ञान अवस्थामें हैं ऐसा जानना । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दक्रान्तालन्दः

रागद्वं पाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात् तो वस्तुत्वं प्रणिहितदशा दृश्यमानो न किञ्चित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटतो ज्ञानज्योतिर्जलति सहजं येन पूर्णाचलाग्निः ॥२५॥

अर्थ—इस आत्माविषैं ज्ञान है सो ही अज्ञान भावतें राग द्वेष रूप परिणमे है । बहुरि ते रागादिक वस्तुपणाविषैं स्थायिदृष्टिकरि देखे ह्ये किछू भी नाही हैं, द्रव्यरूप न्यारे वस्तु नाही है । तातें आचार्य प्रेरणा करे हैं, जो सम्यग्दृष्टि पुरूप है सो तत्त्वदृष्टिकरि तिनिकूं प्रगट देखि अर अपो नाश करो । ज्यों स्वाभाविक ज्ञानज्योतिपूर्ण है प्रकाशरूप अचल दीप्ति जाकी ऐसी देदीप्यमान प्रकाशै ।

भावार्थ—राग द्वेष न्यारा ही तौ द्रव्य नाही । जीवके अज्ञान भावतें होय है । तातें सम्यग्दृष्टि होय तत्त्वदृष्टिकरि देखिये, किछू भी वस्तु नाही ऐसें देखे । धातिकर्मका नाश होय केवल-ज्ञान उपजे है । आगे कहे हैं, जो अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुण नाही उपजाइये है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

मालिनीलन्दः

रागद्वं पोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद् द्रव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि ।

सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२६॥

अर्थ—राग द्वेषका उपजावनेवाला तत्त्वदृष्टिकरि देखिये तब अन्य द्रव्य किछू भी नाही देखिये

है। चेतनहीके परिणाम हैं। जातें यह न्याय है—जो सर्व द्रव्यनिकी उत्पत्ति है सो अपने ही निज स्वभावविषै अंतरंगविषै अत्यंत प्रगटरूप शोभे है। अन्य द्रव्यविषै अन्यके गुणपर्यायनिकी उत्पत्ति नाहीं है। अब इस अर्थकू गाथामें कहे हैं गाथा—

अणदवियेण अणदवियस्स गो कीरदे गुणविघादो ।

तस्मा दु सव्वदव्वा उपज्जंते सहावेण ॥६४॥

अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः ।

तस्मात्तु सर्वद्रव्याण्युत्पद्यंते स्वभावेन ॥६४॥

आत्मस्थितिः—न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीन्युत्पादयतीति शक्यं—अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोत्पादकरणस्यायोगान् । सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात् । तथा हि मृत्तिका कुंभभावेनोत्पद्यमाना किं कुंभकार स्वभावेनोत्पद्यते किं मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुंभकाराहकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरीरान्धारः कुंभः स्यात्, न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि मृत्तिका कुंभकारस्वभावेन नोत्पद्यते किंतु मृत्तिकास्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावेनैव । एवं च सति स्वस्वभावानतिक्रमान्न कुंभकारः कुंभस्योत्पादक एव मृत्तिकैव कुंभकारस्वभावमस्पृशती स्वस्वभावेनोत्पद्यते । एवं सर्वेण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेणोत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यंते किं स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यंते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात् न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरस्वभावेनोत्पद्यंते किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् एवं च सति सर्वद्रव्याणां निमित्तभूतद्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव सर्वद्रव्याण्येव निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमस्पृशंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यंते अतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पद्यामो यस्मै कृप्यामः ।

अर्थ—अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुणका उत्पाद नाहीं कीजिये है । तातें यह सिद्धांत है, जो सर्व ही द्रव्य अपने अपने स्वभावकरि उपजे हैं ।

टीका—जीवद्रव्यके परद्रव्य है सो रागादिक उपजावे है, ऐसी आशंका न करनी । जाते अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुणका उत्पाद करनेका अयोग्य है । सर्वद्रव्यविषे स्वभावहीकरि उत्पाद है । सो ही दृष्टांतकरि दिखाइये हैं—मृत्तिका है सो कुंभभावकरि उपजती संती कहा कुंभकारके स्वभावकरि उपजे है, की मृत्तिका स्वभावकरि उपजे ? ऐसे दोय पक्ष पूछी, तहां जो कहिये कुंभकारके स्वभावकरि उपजे है कुंभके करनेका अहंकारकरि भर्या जो पुरुष नाकरि आश्रयरूप अर व्यापाररूप है हस्त जामे ऐसा पुरुषका शरीर ताका आकार कुंभ भया चाहिये कुंभकारका शरीरकी आकार घट बनाया चाहिये, सो ऐसे है नाहीं । जाते अन्य द्रव्यका स्वभावकरि अन्यद्रव्यका परिणामका उपजना न देखिये है । ताते जो ऐसे है तो मृत्तिका कुंभकारके स्वभावकरि तो नाहीं उपजे है, तो कैसे उपजे है ? मृत्तिका स्वभावहीकरि उपजे है । जाते अपने स्वभावहीकरि द्रव्यका परिणामका उत्पाद देखिये है । ऐसे होते मृत्तिकाका स्वभावके नाहीं उल्लंघनते कुंभकार है सो कुंभका उत्पादक कहिये उपजावनहारा नाहीं है, मृत्तिका ही कुंभकारके स्वभावकुं नाहीं स्पर्शती संती अपना ही स्वभावकरि कुंभभावकरि उपजे है । ऐसे ही सर्व ही द्रव्य हैं, ते अपने परिणामरूप पर्यायकरि उपजते संते हैं, ते कहा निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य तिनिके स्वभावकरि उपजे है की अपने स्वभावहीकरि उपजे है ? ऐसे दोय पक्ष पूछी, तहां जो कहिये निमित्तभूत अन्य द्रव्यके स्वभावकरि उपजे है, तो निमित्तभूत परद्रव्यका आकार तिसका परिणाम होय, सो ऐसे होय नाहीं । जाते अन्य द्रव्यका स्वभावकरि अन्य द्रव्यका परिणामका उपजनेका अदर्शन है—नाहीं देखिये है । ताते जो ऐसे है तो सर्व ही द्रव्य हैं ते निमित्तभूत जो परद्रव्य ताका स्वभावकरि नाहीं उपजे हैं, तो कैसे उपजे हैं अपने स्वभावहीकरि सर्व ही द्रव्यनिके निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य ते अन्यद्रव्यके परिणामका उत्पाद देखिये है । ऐसे होते ही द्रव्य हैं ते निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य तिनिके स्वभावकुं नाहीं स्पर्शते संते अपने स्वभावकरि

अपने परिणाम भावकारि उपजे हैं। या कारणतैं आचार्य कहे हैं—जो परद्रव्य है, सो जीवकै रागादिकका उपजावनहारा नाही देखे है, जापरि हम कोप करें।

भावार्थ—आत्माके रागादिक उपजे हैं ते अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं। निश्चयनयंकरि विचारिये तब इनिका उपजावनहारा अन्य द्रव्य नाही है। अन्य द्रव्य इनिका निमित्तमात्र हैं। जातैं अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्यगुणपर्याय उपजावे नाही यह नियम है। तातैं जे ऐसे माने हैं, जो मेरे रागादिक परद्रव्य ही उपजावे है, ऐसा एकांत करे है, ते नयविभागमें समझे नाही, मिथ्यादृष्टि हैं। ए रागादिक जीवकै सत्त्वमें उपजे हैं, परद्रव्य निमित्तमात्र है, ऐसैं मानना सम्यग्ज्ञान है। तातैं आचार्य ऐसैं कहे हैं—हम राग द्वेषके उत्पत्तिमें अन्य द्रव्यपरि काहेकूं कोप करें? राग द्वेषका उपजना आपहीका अपराध है। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

यदिह भवति रागद्वेपदोपप्रवृत्तिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यवोदो भवतु विदितमस्तं यात्ववोदोऽस्मि वोयः ॥२७॥

अर्थ—जो इस आत्माविषैं राग द्वेष दोषकी उत्पत्ति है तहां परद्रव्यकूं किछु भी दूषण नाही है। तिस आत्माविषैं यह अज्ञान आप अपराधी फैले है। यह कथन प्रगट होऊ, अर यह अज्ञान है सो अस्त होऊ। जातैं में तो ज्ञानस्वरूप हों, ऐसैं मानना सम्यग्ज्ञान है।

भावार्थ—अज्ञानी जीव राग द्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यतैं मानि परद्रव्यतैं कोप करे है। जो मेरे परद्रव्य राग द्वेष उपजावे है ताकूं दूरी करूं। ताकूं समझावनेकूं कहे है। जो राग द्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानतैं आपहीकेविषैं होय है। ते आपहीके अशुद्ध परिणाम हैं। सो यह अज्ञान नाशकूं प्राप्त होऊ, अर सम्यग्ज्ञान प्रगट होऊ आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करौ। राग द्वेषके उपजनेमें परद्रव्यकूं उपजावनहारा मानि तिसपरि कोप मति करौ। ऐसा उपदेश है। अब इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं अर अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

राजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । उत्तरंति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥२८॥

अर्थ—जे पुरुष रागकी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीका निमित्तपणा मानै हैं, अपना किछू भी हेतु न माने हैं, ते मोहरूप नदीके पार नहीं उतरे हैं । जातैं शुद्धनयका विषयभूत जो आत्माका स्वरूप ताका ज्ञानकरि रहित अंध है बुद्धि जिनकी ते ऐसैं हैं ।

भावार्थ—शुद्धनयका विषय आत्मा अनंत शक्तीकूं लिये चैतन्यचमत्कारमात्र नित्य अभेद एक है । तामैं यह स्वच्छता है, जो जैसा निमित्त मिलै तैसे आप परिणसे है । ऐसा नहीं, जो पैला परिणमावै तैसे परिणसे है । अपना किछू पुरुषार्थ नहीं है । सो ऐसे आत्माका स्वरूपका जिनिकूं ज्ञान नहीं है, ते ऐसे माने हैं, जो आत्माकूं परद्रव्य परिणमावै है, तैसे परिणसे है । ते ऐसे मानने-वाले मोहकी वाहिनी जो सेना अथवा नदी, राग द्वेषादि परिणाम तिनितैं पार नहीं होय है । तिनिके राग द्वेष नहीं मिटे हैं । जातैं अपना पुरुषार्थ तिनिके होनेमें होय तो तिनिके मेटनेमें भी होय । अर परहीके किये होय तो पैला किया ही करै । अपना मेटना काहेका ? तातैं अपना किया होय अपना मेटया मिटै, ऐसैं कथंचित् मानना सम्यग्ज्ञान है । आगै इस कथनकूं प्रगट करे हैं—जो स्पर्शरसगंधवर्ण शब्दरूप पुद्गल परिण । हैं, ते इन्द्रियनिकरि आत्माके जाननेमें आवे हैं तथापि ते जड हैं । आत्माकूं किछू कहे नहीं हैं, जो हमकूं ग्रहण करौ । आत्मा ही अज्ञानी होय तिनिकूं भले बुरे मानि रागी द्वेषी होय है । ऐसैं गाथामैं कहे हैं ।

निंदित्संशुद्धवयणाणि पो गला परिणमंति बहुगाणि ।

ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदिय अहं पुणो भणिदो ॥६५॥

पोगलदव्वं सदुत्तह परिणदं तस्स जदि गुणो अरणो ।

तस्मा ण तुमं भणिदो किंचिवि किं रूससे अबुहो ॥६६॥

असुहो सुहोव सहो ण तं भणादि सुणसु मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं सोदु विसयमागदं सहं ॥६७॥
 असुहं सुहं च रूवं ण तं भणादि पेच्छ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागदं रूवं ॥६८॥
 असुहो सुहोय गंधो ण तं भणादि जिग्घ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं घाणविसयमागदं गंधं ॥६९॥
 असुहो सुहोय रसो ण तं भणादि रसय मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं ॥७०॥
 असुहो सुहोय फासो ण तं भणादि फासमंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥७१॥
 असुहो सुहोय गुणो ण तं भणादि बुज्झ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं तु गुणं ॥७२॥
 असुहं सुहं च दव्वं ण तं भणादि बुज्झमंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं दव्वं ॥७३॥
 एवं तु जणि दव्वस्स उपसमेणोव गच्छेद मूढो ।
 णिग्गहमणा परस्सय सयंच बुद्धिं सिवमपत्तो ॥७४॥

निदिनसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमंति बहुकानि ।
 तानि श्रुत्वा रूप्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥६५॥
 पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।
 तस्मान्न त्वां भणितः किंचिदपि किं रुष्यस्यबुद्धः ॥६६॥
 अशुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दं ॥६७॥
 अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपं ॥६८॥
 अशुभः शुभोवा गंधो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधं ॥६९॥
 अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रस्य मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं बुद्धिविषयमागतं नुरसं ॥७०॥
 अशुभः शुभोवा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं कायविषयमागतं तु स्पर्शं ॥७१॥
 अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणं ॥७२॥
 अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु द्रव्यं ॥७३॥
 एवं तु ज्ञातद्रव्यस्य उपशमेनैव गच्छति मूढः ।

विनिर्ग्रहमनाः परस्य तु स्वयं च बुद्धिं शिवामप्राप्तः ॥७४॥

आत्मन्यातिः—यथैह बहिर्यो घटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हन्ते गृहीत्वा 'मां प्रकाशय' इति स्वप्रकाशने न

प्रदीपं प्रयोजयति । नच प्रदीपोप्ययः कांतोपलकृष्टायः स्र्चीवत स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते । स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमसादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिर्न मनागपि विक्रियायै कल्पते । तथा बहिरर्थः शब्दो रूपं गंधो रसः स्पर्शो गुणद्रव्ये च देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्या मां शृणु मां पश्य मां जिघ्र मां रसय मां स्पर्श मां बुध्यस्वेति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयति । नचात्माप्ययः कांतोपलकृष्टायः स्र्चीवत स्वस्थानात्प्रच्युत्य तान् ज्ञातुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते । स्वरूपेण जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयंतः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्था न मनागपि विक्रियायै कल्पेरन् । एवमात्मा परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्वागद्वयौ तदज्ञानं ।

अर्थ—निंदाके अर स्तुतीके वचन हैं ते बहुत प्रकार पुद्गल परिणमे हैं तिनिकूं सुणिकरि यह अज्ञानी जीव ऐसैं माने है, जो मोकूं कहा; ऐसैं मानि रूसे है रोस करे है तथा दोष करे है । शब्दरूप परिणया पुद्गलद्रव्य है, सो यह पुद्गलद्रव्यका गुण है, अन्य है । तातैं हे अज्ञानी जीव तोकूं तौ किछु ही न कहा, तूं अज्ञानी भया काहेकूं रोस करे है ? अशुभ अथवा शुभ शब्द है, सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो मोकूं सुणि । बहुरि श्रोत्र इंद्रियके विषयमें आया जो शब्द, ताकूं ग्रहण करनेकूं अपने स्वरूपकूं छोडि सो आत्मा भी नाहो प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ अथवा शुभ रूप है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूं देखि । बहुरि चक्षु इंद्रियके विषयमें आया जो रूप ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना प्रदेशनिकूं छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ अथवा शुभ गंध है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तूं मोकूं सूंघि । बहुरि घ्राण इंद्रियके विषयमें आया जो गंध ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना प्रदेशकूं छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ रस है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूं आस्वाद करि । बहुरि रसन इंद्रियका विषयमें आया जो रस ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना,

प्रदेशकूँ छोड़ि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ स्पर्श है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है जो तू मोकूँ स्पर्शि । बहुरि स्पर्शन इन्द्रियके विषयमें आया जो स्पर्श ताकूँ सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोड़ि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ द्रव्यका गुण है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूँ जाणि । बहुरि बुद्धिके विषयमें आया जो गुण ताकूँ सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोड़ि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ द्रव्य है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूँ जाणि । बहुरि बुद्धीके विषयमें आया जो द्रव्य ताकूँ आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोड़ि नाहीं प्राप्त होय है । यह मूढ जीव है सो ऐसैं यह जाणि करि उपशमभावकूँ नाहीं प्राप्त होय है । अर परके ग्रहण करनेकूँ मन करे है । जातैं आप कल्याणरूप बुद्धि जो सम्यग्ज्ञान ताकूँ नाहीं प्राप्त भया है ।

टीका—तहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं । जैसे बाह्यपदार्थ घट पट आदिक हैं, सो जैसे कोई देव-दत्तनामा पुरुष यज्ञदत्तनामा पुरुषकूँ हाथ पकड़ि कहे, तैसे दीपककूँ अपने प्रकाशने विषैं नाहीं प्रेरणा करै है, जो तू मोकूँ प्रकाशि । बहुरि दीपक है सो भी अपने स्थानककूँ छोड़ि—जैसे चुंबक पाषाणकूँ लोहकी सूई अपना स्थानककूँ छोड़ि जाय लगै तैसे नाहीं जाय लगे है । तो कहा है ? वस्तुका स्वभावके परकरि उपजावनेकूँ अशक्यपणा है तथा परकूँ उपजावनेका अस-मर्थपणा है । बहुरि घटपटादिक समीप नाहीं होतैं दीपक प्रकाशरूप है । तैसे ही तिनिकूँ समीप होतैं भी अपना स्वरूप ही करि प्रकाशरूप है । बहुरि अपना स्वरूप ही करि प्रकाशरूप होता दीपककूँ वस्तुस्वभावहीतैं विचित्र परिणतीकूँ प्राप्त होता जो मनोहर अमनोहर घटपटादिपदार्थ सो किंचित्मात्र भी विक्रियाके अर्थी नाहीं कल्पिये है । तैसा ही दार्ष्टांत है । जो बाह्य पदार्थ शब्द रूप, गंध, रस, स्पर्श गुण द्रव्य हैं, ते जैसे देवदत्तनामा पुरुष यज्ञदत्तनामा पुरुषकूँ हाथ पकड़ि कहे, तैसे नाहीं कहे हैं । मोकूँ सुनि, मोकूँ देखि, मोकूँ सूंघि, मोकूँ आस्वादि, मोकूँ स्पर्शि, मोकूँ जाणि ऐसैं अपने ज्ञानकरि आत्माकूँ नाहीं प्रेरे हैं । बहुरि

आत्मा है सो भी जैसें चुंबकपाषाणकरि खेची लोहकी सूई पाषाणकै जाय लगी है तैसें अपने स्थानक प्रदेशनिहैं छूटि तिनिकूं जानेकूं नाहीं जाय है । तो कहा है? वस्तुका स्वभावकै परकरि उपजावनेकूं अशक्यपणा है तथा परकूं उपजावनेका असमर्थपणा है । बहुरि जैसें शब्दादिककूं समीप नाहीं होतैं तिनिकूं आत्मा अपने स्वरूपही करि जाने है, तैसें ही तिनिकूं समीप होतैं भी अपने स्वरूपहीकरि तिनिकूं जाने है, बहुरि अपने स्वरूप ही करि शब्दादिककूं जानता आत्मके ते शब्द आदिक वस्तुस्वभावहीतैं विचित्रपरिणतीकूं प्राप्त होतैं मनोहर तथा अमनोहर बाह्यपदार्थ किंचिन्मात्र भी । वज्रियाके अर्थी नाहीं कल्पिये हैं । ऐसें आत्मा है सो दीपककी ज्यों परद्रव्यप्रति नित्य ही उदासान हैं । ऐसी ही वस्तुकी भर्यादा है, तोऊ जो राग द्वेष उपजे है सो अज्ञान है ।

भावार्थ—आत्मा शब्दकूं सुणिकरि, रूपकूं देखिकरि, गंधकूं सूंघिकरि, रसकूं आस्वादकरि, स्पर्शकूं स्पर्शिकरि, गुणद्रव्यकूं जाणिकरि भला बुरा मानिकरि राग द्वेष उपजावे है, सो यह अज्ञान है । जातैं ते शब्दादिक तो जड पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । सो आत्माकूं कछु कहे नाहीं जो हमकूं ग्रहण करौ । अर आप भी अपना प्रदेशनिहैं छोडि तिनिकूं ग्रहण करनेकूं तिनिविषैं जाय नाहीं है । जैसें तिनिकूं समीप नाहीं होतैं जाने है, तैसें ही समीप होतैं जाने है । आत्मके विकारके अर्थ किंचिन्मात्र भी नाहीं है । जैसें दीपक घटपटादिककूं प्रकाशे है, तैसें आत्मा तिनिकूं जाने है, ऐसा वस्तुका स्वभाव है । तोऊ आत्मा राग द्वेष उपजावे है सो यह अज्ञान ही है । अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

पूर्णकाच्युतशुद्धबोधसाहिमा बोद्धा न गोध्यादयं, यागात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्वस्तुस्थितिवोधबन्धधिपणा एते किमज्ञानिनो, रागद्वेषमयीं भवन्ति सहजां शुश्रूक्षन्नुदासीनताम् ॥२॥

अर्थ—यह बोद्धा कहिये ज्ञानी है सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाहीं होय अर शुद्ध—विकारतैं

रहित ऐसा जो ज्ञान तिस स्वरूप है महिमा जाकी ऐसा है। सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये ज्ञेय पदार्थ तिनितैं किछु भी विक्रियाकूं नार्हीं प्राप्त होय है। जैसे दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ हैं तिनितैं विक्रियाकूं प्राप्त नार्हीं होय है, तैसें। सो ऐसे वस्तूकी मर्यादाका ज्ञान-करि रहित है धिषणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताकूं क्यों छोडे हैं ? अर राग द्वेषमय क्यों होय हैं ? ऐसा आचार्यने शोच किया है।

भावार्थ—ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयकूं जाननेहीका है। जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदि-ककूं प्रकाशनेका है। यह वस्तुस्वभाव है। ज्ञेयकूं जाननेमात्रतैं ज्ञानमें विकार नार्हीं होय है। अर ज्ञेयकूं जानिकरि भला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है। सो यह अज्ञान है। सो आचार्य शोच किया है—जो वस्तूका स्वभाव तो ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि राग-द्वेषरूप क्यों परिणमे है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नार्हीं ? सो यह आचार्यका शोच युक्त है, जातैं जेतैं शुभ राग है तेतैं प्राणीनि कूं अज्ञानतैं दुःखी देखि करुणा उपजै तब शोच होय है। अब अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

रागद्वेषविभावयुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः पूर्वांगामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वादयात् ।

दूरारूढचरित्रवैभवबलाच्चच्चिदचिर्मयीं विन्दंति स्वरसाभिप्रेक्तशुवनां ज्ञानस्य सञ्चेतनाम् ॥३०॥

अर्थ—ज्ञानी है ते कैसे हैं ? राग द्वेष जे विभाव तिनिकरि रहित है मह कहिये तेज जिनिका। बहुरि कैसे हैं ? नित्य ही अपना चैतन्यचमत्कारमात्र स्वभाव है ताकूं स्पर्शनेवाले हैं। बहुरि कैसे हैं ? पूर्वे किये जे समस्त कर्म अर आगामी होयोगे जे समस्त कर्म तिनितैं रहित हैं। बहुरि कैसे हैं ? तदालव कहिये वर्तमानकालमें आवै जो कर्मका उदय तातैं भिन्न हैं। ऐसे ज्ञानी हैं ते अति-शयकरि अंगीकार किया जो चारित्र ताका जो विभव समस्त परद्रव्यका त्याग ताके बलतैं ज्ञानकी

सम्यक्प्रकार चेतना ताकूं अनुभवे हैं। कैसी है ज्ञानचेतना ? चञ्चत् कहिये चिमकती जागती जो चैतन्यरूप ज्योति तिसमयी है। बहुरि कैसी ह ? अपना ज्ञानरूप रस ताकरि सिन्ध्या है भुवन कहिये तीन लोक जीहि ।

भावार्थ—जिनिका राग द्वेष गया अर अपने चैतन्य स्वभावका अंगीकार भया अर अतीत अनागत वर्तमान कर्मका ममत्व गया ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यतैं न्यारे होय चारित्रकूं अंगीकार करे हैं। ताके बलतैं कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातैं न्यारी जो अपनी चैतन्यके परिणमनस्वरूप ज्ञानचेतना ताकूं अनुभवन करे हैं। इहां तात्पर्य यह जानना—जो पहलै तो कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातैं भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम अनुमान स्वसंवेदन—प्रमाणतैं जानै अर ताका श्रद्धान—प्रतीति दृढ करै सो यह तो अविरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामैं भी होय है। बहुरि जब अप्रमत्त अवस्था होय है, तब अपना स्वरूपहीका ध्यान करे है। तब ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया तिसविषैं लीन होय है। तब श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजाय साक्षात् ज्ञानचेतनारूप होय है, ऐसैं जानना। अब इस अर्थकूं गाथामैं कहेहैं। तहां अतीत कर्मतैं ममत्व छोड़ै सो प्रतिक्रमण है; आगामी न करनेकी प्रतिज्ञा करै सो प्रत्याख्यान है, वर्तमानकर्म उदय आया ताका ममत्व छोड़ै सो आलोचना है, ऐसा चारित्रका विधान है, ताकूं कहे हैं। गाथा—

कर्मं जं पुब्बकयं सुहासुहमणेयवित्थरिविसेसं ।
तत्तो णियत्तदे अण्णयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥७५॥
कर्मं जं सुहमसुहं जह्मिय भावेण वज्झदि भविसं ।
तत्तो णियत्तदे जो सो पक्कखाणं हवे चेदा ॥७६॥

जं सुहमसुहसुदिगणं संपडिय अणेयवित्थरविसेसं ।
 तं दोसं जो चेदादि स खलु आलोयणं चेदा ॥७७॥
 णिच्चं पच्चखाणं कुब्वादि णिच्चंपि जो पडिक्कमदि ।
 णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवादि चेदा ॥७८॥

कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषं ।

तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणं ॥७५॥

कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिंश्च भावे बध्यते भविष्यत् ।

तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥७६॥

यच्छुभमशुभमुदीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेषं ।

तं दोषं चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥७७॥

नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यमपि यः प्रतिक्रामति ।

नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥७८॥

आत्मख्यातिः—यः खलु पुद्गलकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयति स तत्कारणभूतं पूर्वकर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतमुत्तरं कर्म प्रत्याचक्षणः प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानकर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः, आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्षणो नित्यमालोचयंश्च पूर्वकर्मकार्येभ्य उत्तरकर्मकरणेभ्यो भावेभ्योऽत्यंतं निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणाच्चारित्रं भवति । चारित्रं तु भवन् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः ।

अर्थ—पूर्वं अतीतकालमें किये जे शुभ अशुभ ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार विस्तार

विशेषरूप कर्म तिनिँतें जो चेतयिता आत्मा अपने आत्माकूं निर्वर्तन करै छुड़ावै सो आत्मा प्रति-
क्रमणस्वरूप है। बहुरि जो आगामी कालमें कर्म शुभ तथा अशुभ जिस भावके होतैं बंधे है तिस
अपने भावतैं जो चेतयिता निवृत्त होय छूटै सो आत्मा प्रत्याख्यानस्वरूप है। बहुरि जो वर्तमान-
कालमें शुभ तथा अशुभ कर्म अनेक प्रकार ज्ञानावरण आदि विस्ताररूप विशेषनिक्कूं लिये उदय
आया ताकूं दोषकूं जो चेतयिता चेतारूप भया चेतै, वेदै-अनुभवै, तिसका स्वामिपणा कर्तापणा
छोड़ै सो आत्मा आलोचनास्वरूप है। ऐसैं जो आत्मा नित्य प्रत्याख्यान करे है, नित्य प्रतिक्र-
मण करे है, नित्य आलोचना करे है सो चेतयिता चारित्रस्वरूप है।

टीका—जो आत्मा पुद्गलकर्मके उदयतैं भये भावनिँतैं अपने आत्माकूं निर्वर्तन करै, छुड़ावै
सो आत्मा तिस भावकूं कारणभूत जो पूर्वे अतीतकालमें किये कर्मकूं प्रतिक्रमणरूप करता संता
आप ही प्रतिक्रमणस्वरूप होय है। बहुरि सो ही आत्मा पूर्वकर्मका कार्यभूत जो आगामी बंधेगा
कर्म ताकूं प्रत्याख्यानरूप करता—त्यागता संता आप ही प्रत्याख्यानस्वरूप होय है। बहुरि सो
ही आत्मा वर्तमान जो कर्मका उदय तातैं आपकूं अत्यंत भेदकरि अनुभवन करता संता प्रवर्तै
सो आप ही आलोचनास्वरूप होय है। ऐसैं यह आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करता संता, नित्य
प्रत्याख्यान करता संता, नित्य आलोचना करता संता, पूर्वकर्मके कार्यरूप अर उत्तर आगामी
कर्मके कारणरूप जो भाव तिनिँतैं अत्यंत निवृत्तिस्वरूप भया संता, अर वर्तमान जो कर्मका उदय
तातैं आपकूं अत्यंत भेदकरि पावता संता अपना जो ज्ञानस्वभाव तिस ही विषै निरंतर प्रवर्तनेतैं
आप ही चारित्रस्वरूप होय है। बहुरि ऐसैं चारित्ररूप होता संता आपकूं ज्ञानमात्र चेतनेतैं
अनुभवनेतैं आप ही ज्ञानचेतनास्वरूप होय है, ऐसा भाव है।

भावार्थ—इहां निश्चयचारित्र प्रधानकरि कथन है। तहां चारित्रमें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
आलोचनाका विधान है। तहां लग्या दोषतैं आत्माकूं निर्वर्तन करना सो तो प्रतिक्रमण है। अर
आगामी दोष लगावनेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। अर वर्तमान दोषतैं आत्माकूं न्यारा

करना सो आलोचना है। सो निश्चय विचारिये तब तीनू कालसंबंधि कर्मनिर्ते आत्माकूं भिन्न जानना, श्रद्धना, अनुभवना ऐसे किये आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है। तीनों स्वरूप निरंतर आत्माका अनुभवन सो ही चारित्र है। अर निश्चय-चारित्र है सो ही ज्ञानचेतनाका अनुभवन है। इस ही अनुभवनतैं साक्षात् ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय आत्मा प्रगट होय है। अब आगै ज्ञानचेतना अर अज्ञानचेतना जो कर्मचेतना अर कर्मफलचेतना ताका स्वरूप प्रकट करे हैं। ताकी सूचनिकाका काव्य कहै हैं।

उपजातिछन्दः

ज्ञानस्य सञ्चेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीवशुद्धम् ।

अज्ञानसञ्चेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धः ॥३१॥

अर्थ—ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाशे है। वहुरि अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोडता संता ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है, न होने दे है।

भावार्थ—संचेतना कहिये जो जहां जिसतैं एकाग्र होय तिस ही ओर अनुभवनरूप स्वाद लिया करै सो तिस स्वरूपचेतना कहिये। सो जब ज्ञानहीतैं एकाग्र उपयुक्त होय तिस ही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है। सो यातैं तौ ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाशे है, केवलज्ञान उपजि आवै है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावे है। वहुरि अज्ञान जो कर्म अर कर्मका फलरूप उपयो-गकूं करना सो तिस ही ओर एकाग्र होय अनुभव करना सो अज्ञानचेतना है। सो यातैं कर्मका बंध होय है। सो ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है। अब इस कश्नकूं गाथाकरि कहै हैं। गाथा—

वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं जो दु कुणदि कम्मफलं ।

सो तं पुणोवि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥७९॥

वेदंतो कम्मफलं मयेकदं जो दु सुणादि कम्मफलं ।
 सो तं पुणोवि बंधादि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥८०॥
 वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो दु हवादि जो चेदा ।
 सो तं पुणोवि बंधादि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥८१॥

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं यस्तु करोति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥७९॥

वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं यस्तु जानाति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥८०॥

वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति चेतयिता ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥८१॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञाना-
 दन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना । सा तु समरसापि संसार-
 बीजं । संसारबीजस्याष्टविधकर्मणो बीजत्वात् । ततो मोक्षार्थिना पुरयेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसमन्यासभावनां
 सकलकर्मफलसमन्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवतो ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितव्या ।

तत्र तावत्सकलकर्मफलसमन्यासभावनां नाटयति—

अर्थ—जो आत्मा कर्मका फलकूं वेदता संता कर्मफलकूं आपरूप ही करै मानै, सो फेरि भी
 दुःखका बीज ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है । बहुरि कर्मका फलकूं वेदता संता
 आत्मा तिस कर्मफलकूं ऐसैं जाने है यह मैं किया है सो फेरि भी दुःखका बीज ज्ञानावरण
 आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है । बहुरि कर्मका फलकूं वेदता संता आत्मा है सो सुखी दुःखी
 होय है । सो चेतयिता फेरि भी दुःखका बीज ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है ।

टीका—ज्ञानतै अन्य जो अन्यभाव तावियै ऐसैं चैतै अनुभवै मानै, यह जो मैं हों, सो अज्ञानचेतना है। सो दोय प्रकार है। कर्मचेतना कर्मफलचेतना। तहां ज्ञानसिवाय अन्य भावनिविषै ऐसैं चैतै अनुभवै मानै, जो याकूं मैं करूं हों, सो तौ कर्मचेतना है। बहुरि ज्ञानसिवाय अन्य भावनिविषै ऐसैं चैतै अनुभवै मानै जो याकूं मैं वेदूं हों, भोगऊं हों, सो कर्मफल चेतना है। सो यह दोऊ ही दोऊ प्रकारकी अज्ञानचेतना है। सो संसारका बीज है। जातैं संसारका बीज अष्टप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म है। ताका यह अज्ञानचेतना बीज है। यातैं कर्म उपजे है बंधे है। तातैं जो मोक्षका अर्थी पुरुष है ताकरि अज्ञानचेतनाका नाशके अर्थी समस्तकर्मकी संन्यासभावना कहिये पटकी देणेको भावनाकूं नवाय करि नृत्य कराय करि अर केरि सप्ततर्जके फलकी संन्यासकी भावना त्यागकी भावनाकूं नचाय करि अर अपना स्वभावभूत जो ज्ञानवती भगवती एक ज्ञानचेतना ताहीकूं निरंतर नृत्य करावने योग्य है। तहां प्रथम हो सकृदहमे संन्यासकी भावनाकूं नृत्य करावै हैं। ताका कलशरूप काव्य है।

आर्याछन्दः

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकार्यैः । परिहृत्य कर्म मयं परमं नैकर्म्यमगलम्बे ॥३॥

अर्थ—अतीत अनागत वर्तमानकालसंबंधी सर्व ही कर्म है ताही कृत, कारित, अनुमोदना, अर मन वचन कायकरि परिहारकरि छोडिकरि उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था है, ताही मैं अवलंबन करी हों। ऐसैं सर्व कर्मका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करै है। अब सर्वकर्मका त्याग करनेका कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि गुणचास भंग होय है। तहां अतीतकालसंबंधी कर्मके त्याग करनेकूं प्रतिक्रमण कहिये। ताके प्रथम ही गुणचास भंग करि कहे हैं। तहां टीकामैं संस्कृतपाठ ऐसा है—

यदहमकार्यं यदचीकरं यत्कुर्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १
यदहमकार्यं यदचीकरं यत्कुर्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा वाचा च तन्मे मिथ्या दुष्कृतमिति २ यदहमकार्यं यद-

[illegible]

दुष्कृतमिति ३४ यदहमकार्षं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५ यदहमचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३६ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३७ यदहमकार्षं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३८ यदहमचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४० यदहमकार्षं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४१ यदहमचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४२ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३ यदहमकार्षं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ यदहमचीकरं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५ तत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४६ यदहमकार्षं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७ यदहमचीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४९ ।

अर्थ—प्रतिक्रमण करनेवाला कहे है—जो मैं दुष्कृत कहिये पापकर्म अतीतकालमें किया था, अर अन्यकूँ प्रेरिकरि कराया था, अर अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोद्या था भला जाणया था, मनकरि, वचनकरि, कायकरि, सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ ।

भावार्थ—पापकर्मकूँ संसारका बीज जाणि हेयबुद्धि आई तब मसल खोड्या, यह ही मिथ्या करना । ऐसैं यह एक भंग भया । सो याकी समस्या ऐसी—जो कृत कारित अनुमोदना ए तीन है, ताका तो तीनका अंक स्थापिये । बहुरि मन वचन काय ए भी तीन यामैं लगैं । तातैं याका दूसरा तीया स्थापिये तब तेतीसका अंक भया । सो इस भंगकूँ तेतीसका है, ऐसा नाम कहिये । ३३।१। ऐसे ही टीकामैं अन्यभंगनिका संस्कृत पाठ है, तिनिकी वचनिका करि लिखिये है । जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूँ प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया, मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा दूसरा भंग है । इहां समस्या—कृत कारित अनुमोदनाका तो तीया ही है । अर मन अर वचन दोय ही लगैं । काय न लगैं । तातैं दोयका अंक स्थापिये, तब तीया अर दूवा ऐसे बतीसका भंग भया । ३२।२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अन्यकूँ प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया,

मनकरि अर कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा तीसरा भंग है इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही भया । अर मनकरि अर कायकरि ऐसें दोय लागै । यातैं तीया दूवा ऐसें याका नाम बत्तीसका भंग भया । इहां वचन न लाग्या । ३२ । ३ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भी भला जाणया, वचनकरि अर कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा चौथा भंग है । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है । अर वचन अर काय दोय लागै । मन न लाग्या । तातैं दूवा भया । तातैं याकूं भी बत्तीसका भंग कहिये । इहां ताई बत्तीसके तीन भंग भये । ४ । ३२ ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर करतेकूं भला जाणया, मनहीकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा पांचमा भंग भया । यहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर एक मन ही लाग्या ताका एका भया । वचन काय न लाग्या । तातैं याका नाम इकतीसका भंग कहा । ५ । ३१ । बहुरि जो मैं अतीतकालमें पापकर्म किया अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया, वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा छठा भंग भया । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर वचन ही एक लाग्या, मन काय न लाग्या । तातैं तीया एका ऐसें इकतीसका भंग नाम भया । ६ । ३१ । बहुरि जो मैं पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह सातवा भंग भया । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर काय एक ही लाग्या । मन वचन न लाग्या । तातैं तीया एका ऐसा इकतीसका भंग नाम भया । ७ । ३१ । ऐसे इकतीसके भी तीन ही भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें किया, अर जो अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह आठवा भंग भया । इहां कृत कारित ए दोय

ही लगाये, अर मन वचन काय तीनूँ लगाये । ताँतें दूवा तीया ऐसा समस्यामैं तेईसका भंग नाम भया । ८।२३ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमैं में किया, अर अन्यकूँ करतेकूँ भला जाण्या, मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा नवमा भंग है । इहां कृत अनुमोदना ए दोय ही लीये । अर मन वचन काय तीनूँ ही लगै । ताँतें दूवा तीया ऐसी तेईसकी समस्या भई । ताँतें तेईसका भंग नाम पाया । ९।२३ । बहुरि जो पापकर्म में अन्यकूँ प्रेरिकरि कराया, अर अन्य करतेकूँ भला जाण्या मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह दशमा भंग है । इहां कारित अनुमोदना दोय ही लिये अर मन वचन काय तीनूँ ही लगै । ताँतें तेईसकी समस्याका भंग भया । १०।३२ । ऐसे तेईसके भी तीन ही भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमैं किया, अर अन्यकूँ प्रेरिकरि कराया मन वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह ग्यारहमा भंग भया । यामें कृत कारित दोय लिये । अर मन वचन दोय लागे । ताँतें दोय दोय ऐसी बाईसकी समस्यातें बाईसका भंग नाम कहिये । ११।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमैं किया, अर अन्य करतेकूँ भला जाण्या मनकरि वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा बारवा भंग है । यामें कृत अनुमोदना दोय लिये । मन वचन ए दोय लगै । ताँतें बाईसकी समस्यातें बाईसका भंग कहिये । १२।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमैं किया, अर अन्यकूँ प्रेरि कराया, अर अन्य करतेकूँ भला जाण्या मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा तेरवा भंग है । यामें कृत कारित दोय लीये । मन वचन दोय लगै । ताँतें बाईसकी समस्यातें बाईसका भंग नाम पाया । १३।२२ । बहुरि जो मैं अतीतकालमैं पापकर्म किया, अर अन्यकूँ प्रेरि कराया मनकरि कायकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ । यह चौदवां भंग भया । यामें कृत कारित दोऊ लिये । मन काय दोय लगै । ताँतें बाईसकी समस्यातें बाईसका भंग कहिये । १४।२२ । बहुरि जो पापकर्म में किया अतीतकालमैं, अर करतेकूँ अन्यकूँ भला जाण्या मनकायकरि ऐसा पंदरवां भंग है । यामें कृत

अनुमोदना लिया । अर मन काय लागै । तातैं बाईसका भंग कहिये । १५।२२ । बहुरि जो पाप-
कर्म में अन्यकू प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकू करतेकू भला जान्या मनकरि कायकरि सो पाप-
कर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा सोलवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना लिया । मन काय लागे ।
तातैं बाईसकी समस्यातैं बाईसका भंग नाम है । १६।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें
किया, अर अन्यकू प्रेरिकरि कराया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह
सतरावां भंग है । यामैं कृत कारित लिया । वचन काय लाग्या । तातैं बाईसकी समस्यातैं बाई-
सका भंग कहिये । १७।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकू करतेकू
भला जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठारवा भंग है । यामैं
कृत अनुमोदना लिया । वचन काय लागै । तातैं बाईसकी समस्यातैं बाईसका भंग कहिये । १८
२२ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें अन्यकू प्रेरिकरि में कराया, अर अन्यकू करतेकू भला
जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह उगगोसवां भंग है । यामैं कारित
अनुमोदना ए दोय लिये । अर वचन काय लागे । तातैं बाईसकी समस्यातैं बाईसका भंग कहिये
। १९।२२ । ऐसे बाईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि जो में पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्यकू प्रेरिकरि कराया एक मनहिकरि
सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह बीसवा भंग है । यामैं कृत कारित दोय लिया । अर एक
मन ही लागे । तातैं दूवा एकातैं इकईसकी समस्यातैं इकईसका भंग कहिये । २०।२१ । बहुरि
जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकू करतेकू भला जाणया मनकरि सो पापकर्म
मेरा मिथ्या होऊ । यह इकईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना ए दोय लिये । एक मन लागे ।
तातैं इकईसकी समस्यातैं इकईसका भंग कहिये । २१।२१॥ बहुरि जो पापकर्म किया में अतीत-
कालमें अर अन्यकू प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकू करतेकू भला जाणया मनकरि, सो मेरा
पापकर्म मिथ्या होऊ । यह बाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना ए दोय लिये । अर एक

मन लगा। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंगनाम है ॥२२॥२१॥ बहुरि जो में पापकर्म अतीतकालमें कीया। अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ। यह तेईसवां भंग है। यामैं कृत कारित ए दोय लिये। अर वचन ही लागा ताका दूवा एका ऐसा इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग कहिये ॥२३॥२१॥ बहुरि जो में पापकर्म अतीतकाल में किया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह चौबीसवां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना ए दोय लिये। अर एक वचन ही लागा। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग कहिये ॥२५॥२१॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर करतेकूं अन्यकूं ते भला जाणया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह पचीसवां भंग भया। यामैं कारित अर अनुमोदना ए दोय लिये। अर एक वचन ही लागा। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग भया ॥२५॥२१॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया कायकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ। यह छवीसवां भंग है। यामैं कृत कारित दोय लिये। अर एक काय लगाया। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग कहिये ॥२६॥२१॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया कायकरि, सो पाप कर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह सनाईसवां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना दोय लीये। अर एक काय लागा। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंगनाम कहिये ॥२७॥२१॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह अठाईसवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना ए दोय ले, एक काय लगाया। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग नाम है ॥२८॥२१॥ ऐसे इकईसके नव भंग भये।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें में किया, मनकरि वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह गुणतीसवां भंग है। यामैं कृत एकही ले, मन वचन काय तीनों लगाये।

तातैं तेराकी समस्यातैं तेराका भंग कहिये ॥२११३॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनवचनकायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तीसका भंग है । यामैं कारित एक ले, मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं एक तीयातैं तेराकी समस्यातैं तेराका भंग कहिये ॥३०१३॥ बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें अन्यकूं करतकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह इक्तीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एक ले, मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं एका तीया तेराकी समस्यातैं तेराका भंग है ॥३११३॥ ऐसे तेराके समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया मनवचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह वत्तीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं बाराकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३२१२॥ बहुरि जो पापकर्म मैं अतीत कालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तेतीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं एका दुवा ऐसी बारहकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३३१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि सो यह पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चौतीसवां भंग भया । यामैं अनुमोदना एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं एका दुवा एसा बारहका भंग कहिये ॥३४१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह पैतीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, मन अर काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३५१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह छतीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, मन अर काय ए दोय लगाये तातैं बारहकी समस्यातैं बारहका भंग कहिये ॥३६१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतकूं भला जाणया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह

सैतीसवां भंग है। यामैं अनुमोदना एक ले, मन अर काय लगाये। तातैं वारहकी समस्यातैं वारहका भंग कहिये ॥३७॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकाल में किया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह अठतीसवां भंग है। यामैं कृत एक ले, वचन अर काय दोय लगाये। तातैं वारहकी समस्यातैं वारहका भंग कहिये ॥३८॥ बहुरि जो पापकर्म में अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचन कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह अतीतकाल में किया वचन काय दोय लगाये, तातैं वारहकी समस्यातैं वारहका भंग कहिये ॥३९॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह चालीसवां भंग है। यामैं अनुमोदना एक ले, वचन अर काय ए दोऊ लगाये। तातैं वारहकी समस्यातैं वारहका भंग कहिये ॥४०॥ ऐसैं वारहकी समस्याके नव भंग भये।

बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया मनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह इकतालीसवां भंग है। यामैं एक कृत ले, एक मन लगाया। तातैं ग्यारहकी समस्यातैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४१॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह बियालीसवां भंग है। यामैं एक कारित ले, एक मन लगाया, तातैं ग्यारहकी समस्यातैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह तियालीसवां भंग है। यामैं एक अनुमोदना ले, एक मन लगाया। तातैं ग्यारहकी समस्यातैं ग्यारहका भंग भया ४३॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह चवालीसवां भंग है। यामैं एक कृत ले, एक वचन लगाया। तातैं ग्यारहकी समस्यातैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४४॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह पैतालीसवां भंग है। यामैं कारित एक ले, एक

इनि गुणचास भंगनिका संक्षेपपाठ ऐसा जानना—कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि । ३३ । ए तेतीसकी समस्याका भंग । १ । कृत कारित अनुमोदना मन वचनकरि । ३२ । कृत-कारित अनुमोदना मन कायकरि ३२ । कृत कारित अनुमोदना वचनकायकरि ३२ । ए तीन बत्तीसकी समस्याका ३ । कृत कारित अनुमोदना मनकरि । ३१ । कृत कारित अनुमोदना वचनकरि । ३१ । कृत कारित अनुमोदना कायकरि । ३१ । ए इकतीसकी समस्याका तीन । ३ । कृत कारित मन वचन कायकरि । २३ । कृत अनुमोदना मन वचन कायकरि । २३ । कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि । २३ । ए तेईसकी समस्याका तीन । ३ । कृत कारित मन

वचनकरि । २२। कृत अनुमोदना मन वचनकरि । २२। कारित अनुमोदना मन वचनकरि । २२।
 कृत कारित मनकायकरि । २२। कृत अनुमोदना मनकायकरि । २२। कारित अनुमोदना मनकायकरि
 । २२। कृत कारित वचनकायकरि । २२। कृत अनुमोदना वचनकायकरि । २२। कारित अनुमोदना
 वचन कायकरि । २२। ए नव वाईसको समस्याको । ९। कृत कारित मनकरि । २२। कृत अनुमोदना
 मनकरि । २२। कारित अनुमोदना मनकरि । २२। कृत कारित वचनकरि । २२। कृत अनुमोदना वचन
 करि । २२। कारित अनुमोदना वचनकरि । २२। कृत कारित कायकरि । २२। कृत अनुमोदना
 कायकरि । २२। कारित अनुमोदना कायकरि । २२। ए नव इकईसकी समस्याका है । ९।
 कृत मन वचन कायकरि । २३। कारित मन वचन कायकरि । २३। अनुमोदना मन वचन
 कायकरि । २३। ए तेराकी समस्याका तीन । ३। कृत मन वचनकरि । २२। कारित मन वचन
 करि बारह । २२। अनुमोदना मन वचनकरि । २२। कृत मनकायकरि । २२। कारित मनकायकरि
 । २२। अनुमोदना मनकायकरि । २२। कृत वचनकायकरि । २२। कारित वचनकायकरि । २२।
 अनुमोदना वचनकायकरि । २२। ए नव वाराकी समस्याका है । ९। कृत मनकरि । २२। कारित
 मनकरि । २२। अनुमोदना मनकरि । २२। कृत वचनकरि । २२। कारित वचनकरि । २२। अनुमोदना
 वचनकरि । २२। कृत कायकरि । २२। कारित कायकरि । २२। अनुमोदना कायकरि । २२। ए नव
 ग्याराकी समस्याका है । ९। ऐसे तेतीसका एक । १। वतीसका ३। इकतीसका ३। तेईसका
 ३। वाईसका ९। इकईसका ९। तेराका ३। वाराका ९। ग्याराका ९। सब मिलि गुणचास
 भये । अब इस कथनका कलशरूप काव्य है सो लिखिये है ।

मोहाद्यदहगकार्य ममस्तमपि कर्म तत्प्रतिकर्म्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥३३॥

अर्थ—जो मैं मोहूँ अज्ञानतैं, अतीतकालविषै कर्म किये तिन समस्तहीकूँ प्रतिकर्मणरूप-
 करि अर समस्त कर्मतैं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै आपहीकरि निरंतर वर्तौ हौं ।
 ऐसे ज्ञानी अनुभव करे ।

भावार्थ—अतीतकालमें किये कर्मका गुणचास भंगरूप मिथ्याकार प्रतिक्रमणकरि ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्माविषै लीन होय निरंतर अनुभव करै। ताका यह विधान है। मिथ्या कहनेका प्रयोजन यह जो जैसे कोई पहलै धन कमाय घरमे धरया था। पीछे तासूं ममत्व छोडया। तब ताका भोगनेका अभिप्राय नाहीं। कमाया था जैसा न कमाया। तैसे कर्म बांध्या था, ताकूं अहित जानि ममत्व छोडया। ताका फलमें लीन न होयगा, तब बांध्या तैसा न बांध्या मिथ्या ही है। ऐसा जानना। ऐसा प्रतिक्रमणकल्प है। अब आलोचनाकल्प है। तहां संस्कृत टीकाका पाठ ऐसा—

न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति २ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ३ करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा कायेन चेति ४ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ५ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ६ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ७ न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा चेति १० न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ११ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि च वाचा चेति १३ न करोमि न कारयामि मनसा च कायेन चेति १४ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति १५ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १६ न करोमि न कारयामि वाचा च कायेन चेति १७ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १८ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १९ न करोमि न कारयामि मनसा च कायेन चेति २० न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति २१ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति २२ न करोमि न कारयामि वाचा चेति २३ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति २४ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २५ न करोमि न कारयामि कायेन चेति २६ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २७ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति २८ न

करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति २६ न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३० न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३२ न कारयामि मनसा च वाचा चेति ३३ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ३४ न करोमि मनसा च वाचा चेति ३५ न कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करोमि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ४० न करोमि मनसा चेति ४१ न कारयामि मनसा चेति ४२ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ४३ न करोमि वा .। चेति ४४ न कारयामि वाचा चेति ४५ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ४६ न करोमि कायेन चेति ४७ न कारयामि कायेन चेति ४८ कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ४९ ।

याका अर्थ—यामैं वर्तमान कर्तापणाका निषेध है । जो में कर्मकूं न करौ हों, न अन्यकूं प्रेरि कराऊं हों, न अन्यकूं कर्ताकूं भी भला जानूं हों, मनकरि वचनकरि कायकरि । ऐसा प्रथम भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननियरि मन वचन काय लगाये । तातैं तीन-तीनका अंककी समस्यातैं तेतीसका भंग कहिये । १।३३ । ऐसे ही अन्यभंगनिके संस्कृत पाठ हैं; तिनिकी वचनिका लिखिये । तहां—वर्तमान कर्मकूं में न करौ हों, न अन्यकूं प्रेरिकरि कराऊं हों, न अन्यकूं करतैकूं भला जाणूं हों, मनकरि वचनकरि । ऐसा दूसरा भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननियरि मन वचन ए दोय लगाये । तातैं तीया दुवा ऐसैं बत्ती-सकी समस्याका भंग कहिये । २।३२ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करौ हों, अन्यकूं प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकूं करतैकूं भला नाहीं जानूं हों मनकरि कायकरि, ऐसा तीसरा भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदनापरि मन काय लगाये । तब बत्तीसकी समस्याका भंग भया । ३।३२ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करौ हों, अन्यकूं प्रेरिकरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकूं करतैकूं अनुमोदूं नाहीं हों, भला न जाणूं हों वचनकरि कायकरि । ऐसा चौथा भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननियरि वचन काय ए दोय लगाये तब बत्तीसकी समस्याका भंग भया । ४।३२ । ऐसैं बत्तीसकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला न जाणूं हों मनकरि ऐसा पांचवां भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक मन लागा । तातैं इकतीसकी समस्याका भंग भया ॥५॥१॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूं हों वचनकरि, ऐसा छठा भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक वचन लागा । तातैं इकतीसकी समस्याका भंग कहिये ॥६॥१॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूं हों कायकरि, यह सातवां भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक काय लागा । तातैं इकतीसकी समस्याका भंग भया ॥७॥१॥ ऐसैं इकतीसकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, यह आठवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन काय तीन लगाये । तातैं तेईसकी समस्याका भंग कहिये ॥८॥१॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, यह नववां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीन लगाये । तातैं तेईसकी समस्याका भंग भया ॥९॥१॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, यह दशवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीन लगाये । तातैं तेईसकी समस्याका भंग भया ॥१०॥१॥ ऐसैं तीन भंग तेईसकी समस्याके भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों, मनकरि वचनकरि, ऐसा ग्यारवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये तातैं बाईसकी समस्याका भंग भया ॥११॥१॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों अन्य करतेकू भला नाहीं

बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हों, अन्यकूं करतेकूं भला 'नाहीं जानूं हों' मनकरि, यह इकईसवां भंग है। यामें कृत अनुमोदना इनि दोयपरि एक मन लगाया। तातैं इकईसकी समस्या भई। २१। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हों, अन्यकूं भला मस्या भई। २१। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं अन्यकूं प्रेरि में कराऊं नाहीं हों, अन्य करतेकूं भला नाहीं जानूं हों' मनकरि, यह बाईसवां भंग है। यामें कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक मन लगाया। तातैं इकईसकी समस्या भई। २१। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हों, अन्यकूं प्रेरि कराऊं नाहीं हों वचनकरि, यह तेईसवां भंग है। यामें कृत कारित इनि दोयपरि एकवचन लगाया। तातैं इकईसकी समस्या भई। २१। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में करूं नाहीं हों, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाहीं हों' वचनकरि ऐसा चोईसवां भंग है। यामें कृत अनुमोदना इनि दोयपरि एक वचन लगाया। ऐसी इकईसकी समस्या भई २१। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाहीं हों, वचनकरि ऐसा पचीसवां भंग है। यामें कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक वचन लगाया। तातैं इकईसकी समस्या भई। २१। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हों, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाहीं हों' वचनकरि ऐसा पचीसवां भंग है। २५। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हों' अन्यकूं प्रेरि कराऊं नाहीं हों' कायकरि, ऐसा छवीसवां भंग है। यामें कृत कारित इनि दोयपरि एक काय लगाया। तातैं इकईसकी समस्या भई। २६। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हों, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं स्या भई। २६। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हों, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूं हों, कायकरि, ऐसा सताईसवां भङ्ग है। यामें कृत अनुमोदना इनि दोयपरि एक काय लगाया। तातैं इकईसकी समस्या भई। २७। २१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाहीं हों' कायकरि, ऐसा अठाईसवां भङ्ग है। यामें कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक काय लगाया। तातैं इकईसकी समस्या भई। २८। २१। ऐसे इकईसके नव भंग भये।

बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हों' मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतीसवां भंग है। यामें एक कृतपरि मन वचन काय तीनूं लगाये। तातैं तेराकी समस्या भई ॥२९॥ १३॥ बहुति

वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरि कराऊं नहीं हों मन वचन कायकरि, ऐसा तीसवां भंग है । यामैं कारित एकपरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं तेराकी समस्या भई । ३०।१३। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू अनुमोदू नहीं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा इकतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं तेराकी समस्या भई । ३१।१३। ऐसे तेराकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में नहीं करूं हों मनकरि वचनकरि, ऐसा बत्तीसका भंग है । यामैं एक कृतपरि मन वचन ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३२।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू प्रेरि में नहीं कराऊं हों मनकरि वचनकरि, ऐसा तेतीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन वचन दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३३।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू करताकू में भला नहीं जानू हों मनकरि वचनकरि ऐसा चौतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन वचन ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३४।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नहीं करूं हों मनकरि कायकरि ऐसा पैतीसवां भंग है । यामैं कृत एकपरि मन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३५।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३६।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नहीं जानू हों मनकरि कायकरि, ऐसा सैंतीसवां भंग है । यामैं कृतपरि मन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३७।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नहीं करूं हों वचनकरि कायकरि ऐसा अठतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन काय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३८।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नहीं कराऊं हों वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३९।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू भला

नाहीं जानूँ हों, वचनकरि कायकरि, ऐसा चालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी सयस्या भई । ४०।१२ । ऐसे नव भंग बारहके भये । यामैं बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूँ हों मनकरि, ऐसा इकतालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक मन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४१।११ । बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू प्रेरि में नाहीं कराऊँ हों, मनकरि, ऐसा बियालीसवां भंग है । यामैं कारित एकपरि एक मन लागा तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४२।११ । बहुरि वर्तमान कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूँ हों मनकरि ऐसा तियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक मन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४३।११ । बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूँ हों वचनकरि, ऐसा चवालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन एक लागाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४४।११ । बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊँ हों वचनकरि, ऐसा पैतालीसवां भंग । यामैं एक कारितपरि एक वचन लागाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४५।११ । बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूँ हों वचनकरि, ऐसा छियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक वचन लागाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४६।११ । बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूँ हों कायकरि, ऐसा सै-तालीसवां भङ्ग भया । यामैं एक कृतपरि एक काय लागाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४७ । ११ । बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरि नाहो कराऊँ हों कायकरि, ऐसा अठतालीसवां भङ्ग है । यामैं एक कारितपरि एक काय लागाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४८।११ । बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करताकू भला नाहीं जानूँ हों कायकरि, ऐसा गुणचासवां भङ्ग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक काय लागाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४९।११ । ऐसे ग्यारहकी समस्याके नव भङ्ग भये । ऐसे आलोचनाके गुणचास भंग हैं । इनमें तेतीसकी समस्याका एक १ । बतीसका तीन ३ । इकतीसका तीन ३ । तेईसका नव ९ । इकई-

सका नव ६ । तेराका तीन ३ । बाराका नव ६ । ग्याराका नव ६ । ऐसैं सब मिलि गुणचास भये ।
अब याकै अर्थका कलशरूप काव्य है ।

आर्याछन्दः

मोहविलासविजृम्भितमिदमुद्यत्कर्म सकलमालोच्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३४ ॥
इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ।

अर्थ—निश्चयचारित्रकू अंगीकार करनेवाला कहे है । जो मोहके विलासकरि फैल्या यह उद्यत्कू प्राप्त होता जो वर्तमानकर्म ताकू समस्तकू आलोचनामें लेकरि समस्तकर्मसू रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं मैं आपहीकरि निरंतर वर्तौ हौं ।

भावार्थ—वर्तमानकालमें कर्मका उद्य आबै, ताकू ज्ञानी ऐसे विचारे है । जो पूर्व बांध्या था ताका यह कार्य है । मेरा तौ यह कार्य नाही मैं याका कर्ता नाही । मैं तौ शुद्धचैतन्यमात्र आत्मा हौं । ताकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है । ताकरि या उद्य भये कर्मका देखने जाननेवाला हौं । मेरा स्वरूपहीमें मैं वर्तौ हौं । ऐसा अनुभवन करना ही निश्चयचारित्र है । ऐसैं आलोचनाकल्प समाप्त किया । आगैं प्रत्याख्यानकल्प कहे हैं । ताकी टीकामैं संस्कृतपाठ ऐसा है—

न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति २ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ८ न करिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च ९ न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च १० न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ११ न करिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १३ न

करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति १४ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १५ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १८ न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति १९ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा चेति २० न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २१ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २२ न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २३ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २४ न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २६ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २७ न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २८ न करिष्यामि मनसा वाचा कायेन चेति २९ न कारयिष्यामि मनसा वाचा कायेन चेति ३० न कुर्वन्तमप्यन्यं जनं समनुज्ञास्यामि मनसा वाचा कायेन चेति ३१ न करिष्यामि मनसा वाचा चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा वाचा चेति ३३ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा वाचा चेति ३४ न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५ न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४० न करिष्यामि मनसा चेति ४१ न कारयिष्यामि मनसा चेति ४२ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ४३ न कारयिष्यामि वाचा चेति ४४ न कारयिष्यामि वाचा चेति ४५ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६ न करिष्यामि कायेन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ४९ ।

याका अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला कहे है, जो आगामी कालविषे कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा, मनकरि वचनकरि कायकरि । ऐसा प्रथम भंग है । यामें कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि मन वचन काय ए तीनूं लगाये । ताँ तीया तीया तेतीसकी समस्याका भंग भया । १।३३ । ऐसैं ही अन्य भंगनिका टीकामें संस्कृतपाठ भी है तिनिकी वचनिका लिखिये हैं । आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा मनकरि वचन-

करि, ऐसा दूसरा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि मन वचन ए दोय लगाये। ताँ बत्तीसकी समस्या भई। २।३२। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा तीसरा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही भया। अर मनकरि अर कायकरि ऐसे दोय लागे। ताँ तोया दूया। ताँ बत्तीसकी समस्या भई। ३।३२। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अर अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं नाहीं अनुमोदूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा चौथा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि वचन काय ए दोय लगाये। ताँ बत्तीसकी समस्या भई। ४।३२। ऐसे बत्तीसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि, ऐसा पांचवां भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक मन लगाया। ताँ इकतीसकी समस्या भई। ५।३१। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि, ऐसा छठा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक वचन लगाया। ताँ इकतीसकी समस्या भई। ६।३१। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा कायकरि, ऐसा सातवां भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक काय लगाया। ताँ इकतीसकी समस्या भई। ७।३१। ऐसे इकतीसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, आठवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन काय तीन लगाये। ताँ तेईसकी समस्या भई। ८।३२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करुंगा अन्यकूं करतेकूं

भला 'नाही' जानूंगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा नवमां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनूं लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। ६।२३। बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा दसवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनूं लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। १०।२३। ऐसे तेईसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि ऐसा ग्यारवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। ११।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्य करतकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि वचनकरि ऐसा बारवां भंग है यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १२।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्य करतकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि वचन लगाये बाईसकी समस्या भई। १३।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि कायकरि ऐसा चौदवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन अर काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १४।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्य करतकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा पंदरवां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १५।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूंगा, मनकरि कायकरि ऐसा सोलवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १६।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं करा-

ऊंगा वचनकरि कायकरि ऐसा सतरावां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि वचन काय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १७।२२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा वचनकरि कायकरि ऐसा अठारवां भंग भया । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १८।२२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाही जानूंगा वचनकरि कायकरि ऐसा उगणीसवां भंग भया । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १९।२२ । ऐसे बाईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि, ऐसा वीसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक मन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २०।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा मनकरि ऐसा इकईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन एक लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २१।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा मनकरि ऐसा बाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक मन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २२।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा वचनकरि ऐसा तेईसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक वचन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २३।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा वचनकरि ऐसा चौईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयनिपरि एक वचन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २४।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाही जानूंगा वचनकरि ऐसा पचीसवां भंग है । यामैं कारित

अनुमोदना इति दोषपरि एक वचन लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २५।२१ । बहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करुंगा, अन्यकू प्रेरि नाहीं कराऊंगा कायकरि ऐसा छवीसवां भंग है । यामैं कृत कारित इति दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २६।२१ । बहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करुंगा, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा कायकरि ऐसा सत्ताईसवां भंग भया । यामैं कृत अनुमोदना इति दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २७।२१ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा कायकरि ऐसा अठाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इति दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २८।२१ । ऐसे इकईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करुंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतीसवां भंग है । यामैं कृत एकपरि मन वचन काय तीनू लगाये । ताँतै तेराकी समस्या भई । २९।१३ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा तीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन वचन काय तीनू लगाये । ताँतै तेराकी समस्या भई । ३०।१३ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा इकतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन वचन काय तीनू लगाये । ताँतै तेरहकी समस्या भई । ३१।१३ । ऐसे तेराकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकू में न करुंगा मनकरि वचनकरि ऐसा बत्तीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि मन वचन दोष लगाये । ताँतै बाराकी समस्या भई । ३२।१२ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि ऐसा तेतीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन वचन दोष लगाये । ताँतै बारहकी समस्या भई । ३३।१२ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू नाहीं अनुमोदंगा मनकरि वचनकरि, ऐसा चौतीसवां भंग है । यामैं एक

अनुमोदनापरि मन वचन दोय लगाये । ताँ वाराकी समस्या भई ॥३४॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में नाहीं करूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा पैतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि मन काय ए दोय लगाये । ताँ वाराकी समस्या भई ॥३५॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि कायकरि, ऐसा छत्तीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥३६॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा सैतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥३७॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में न करूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा अठतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥३८॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ प्रेरि नाहीं कराऊंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा गुगतालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥३९॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा चालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥४०॥१२॥ ऐसे नव भंग वारहकी समस्याके भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूँ में नाहों करूंगा मनकरि ऐसा इकतालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई ॥४१॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ अन्यकूँ में प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि ऐसा त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई ॥४२॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूंगा मनकरि, ऐसा त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई ॥४३॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में नाहीं करूंगा वचनकरि, ऐसा चवालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक वचन लगाया । ताँ ग्यारहकी सम-

स्या भई ॥४४॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा वचनकरि, ऐसा पैतालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि एक वचन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४५॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि, ऐसा छिया-लीसवां भंग है यामैं एक अनुमोदनापरि एक वचन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४६॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहो कलंगा कायकरि ऐसा सैंतालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक काय लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४७॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा कायकरि, ऐसा अठतालीसवां भंग है । यामैं कारितपरि एक काय लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४८॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा कायकरि ऐसा गुणचासवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक काय लगाया तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४९॥११॥ ऐसैं ग्यारहकी समस्याके नव भंग भये । ऐसे गुणचास भंग प्रत्याख्यानके भये । तिनमैं तेतीसकी समस्याका एक ॥१॥ बत्तीसके तीन ॥२॥ इकतीसके तीन ॥३॥ तेईसके तीन ॥३॥ बाईसके नव ॥९॥ इकईसके नव ॥६॥ तेराके तीन ॥३॥ बाराके ॥६॥ ग्याराके ॥६॥ ऐसैं सब मिलि गुणचास भये । अब इस अर्थका कलशरूपकाव्य कहे हैं ।

आर्याछन्दः

प्रत्याख्याय भविष्यत् कर्म समस्तं निरस्तस्मोहः । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥३५॥
इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः ।

अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहे है । जो आगामी समस्त कर्मनिकूं में प्रत्याख्यान-रूप त्याग करि, अर नष्ट भयां है मोह जाका ऐसा भया संता कर्मसूं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं आपहीकरि वर्तू हा ।

भावार्थ—निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है, जो समस्त आगामी कर्मसूं रहित अपना शुद्धचैतन्यकी प्रवृत्तिरूप जो शुद्धोपयोग ताविषैं वर्तना है । सो ज्ञानी आगामी समस्त

कर्मका प्रत्याख्यान करि अपना चैतन्यस्वरूपविषे वतें है । इहां तात्पर्य ऐसा जानना—जो व्यवहारचारित्रमें तो ज्यों प्रतिज्ञामें दोष लागे ताका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होय है । अर इहां निश्चयचारित्रका प्रधानयणें कथन है । सो शुद्धोपयोगसूं विपरीत समस्तही कर्म आत्माके दोषस्वरूप है । तिनि सर्व ही कर्मचैतनास्वरूप परिणामका ज्ञानी तीन कालके कर्मका प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यानकरि समस्तकर्ष चेतनासूं न्यारा अपना शुद्धोपयोगस्वरूप आत्माका ज्ञान श्रद्धान करि, अर तिसमें थिर होनेका विधान करि निष्प्रमाद दशाकूं प्राप्त होय । श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजावनेके सन्मुख होय है । यह ज्ञानीका कार्य है । ऐसा प्रत्याख्यानकल्प समाप्त किया । आगे सकलकर्मका संन्यास कहिये क्षेपणा, पटकी देना, ताको भावनाकूं नृत्य कराव कथन पूरण करनेका काव्य है ।

उपजातिहृन्दः

ममन्तमिन्धेवमपाम्य कर्म त्रै कालितं शुद्धनयावलम्बी । विलीनमोहो रहितं विकारंश्चिन्मात्रमात्मानमथावलम्बे ॥३६॥

अथ सकलकर्मफलमन्यामभावनां नाटयति ।

अर्थ—शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहे है, जो इत्येवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार तीन काल-अतीत वर्तमान भविष्यत्-संबंधी कर्मकूं निराकरणकरि छोडिकरि अर शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला ज्ञानीमें हों । सो विलय भया है मोह मिथ्यात्वकर्म जाका ऐसा भया संता अब सम-स्तविकारतें रहित चैतन्यमात्र आत्माकूं अवलंबूं हों । अब सकल कर्मफलका संन्यासकी भावनाकूं नृत्य कराये हैं । ताका टीकामें संस्कृतपाठ ऐसा है—तहां प्रथम तो समुच्चय अर्थका काव्य है ।

आर्पोष्ठन्दः

विगलन्तु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव । मज्जेतयेऽहमवलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥३७॥

अर्थ—सकलकर्मफलकी संन्यासभावना करनेवाला कहे है, जो कर्मरूपी विषयका वृक्षके फल

हैं ते मेरे भोगनेविना ही खिरि जावो । मैं चैतन्यस्वरूप जो मेरा आत्मा ताकूं निश्चल चेतूं हों-अनुभवूं हों ।

भावार्थ—ज्ञानी कहे है, जो कर्मका फल उदय आवे है, ताकूं मैं ज्ञाता द्रष्टा हुवा देखूं हों, ताका फलका भोक्ता नाहीं बनूं हों, तातैं मेरे भोगेविना ही ते कर्म खिरि जावो । मैं मेरे चैतन्य-स्वरूप आत्मामैं लीन भया तिनिका देखने जाननेवाला ही हों । इहां इतना विशेष और जानना जो अविरतदशामैं तथा देशविरतप्रमत्तसंयतदशामैं तो ऐसा ज्ञान श्रद्धान ही प्रधान है अर जब अप्रमत्तदशा होयकरि श्रेणी चढे है तब यह अनुभव साक्षात् होय है । अब सकलकर्मफलका संन्यासभावनाका पाठ संस्कृतटीकामैं ऐसा है—

नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १ नाहं श्रुतज्ञानावरणीयकर्म फलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो २ नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ३ नाहं मनःपर्यायज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ४ नाहं केवलज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ५ नाहं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ६ नाहमचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ७ नाहमवधिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ८ नाहं केवलदर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ९ नाहं निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १० नाहं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ११ नाहं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १२ नाहं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १३ नाहं स्त्यानशृद्धिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १४ नाहं सातवेदनीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १५ नाहमसातवेदनीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १६ नाहं सम्यक्त्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १७ नाहं मिथ्यात्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १८ नाहं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १९ नाहं अनंतानुबंधिकोऽधिकपायेवेदनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो २० नाहं अग्रत्याख्यानावरणीयक्रोधवेदनीयमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो २१ नाहं प्रत्याख्यानावर-

सर्वो त्कृष्टभावेन दृष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तत्स्यापि जघन्य-
भावाभ्यानुपपत्त्याऽनुमीयमानाऽबुद्धिपूर्वकलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावद्ज्ञानं दृष्टव्यं ज्ञात-
व्यमनुचरितव्यं च यावद् ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानी-
भूतः सर्वथा निरासूत्र एव स्यात् ।

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्र्य हैं ते जो जघन्यभावकरि परिणामे हैं, तिस कारणकरि ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गलकर्म करि बंधे है ।

टीका—जो निश्चयकरि ज्ञानी है सो बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोहरूप आलवभावके अभावतैं निरासूत्र ही है । तहां यह विशेष है—सो ही ज्ञानी जेतैं ज्ञानकूं सर्वोत्कृष्टभावकरि देखनेकूं जान-
नेकूं आचरनेकूं असमर्थ है, अर जघन्यभाव ही करि ज्ञानकूं देखे है, जाने है, आचरे है, तेतैं तिस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यभावकी अन्यथा अप्राप्तिकरि अनुमानरूप कीया अबुद्धिपूर्वक कर्ममल-
कलंकका सद्भाव है । यातैं पुद्गलकर्मका बंध होय है । यातैं यह उपदेश है—जो, तेतैं ज्ञानकूं देखना जानना आचरण करना, जेतैं ज्ञानका पूर्णभाव जेता है तेता देख्या जान्या आचन्या भले प्रकार होय । तापीछे साक्षात् ज्ञानी भया संता सर्वथा निरासूत्र ही होय है ।

भावार्थ—ज्ञानीकूं निरासूत्र ऐसा कह्या है, जो, जेतैं याकैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं तो बुद्धि-
पूर्वक अज्ञानमय राग द्वेष मोहका अभाव है, तातैं निरासूत्र कह्या है । अर जेतैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं दर्शन ज्ञान चारित्र्य जघन्यभावकरि परिणामे हैं, तेतैं संपूर्णज्ञानकूं देख्या जान्या आचरन्या जाय नाहीं है । सो इस जघन्यभाव ही करि ऐसा जानिये है—जो, याकैं अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंक-
विद्यमान है ताकरि बंध भी होय है, सो चारित्र्यमोहका उदयकरि है, अज्ञानमय भाव नाहीं है । तातैं ऐसा उपदेश है—जो, जेतैं ज्ञान संपूर्ण न होय—केवलज्ञान न उपजै, तेतैं ज्ञानहीका ध्यान निरंतर करना, ज्ञानहीकूं देखना, ज्ञानहीकूं जानना, ज्ञानहीकूं आचरना, इस ही मार्ग चारित्र्य-
मोहका नाश होय है, अर केवलज्ञान उपजे है । तब सर्वप्रकारकरि साक्षात् निरासूत्र होय है, यह

त्मानमेव संचेत्ये १२७ नाहं दुःस्वरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १२८ नाहं शुभनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १२९ नाहमशुभनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३० नाहं तदुःमशरीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३१ नाहं वादरशरीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३२ नाहमपयसिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३३ नाहं क्षीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३४ नाहमस्थिरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३५ नाहमनदेयनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३६ नाहमादेयनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३७ नाहमनदेयनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३८ नाहं यशःकीर्तिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३९ नाहं यशःकीर्तिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४० नाहं तीर्थकरत्वनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४१ नाहमुच्चैर्गोत्रनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४२ नाहं नीचैर्गोत्रनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४३ नाहं दानांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४४ नाहं लोभांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४५ नाहं भोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४६ नाहमुपभोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४७ नाहं वीर्यांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४८ ।

अर्थ—भैं ज्ञानी हों, सो मतिज्ञानावरणीय नामा कर्मका फलकू नाहीं भोगू हों, चैतन्य-स्वरूप आत्माहीकू संचेतू हों—एकाग्र अनुभवू हों। इहां चेतना अनुभवना वेदना भोगना इनिका एक अर्थ जानना अर 'सं' उपसर्गते एकाग्र अनुभवना जानना यहू, सर्वपाठमें जानना ।१। ऐसे ही अन्य एकसो सैतालीस कर्मप्रकृतिनिके संस्कृत पाठ हैं, तिनकी वचनिका लिखिये है । मैं श्रुतज्ञानावरणीय कर्मका फल नाहीं भोगऊं हों । चैतन्यस्वरूप आत्माहीकू अनुभऊं हों । २। मैं अवधिज्ञानावरणीय कर्मका फलकू नाहीं भोगऊं हों । चैतन्य । ३। मैं मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म चैतन्य । ४। मैं केवलज्ञानावरणीय कर्म चैतन्य । ५। मैं चक्षुर्दर्शनावरणीय कर्म चैतन्य । ६। मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीय कर्म चैतन्य । ७। मैं अवधिदर्शनावरणीय कर्म चैतन्य । ८। मैं केवल-दर्शनावरणीय कर्म । चैतन्य । ९। मैं निद्रादर्शनावरणीय कर्म चैतन्य । १०। मैं निद्रानिद्रादर्शना-

वरणीयकर्मका फल नहीं भोगऊं हों। चैतन्यस्वरूप आत्माहीकू अनुभू हों। ११। मैं प्रचला-
दर्शनान्तरणीयकर्मका फल नहीं भोगऊं हों। चैत०। १२। मैं प्रचलाप्रचलादर्शनान्तरणीयकर्म० चैत०
। १३। मैं स्त्यानद्यद्विदर्शनान्तरणीयकर्म० चैत०। १४। मैं सातावेदनीयकर्म० चैत०। १५। मैं
असातावेदनीयकर्म० चैत०। १६। मैं सम्यक्त्वमोहनीयकर्म० चैतन्य०। १७। मैं मिथ्यात्वमोहनीय
कर्म० चैतन्य०। १८। मैं सम्यङ्मिथ्यात्वमोहनीयकर्म० चैतन्य०। १९। मैं अन्तानुबन्धिकोक्कषाय-
वेदनीयमोहनीयकर्मका फल नहीं भोगऊं हों। चैतन्यस्वरूप०। २०। मैं अप्रत्याख्यानान्तरणीयक्रोध
कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। २१। मैं प्रत्याख्यानान्तरणीयक्रोधकषायवेदनोयमोहनीयकर्म०
चैतन्य०। २२। मैं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। २३। मैं अन्तानुबन्धि-
मानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य०। २४। मैं अप्रत्याख्यानान्तरणीयमानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य०
। २५। मैं प्रत्याख्यानान्तरणीयमानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य०। २६। मैं संज्वलनमानकषायवेद-
नीयकर्म० चैतन्य०। २७। मैं अन्तानुबन्धिसमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। २८। मैं अप्र-
त्याख्यानान्तरणीयसमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। २९। मैं प्रत्याख्यानान्तरणीयसमाया-
कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३०। मैं संज्वलनसमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०
। ३१। मैं अन्तानुबन्धिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३२। मैं अप्रत्याख्यानान्तरणीयलोभ-
कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३३। मैं प्रत्याख्यानान्तरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म०
चैतन्य०। ३४। मैं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३५। मैं हास्यनोक्कषाय-
वेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३६। मैं रतिनोक्कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३७। मैं अर-
तिनोक्कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३८। मैं शोकनोक्कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०
। ३९। मैं भयनोक्कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ४०। मैं जुगुप्सनोक्कषायवेदनीयमोहनीय-
कर्म० चैतन्य०। ४१। मैं स्त्रीवेदनोक्कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ४२। मैं पुरुषवेदनो-
क्कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ४३। मैं नपुंसकवेदनोक्कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०

१४४। मैं नारकआयुर्मर्मा० चैतन्य० १४५। मैं तिर्यंचआयुर्मर्मा० चैतन्य० १४६। मैं मानुष-
 आयुर्मर्मा० चैतन्य० १४७। मैं देवआयुर्मर्मा० चैतन्य० १४८। मैं नरकगतिनामकर्म० चैतन्य० १४९।
 मैं तिर्यंचगतिनामकर्म० चैतन्य० १५०। मैं मनुष्यगति० चैतन्य० १५१। मैं देवगतिनामकर्म०
 चैतन्य० १५२। मैं एकेंद्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० १५३। मैं द्वीन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य०
 १५४। मैं त्रीन्द्रियजातिनामकर्म० १५५। मैं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० १५६। मैं पंचेंद्रिय-
 जातिनामकर्म० चैतन्य० १५७। मैं औदारिकशरीरनामकर्म० चैतन्य० १५८। मैं वैक्रियकशरीर-
 नामकर्म० चैतन्य० १५९। मैं आहारकशरीरनामकर्म० चैतन्य० १६०। मैं तैजसशरीरनामकर्म०
 चैतन्य० १६१। मैं कर्मणशरीरनामकर्म० चैतन्य० १६२। मैं औदारिकशरीरअंगोपांगनामकर्म०
 चैतन्य० १६३। मैं वैक्रियकशरीरअंगोपांगनामकर्म० चैतन्य० १६४। मैं आहारकशरीरांगो-
 पांगनामकर्म० चैतन्य० १६५। मैं औदारिकशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६६। मैं वैक्रियक-
 शरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६७। मैं आहारकशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६८। मैं
 तैजसशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६९। मैं कर्मणशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १७०।
 मैं औदारिकशरीरसंघातनामकर्म० चैतन्य० १७१। मैं वैक्रियकशरीरसंघातनामकर्म० चैतन्य०
 १७२। मैं आहारकशरीरसंघातनामकर्म० चैतन्य० १७३। मैं तैजसशरीरसंघातनामकर्म० चैतन्य०
 १७४। मैं कर्मणशरीरसंघातनामकर्म० चैतन्य० १७५। मैं समचतुरस्त्रसंघातनामकर्म० चैतन्य०
 १७६। मैं न्यग्रोधपरिमंडलसंघातनामकर्म० चैतन्य० १७७। मैं सातिकसंघातनामकर्म० चैतन्य०
 १७८। मैं कुब्जकसंघातनामकर्म० चैतन्य० १७९। मैं वामनसंघातनामकर्म० चैतन्य० १८०। मैं
 हुंडकसंघातनामकर्म० चैतन्य० १८१। मैं वज्रभनाराचसंहननामकर्म० चैतन्य० १८२। मैं वज्र-
 नाराचसंहननामकर्म० चैतन्य० १८३। मैं नाराचसंहननामकर्म० चैतन्य० १८४। मैं अर्धनारा-
 चसंहननामकर्म० चैतन्य० १८५। मैं कीलिकासंहननामकर्म० चैतन्य० १८६। मैं असंप्राप्त-
 पाटिकासंहननामकर्म० चैतन्य० १८७। मैं स्निग्धस्पर्शनामकर्म० चैतन्य० १८८। मैं रुक्षस्पर्शनाम-

कर्म० चैत० १८९। में शीतस्पर्शनामकर्म० चैत० १९०। में उष्णस्पर्शनामकर्म० चैत० १९१।
 में गुरुस्पर्शनामकर्म० चैत० १९२। में लघु स्पर्शनामकर्म० चैत० १९३। में मृदुस्पर्शनामकर्म०
 चैत० १९४। में कर्कशस्पर्शनामकर्म० चैत० १९५। में मधुररसनामकर्म० चैत० १९६। में
 आम्लरसनामकर्म० चैत० १९७। में तिक्तरसनामकर्म० चैत० १९८। में कटुकरसनामकर्म०
 चैत० १९९। में कषायरसनामकर्म० चैत० १९००। में सुरभिगंधनामकर्म० चैत० १९०१। में
 असुरभिगंधनामकर्म० चैत० १९०२ शुक्लवर्णनामकर्म० चैत० १९०३। में रक्तवर्णनामकर्म०
 चैत० १९०४। में पीतवर्णनामकर्म० चैत० १९०५। में हरितवर्णनामकर्म० चैत० १९०६।
 में कृष्णवर्णनामकर्म० चैत० १९०७। नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्म० चैत० १९०८। में त्रिप-
 चगत्यानुपूर्वीनामकर्म० चैत० १९०९। में मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्म० चैत० १९१०। में देव-
 गत्यानुपूर्वीनामकर्म० चैत० १९११। में निर्माणनामकर्म० चैत० १९१२। में अगुरुलघु नामकर्म०
 चैत० १९१३। में उपधातनामकर्म० चैत० १९१४। में परधातनामकर्म० चैत० १९१५। में आत-
 पनामकर्म० चैत० १९१६। में उद्योतनामकर्म० चैत० १९१७। में उच्छ्वासनामकर्म० चैतन्य० १९१८।
 में प्रशस्तविहायोगतिनामकर्म० चैतन्य० १९१९। में अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्म० चैतन्य० १९२०।
 में साधारणशरीरनामकर्म० चैतन्य० १९२१। में प्रत्येकशरीरनामकर्म० चैतन्य० १९२२। में स्था-
 वरनामकर्म० चैत० १९२३। में व्रसनामकर्म० चैत० १९२४। में सुभगनामकर्म० चैत० १९२५। में
 दुर्भगनामकर्म० चैत० १९२६। में सुस्वरनामकर्म० चैत० १९२७। में दुःस्वरनामकर्म० चैत० १९२८।
 में शुभनामकर्म० चैत० १९२९। में अशुभनामकर्म० चैत० १९३०। में सूक्ष्मनामकर्म० चैत० १९३१।
 में बाढरशरीरनामकर्म० चैत० १९३२। में पर्याप्तनामकर्म० चैत० १९३३। में अपर्याप्तनामकर्म० चैत०
 १९३४। में स्थिरनामकर्म० चैत० १९३५। में अस्थिरनामकर्म० चैत० १९३६। में आदेयनामकर्म०
 चैत० १९३७। में अनादेयनामकर्म० चैत० १९३८। में यशःकीर्तिनामकर्म० चैत० १९३९। में अयशः-
 कीर्तिनामकर्म० चैत० १९४०। में तीर्थकरनामकर्म० चैत० १९४१। में उच्चैर्गोत्रकर्म० चैत०

१४२। मैं नीचोर्गोत्र० चैत० १४३। मैं दानांतरायकर्म० चैत० १४४। मैं लाभांतरायकर्म० चैतन्य० १४५। मैं भोगांतरायकर्म० चैत० १४६। मैं उपभोगांतरायकर्म० चैत० १४७। मैं वीर्यांतरायकर्म० चैत० १४८। ऐसी ज्ञानी सकलकर्मकी फलकी सन्यासकी भावना करे। इहां भावना नाम फेरि फेरि चिंतवनकरि उपयोगका अभ्यास करनेका है।

सो जब सम्यग्दृष्टि होय, ज्ञानी होय है, तब ज्ञानश्रद्धान तो भया ही जो मैं शुद्धनयकरि समस्त कर्मतेँ अर कर्मके फलतेँ रहित हों। परंतु पूर्वे बांधे कर्म उदय आवे तामेँ तिनि भावनिका कर्तापणा छोडि अर पूर्वे तीन काल संबंधी गुणचास भंगकरि कर्मचेतनाका त्यागकी भावनाकरि बहुरि यह सर्वकर्मके फलका भोगवनेका त्यागकी भावनाकरि एक चैतन्य स्वरूप आत्माहीका भोगवना रखा। सो अविरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामेँ तो ज्ञानश्रद्धानमेँ निरंतर भावना है ही। अर जब अप्रमत्तदशा होय एकाग्र चित्तकरि ध्यान करै तब केवल चैतन्यमात्र आत्माविषे उपयोग लगावै, अर शुद्धोपयोगरूप होय, तब निश्चयचारित्ररूप शुद्धोपयोग भावतेँ श्रेणी चढि केवल-ज्ञान उपजावै है। तब इस भावनाका फल कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातेँ रहित साक्षात् ज्ञान-चेतनारूप होना है। सो फेरि अनंत कालताई ज्ञानचेतना ही रूप भया संता आत्मा परमानंदमेँ मग्न रहे है। अब इस ही अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

निःशेषकर्मफलसन्न्यसनान्ममौवं सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तद्वतेः ।

चैतन्यलक्ष्म मजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य बहत्वनन्ता ॥३८॥

अर्थ—सकल कर्मके फलका त्यागकरि ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहे है। जो एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार सकल कर्मका फलका सन्यास करनेतेँ मैं कैसा हों? चैतन्य है लक्षण जाका ऐसा आत्मतत्त्व, ताही अतिशयकरि भोगवता हों। अर इस सिवाय अन्य जो उपयोगकी तथा बाह्यकी क्रिया, ताविषे विहार कहिये प्रवर्तना तातेँ रहित है वृत्ति जाकी ऐसा

अचल हों। सो मेरे यह कालकी आवली प्रवाहरूप अनंत है सो इसहीकूं भोगनैरूप जावो। उपयोगकी प्रवृत्ति अन्य विषै मति जावो।

भावार्थ—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त भया है, जो, भावना करते मानूं साक्षात् केवलीही भया। सो ऐसा ही रहना अनंत काल चाहे है। सो सत्य है। याही भावना-तैं केवली होय है केवलज्ञान उपजनेका परामर्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र है सो इसहीका साधनरूप है। अर इस विना व्यवहारचारित्र है सो शुभकर्मकूं बांधे है। मोक्षका उपाय नाही है। फेरि काव्य कहे हैं।

वसन्ततिल झालन्दः

यः पूर्वभावकृतकर्मविप्रद्रुमाणां भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः।

आपातकालरमणीयमुदूर्करम्यं निष्कर्म शर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥३६॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वे अज्ञान भावकरि किये जे कर्म तेही भये विषेके वृक्ष तिनिका फल उदय आया ताकूं ताका स्वामी होय न भोगवे है। अर निश्चयकरि अपने आत्मस्वरूपहीतैं तृप्त है। अन्य किछु तृष्णा नाही करे है। सो पुरुष वर्तमान कालविषै तो सुन्दर रमनेयोग्य, अर आगामी कालविषै जाका फल सुन्दर रमनेयोग्य ऐसा कर्मनितैं रहित स्वाधीन सुखमयी दशांतर कहिये ऐसी दशा संसार अवस्थामैं पूर्वे कबहू न भई ऐसी अन्य स्वरूप दशाकूं प्राप्त होय है।

भावार्थ—इस ज्ञानचेतनाकी भावनाका यह फल है। याके भावनातैं अत्यंत तृप्त रहे हैं, अन्य तृष्णा न रहे है। अर आगामी केवलज्ञान उपजाय सर्वकर्मनितैं रहित मोक्ष-अवस्थाकूं प्राप्त होय है। अब उपदेश करे हैं, जो ऐसैं कर्मचेतना अर कर्मफल चेतनाका त्यागकी भावना-करि अज्ञानचेतनाका अभावकूं प्रकट नचाय ज्ञानचेतनाका स्वभावकूं पूर्ण करि, ताकूं नचावतैं सतैं ज्ञानी जन हैं ते सदाकाल आनंदरूप रहैं। इस अर्थके कलशरूप काव्य हैं।

अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमिवितं कर्मणस्तत्फलाच्च प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसञ्चेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्चेतनां स्वां सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिवन्तु ॥४०॥

अर्थ—ज्ञानी जन हैं ते कर्मतैं अर कर्मके फलतैं अत्यन्त विरक्त भावनाकूं निरंतर भावना करि, बहुरि समस्त अज्ञानचेतनाका नाशकूं स्पष्ट प्रकटपणैं नृत्य कराय अर अपना निजरसतैं पाया स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताकूं, आनंदसहित जैसैं होय तैसैं पूर्ण करि नृत्य करावते संते इहांतैं आगे प्रशमरस जो कर्मका अभावरूप आत्मिकरस अमृतरस ताहि सदाकाल पीवो । यह ज्ञानी जननिकूं प्रेरणा है ।

भावार्थ—यह पहलै तौ तीन कालसंबंधी कर्मका कर्तापणारूप कर्मचेतनाके गुणचास भंगरूप त्यागकी भावना कराई । पोछै एक सौ अठतालीस कर्मप्रकृतिका उदयरूप कर्मका फलका त्यागकी भावना कराई है । ऐसैं अज्ञानचेतनाका प्रलय कराय अर ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका उपदेश किया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनंदरूप अपना स्वभावका अनुभवरूप है । ताकूं ज्ञानी जन सदा भोगवो । श्रीगुरुनिका उपदेश है । आगे यह सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानकूं कर्ताभोक्तापणातैं भिन्न दिखाया अब अन्य द्रव्य अर अन्य द्रव्यनिके भाव तिनितैं ज्ञानकूं न्यारा दिखावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

वंशस्थच्छन्दः

इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनात् विना कृतेरेकमनाकुलं ज्यलत् ।

समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥४१॥

अर्थ—इहांतैं आगे इस ज्ञानके अधिकारविषैं समस्त वस्तुनितैं व्यतिरेक कहिये भिन्नका निश्चयतैं विवेचित कहिये न्यारा किया जो ज्ञान सो अवस्थान करे है, निश्चल तिष्ठे है । कैसा हुवा तिष्ठे है ? पदार्थकी जो प्रथना कहिये फैलना ताका अवगुंठन कहिये ज्ञेयज्ञानसंबंधकरि

एकसे दिखाना, ताँतें भई जो अनेक रूप कृति कहिये कर्तृत्वभावरूप क्रिया, ताविना एक ज्ञान क्रियामात्र सर्व आकुलतातैं रहित दैदीप्यमान होता तिष्ठै है ।

भावार्थ—सर्ववस्तुनिर्तै न्यारा ज्ञानकू प्रगट दिखावे हैं । सो हो गाथामें कहे हैं—

सत्थं पाणं ण हवदि जह्मा सत्थं ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं सत्थं जिणा विंति ॥८२॥
 सद्धो पाणं ण हवदि जह्मा सद्धो ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं सद्धं जिणा विंति ॥८३॥
 रूवं पाणं ण हवदि जह्मा रूवं ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं रूवं जिणा विंति ॥८४॥
 वण्णो पाणं ण हवदि जह्मा वण्णो ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं वण्णं जिणा विंति । ८५॥
 गंधो पाणं ण हवदि जह्मा गंधो ण याणदे किंचि ।
 तह्मा पाणं अण्णं अण्णं गंधं जिणा विंति ॥८६॥
 ण रसो दु होदि पाणं जह्मा दु रसो अचेदणो णिच्चं ।
 तह्मा अण्णं पाणं रसं च अण्णं जिणा विंति ॥८७॥
 फासो पाणं ण हवदि जह्मा फासो ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं फासं जिणा विंति ॥८८॥

कम्मं गाणं ण हवदि जहमा कम्मं ण याणदे किंचि ।
 तहमा अरणं गाणं अणं कम्मं जिणा विंति ॥८९॥
 धम्मच्छिओ ण पाणं जहमा धम्मो ण याणदे किंचि ।
 तहमा अरणं गाणं अणं धम्मं जिणा विंति ॥९०॥
 ण हवदि पाणमधम्मच्छिओ जं ण याणदे किंचि ।
 तहमा अणं गाणं अणमधम्मं जिणा विंति ॥९१॥
 कालोवि णत्थि पाणं जहमा कालो ण याणदे किंचि ।
 तहमा ण होदि पाणं जहमा कालो अचेदणो णिच्चं ॥९२॥
 आयासंपि य गाणं ण हवदि जहमा ण याणदे किंचि ।
 तहमा अणयासं अणं गाण जिणा विंति ॥९३॥
 अज्झवसाण पाण ण हवदि जहमा अचेदण णिच्चं ।
 तहमा अणं गाणं अज्झवसाणं तहा अणं ॥९४॥
 जहमा जाणदि णिच्चं तहमा जीवो दु जाणगो गाणी ।
 पाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुण्यन्वं ॥९५॥
 गाणं सम्मादिट्ठी दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्मधम्मं च तहा पव्वजं अज्झवंति बुहा ॥९६॥

शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना वदंति ॥८२॥
 शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना वदंति ॥८३॥
 रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना वदंति ॥८४॥
 वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना वदंति ॥८५॥
 गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गंधो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्माज्ज्ञानमन्यदगंधं जिना वदंति ॥८६॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो अचेतनो नित्यं ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना वदंति ॥८७॥
 स्पर्शो ज्ञानं न भवति यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना वदंति ॥८८॥
 कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना वदंति ॥८९॥
 धर्मास्तिकायो न ज्ञानं यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना वदंति ॥९०॥
 न भवति ज्ञानमधर्मास्तिकायो यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना वदंति ॥९१॥

कालोऽपि नास्ति ज्ञानं यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मान्न भवति ज्ञानं यस्मात्कालोऽचेतनो नित्यं ॥६२॥
 आकाशमपि ज्ञानं न भवति यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्याकाशमन्यज्ज्ञानं जिना वदंति ॥६३॥
 अध्यवसानं ज्ञानं न भवति यस्मादचेतनं नित्यं ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत् ॥६४॥
 यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
 ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यं ॥६५॥
 ज्ञान सम्यग्दृष्टिं तु संयमं सूत्रमंगपूर्वगतं ।
 धर्माधर्मं च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयंति बुधाः ॥६६॥

आत्मख्यातिः—न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुत्योर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानचेतनत्वात् ततो ज्ञानशब्द-
 योर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यति-
 रेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानगंधयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न
 स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो
 ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचे-
 तनत्वात् ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेत-
 नत्वात् ततो ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वत्र परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितो भवति । अथ
 जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात् ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः, न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि
 शंकनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमंगांगपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मो, ज्ञानमेव
 प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायरपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो दृष्टव्यः ।

अथैवं सर्वद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्तिमव्याप्तिं च परिहरमाणमनादिविश्रम-

मूलं धर्माधर्मरूपं परमसमयमुद्भूतं स्वयमेव प्रवृत्त्यारूपमापाद्य दर्शनज्ञानचरित्रस्थितिवरूपं समयमवाप्य मोक्षमार्गमात्म-
न्यव परिणतं कृत्वा समवाप्तसंपूर्णविज्ञानधनभावं हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं शुद्धज्ञानमकमेव स्थितं द्रष्टव्यं ।

अर्थ—शास्त्र है सो ज्ञान नाही है । जातै शास्त्र किछु जाने नाही है, जड है । तातैं ज्ञान अन्य है शास्त्र अन्य है, ऐसैं जिन भगवान् हैं ते जाने हैं कहे हैं । शब्द है सो ज्ञान नाही है जातैं शब्द किछु जाने नाही है तातैं ज्ञान अन्य है शब्द अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । रूप है सो ज्ञान नाही है । जातैं रूप किछु जाने नाही है । तातैं ज्ञान अन्य है रूप अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । वर्ण है सो ज्ञान नाही है । जातैं वर्ण किछु जाने नाही है । तातैं ज्ञान अन्य है वर्ण अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । गंध है सो ज्ञान नाही है । जातैं गंध किछु जाने नाही है । तातैं ज्ञान अन्य है गंध अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । बहुरि रस है सो ज्ञान नाही है । जातैं रस किछु जाने नाही है, तातैं, ज्ञान अन्य है रस अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । स्पर्श है सो ज्ञान नाही है । जातैं स्पर्श किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है स्पर्श अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । कर्म है सो ज्ञान नाही है । जातैं कर्म किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है कर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । धर्म है सो ज्ञान नाही है । जातैं धर्म किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है धर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । अधर्म है सो ज्ञान नाही है । जातैं अधर्म किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है अधर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । काल है सो ज्ञान नाही है । जातैं काल किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है काल अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । आकाश भी ज्ञान नाही है जातैं आकाश किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है आकाश अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । तैसैं ही अध्यवसान है सो ज्ञान नाही है । जातैं अध्यवसान अचेतन है, तातैं, ज्ञान अन्य है अध्यवसान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । बहुरि जीव है सो ज्ञायक है, सो ही ज्ञान है । जातैं यह निरंतर जाने है । ज्ञान है सो ज्ञायकतैं अभिन्न है न्यारा नाही है, ऐसा जानना । बहुरि ज्ञान है सो ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही

समय

टीका—श्रुत कहिये वचनात्मक द्रव्यश्रुत है सो ज्ञान नहीं है । जातैं वचन है सो अचेतन है । तातैं ज्ञानके अरु श्रुतके व्यतिरेक है भेद है । बहुरि शब्द है सो ज्ञान नहीं है । जातैं शब्द पुद्गलद्रव्यका पर्याय है अचेतन है, तातैं ज्ञानके अरु शब्दके व्यतिरेक है । बहुरि रूप है सो ज्ञान नहीं है । जातैं रूप पुद्गलका गुण है अचेतन है, तातैं रूपके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । जातैं वर्ण पुद्गलद्रव्यका गुण है, तातैं वर्णके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । बहुरि गंध है सो ज्ञान नहीं है । जातैं गंध पुद्गलद्रव्यका गुण है, अचेतन है, तातैं गंधके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । बहुरि रस है सो ज्ञान नहीं है । जातैं रस पुद्गलद्रव्यका गुण है अचेतन है, तातैं रसके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । बहुरि स्पर्श है सो ज्ञान नहीं है । जातैं स्पर्श पुद्गलद्रव्यका गुण है अचेतन है, तातैं स्पर्शके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । बहुरि कर्म है सो ज्ञान नहीं है । जातैं कर्म अचेतन है, तातैं कर्मके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । बहुरि धर्मद्रव्य है सो ज्ञान नहीं है । जातैं धर्म अचेतन है तातैं धर्मद्रव्यके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । बहुरि अधर्मद्रव्य है सो ज्ञान नहीं है । जातैं अधर्म अचेतन है, तातैं अधर्मद्रव्यके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । बहुरि आकाशद्रव्य है सो ज्ञान नहीं है । जातैं आकाश तातैं आकाशके अरु ज्ञानके व्यतिरेक है । बहुरि आकाशद्रव्य है सो ज्ञान नहीं है । जातैं आकाश अचेतन है । तातैं ज्ञानके अरु आकाशके व्यतिरेक है । बहुरि अध्यवसान है सो ज्ञान नहीं है । जातैं अध्यवसान अचेतन है । तातैं ज्ञानके कर्मके उदयकी प्रवृत्तिरूप अध्यवसानके व्यतिरेक है । ऐसैं याप्रकार तौ ज्ञानके सर्व ही परद्रव्यनिकरि सहित व्यतिरेक भिन्नपणाका निश्चय साध्या हुवा देखना । अरु अब कहे हैं, जो जीव है सो ही एक ज्ञान है जातैं जीव चेतन है, तातैं ज्ञानके अरु जीवके अव्यतिरेक है अभेद है । बहुरि जीवके आपैआप ज्ञानपणा है । ज्ञानजीवके व्यतिरेक भेद

किछू ही आशंकारूप न करना । ऐसैं होतैं ज्ञान है सो ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान है सो ही संयम है, ज्ञान है सो ही अंगपूर्वगत सूत्र है । बहुरि धर्म अधर्म है सो भी ज्ञान ही है । बहुरि ज्ञान है सो प्रव्रज्या कहिये दीक्षा है, निश्चयचारित्र है । ऐसैं जीवके पर्यायनिकरि सहित भी अव्यतिरेक अभेदका निश्चय साध्या हुवा देखना । अब कहे हैं । जो ऐसैं सर्वपरद्रव्यनिकरि तौ व्यतिरेक करि बहुरि जीवके सर्वदर्शनकूं आदि लेकर स्वभावनिकरि अव्यतिरेक करि, तौ अतिव्याप्ति अर अव्याप्ति दूषणकूं दूरिकरता संता, अर अनादिकालतैं विभ्रम अविद्या है मूल जाका ऐसा धर्म अधर्म कहिये पुण्य पाप शुभ अशुभरूप परसमय ताकूं दूरि करि, अर आप प्रव्रज्या जो निश्चयचारित्ररूप दीक्षाकूं पायकरि, दर्शनज्ञानचारित्रविषैं स्थितिरूप जो स्वसंयम ताकूं व्याप्यकरि आत्माहीविषैं मोक्षमार्गकूं परिणामरूपकरि, अर पाया है संपूर्ण विज्ञानघन स्वभाव जानैं, अर हान उपादान कहिये त्याग ग्रहणकरि रहित साक्षात् समयसारभूत परमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान अवस्थित भया देखना, प्रत्यक्ष स्वसंवेदनकरि अनुभवन करना ।

भावार्थ—अर सर्व परद्रव्यनितैं तौ न्यारा अर अपना पर्यायनितैं अभेद ऐसा ज्ञान एक दिखाया । सो यातैं अतिव्याप्ति अर अव्याप्ति नामा लक्षणके दोष हैं ते दूरि भये । जातैं आत्माका लक्षण उपयोग है । सो उपयोगमें ज्ञान प्रधान है । सो यह अन्य अचेतनद्रव्यनिमें नाहीं । तातैं तौ अतिव्याप्तिस्वरूप नाहीं । अर अपनी अवस्थामैं सर्वमें है, तातैं अव्याप्तिस्वरूप नाहीं । अर इहां ज्ञान कहनेतैं आत्माही जानना । जातैं अभेदविवक्षामैं गुणगुणीके अभेद है । तातैं विरोध नाहीं । इहां ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्माका अधिकार है । या ही लक्षणतैं सर्वपरद्रव्यनितैं भिन्न अनुभवगोचर होय है । यद्यपि आत्मामैं अनंतधर्म हैं तथापि तिनिमें केई तौ छद्मस्थके अनुभवगोचर ही नाहीं, तिनिंकूं कहे, छद्मस्थ ज्ञानी आत्मकूं कैसे पहिचाने ? अर केई धर्म अनुभवगोचर हैं तिनिमें केई अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्वादिक हैं ते अन्यद्रव्यनितैं साधारण हैं समान हैं । तिनिंकूं कहे न्यारा आत्मा जान्या जाय नाहीं । बहुरि केई परद्रव्यके निमित्तैं भये, तिनिंकूं

कहे । परमार्थभूत आत्माका स्वरूप शुद्ध कैसे जान्या जाय ? ताँतें ज्ञान ही कहे । छद्मस्थ ज्ञानी आत्माकूं पहिचाने ताँतें ज्ञानहीकूं आत्मा कहिकरि, अर इस ज्ञानमें अनादि अज्ञानतें शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्ति है ताकूं दूरि करि, अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रविषै प्रवृत्तिरूप स्व-समयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गविषै आत्माकूं परिणमाय, अर संपूर्ण ज्ञानकूं प्राप्त होय तब फेरि त्यागग्रहणकूं किछू न रहे । ऐसा साक्षात् समयसारस्वरूप पूर्णज्ञान परमार्थभूत शुद्ध ठहरै । ताकूं देखना ।

तहां देखना ही तीन प्रकार जानना । एक तौ शुद्धनयका ज्ञानकरि याका श्रद्धान करना सो यह तौ अविरत आदि अवस्थामें भी मिथ्यात्वके अभावतें होय है । बहुरि दूसरा ज्ञानश्रद्धान भये पीछे बाह्य सर्व परिग्रहका त्यागकरि याका अभ्यास करना । उपयोगकूं ज्ञानहीविषै थांभना सो जैसैं शुद्धनयकरि अपना स्वरूपकूं सिद्धसमान जान्या श्रद्धान किया, तैसा ही ध्यानविषै ले एकाग्रचित्तकूं ठहरावना । फेरि फेरि याहीका अभ्यास करना । सो यह देखना अप्रमत्तदशामें होय है । सो जहां ताँई ऐसे अभ्यासतें केवलज्ञान उपजै तहां ताँई यह अभ्यास निरंतर रहै । यह देखनेका दूसरा प्रकार है । सो इहां ताँई तौ पूर्णज्ञान शुद्धनयके आश्रय परोक्ष देखना है । बहुरि तीसरा यह है, जो केवलज्ञान उपजै तब साक्षात् देखना होय है । तब सर्वविभावनिर्ते रहित होय सर्वका देखनजाननहारा ज्ञान है सो यह पूर्णज्ञानका प्रत्यक्ष देखना ही सो यह ज्ञान है सो ही आत्मा है । अभेदविवक्षामें ज्ञान कहौ तथा आत्मा कहौ किछू विरोध न जानना । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रतृथग्वस्तुता मादानोज्जनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथाऽवस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहस्रकारग्रभाभासुरः शुद्धज्ञानधनो यथाऽस्य महिमा निन्योदितस्तिष्ठति ॥४२॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो तैसैं अवस्थित भया है, जैसै याका महिमा निरंतर उदयरूप तिष्ठै,

प्रतिप्रक्षी कर्म न रहै । कैसा अवस्थित भया है ? अन्य जे परद्रव्य तिनि तैं व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित भया है । बहुरि कैसा है ? आत्मनियतं कहिये आपही विषैं निश्चित है । बहुरि कैसा है ? पृथक् कहिये न्यारा ही वस्तुपणाकूं धारता संता है । वस्तूका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञान भी सामान्यविशेषणाकूं धारया है । बहुरि कैसा है ? आदानोद्भजन कहिये ग्रहणत्याग तिनि करि शून्य है रहित है । ज्ञानमें किछु त्याग ग्रहण नाहीं है । बहुरि कैसा है ? असल कहिये रागादिक मलतैं रहित है ऐसा है । बहुरि याका महिमा नित्य उदयरूप तिष्ठै है सो कैसा है ? मध्य अर आदि अर अंत जे विभाग तिनि करि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वाभाविक, अर स्फार कहिये फैल्या विस्तरया जो प्रभा कहिये प्रकाश ताकरि दीदीप्यमान है । बहुरि शुद्धज्ञानका घन कहिये समूह है ऐसा जाका महिमा सदा उदयमान है । तैसे अवस्थित भया है ठहरया है ।

भावार्थ—ज्ञानका पूर्णरूप सर्वकूं जानना है । सो जब यह प्रकट होय है तब तिनि विशेषणनिसहित प्रकट होय है । सो याकी महिमाकूं कोई बिगाडि सकै नाहीं सदा उदयमान रहे है । अब कहै हैं, ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सो ही कृतकृत्यपणा है ।

उपजातिछन्दः

उत्पुक्तमुन्मोच्यमक्षेपतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् । यदात्मनः संहृतमवशक्तैः पूर्णस्य सन्धारणमात्मनीह ॥४३॥

अर्थ—जो समेटी है सर्व शक्ति जानै ऐसा जो पूर्णस्वरूप आत्मा, ताका आत्मा ही विषै धारण करना सो ही जो उन्मोच्य कहिये छोडनेयोग्य था, सो तो सर्व उन्मुक्त कहिये छोडया । अर जो आदेय कहिये लेने योग्य था, सो समस्त लिया ।

भावार्थ—जो पूर्णज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिका समूहस्वरूप आत्मा, ताकूं धारणा सो ही त्यागने योग्य तो सर्व ही त्यागा । अर ग्रहण करनेयोग्य था सो ग्रहण कीया । यह ही कृतकृत्यपणा है । अगै कहे हैं, जो ऐसे ज्ञानकै देह भी नाहीं है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं । कथमाहारकं तन्प्राद्येन देहोऽस्य संभ्रूयते ॥४४॥

भावार्थ—एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार परद्रव्यते न्यारा ज्ञान अवस्थित भया ठहरया । सो पेसा ज्ञान आहारक कहिये कर्मनो कर्मरूप आहार करनेवाला कैसा होय ? अर जब आहारक नाहीं तब याके देहकी सका कैसी करिये ? नाहीं करिये । अब इस अर्थकू गाथामें कहे हैं ।
गाथा—

अत्ता जस्स अमुत्तो णहु सो आहारओ हवदि एवं ।
आहारो खलु मुत्तो जह्वा सो पुगलमओ दु ॥९७॥
णवि सक्कदि धित्तुं जे ण मुंचदे चेव जं परं दब्बं ।
सो कोवि य तस्स गुणो पाउगिगय विस्ससो वापि ॥९८॥
तदमा दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गिह्हेदं किंचि ।
णेव विमुंचदि किंचिवि जीवाजीवाणदब्बाणं ॥९९॥

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवं ।

आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥९७॥

नापि शक्यते गृहीतुं यन्न मुंचति चैव यत्परं द्रव्यं ।

स कोऽपि च तस्य गुणो प्रायोगिको वैतसो वापि ॥९८॥

तस्मात्तु यो विशुद्धश्चेतयिता स नैव गृह्णाति किंचित् ।

नैव विमुंचति किंचिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ॥९९॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानं हि परद्रव्यं किंचिदपि न गृह्णाति न मुंचति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात् वैतसिकगुणसाम-

ध्यायाद्वा ज्ञानेन परद्रव्यं गृहीतुं मोक्षं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानस्यामूर्तात्मद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः
ततो ज्ञानं नाहारकं भवत्यतो ज्ञानस्य देहो नाशङ्कनीयः ।

अर्थ—याप्रकार जाका आत्मा अमूर्तिक है सो निश्चयकरि आहारक नाही है । जातें आहार है सो मूर्तिक है । सो आहार पुद्गलमय है । बहुरि जो परद्रव्य है सो ग्रहण करनेकूं नाही समर्थ हूजिये है । अर छोडनेकूं समर्थ न हूजिये है । सो कोई ऐसाही आत्माका गुण है, प्रायोगिक है तथा वैलसिक है । तातें जो विशुद्ध चेतयिता आत्मा है सो किछू ही परद्रव्यकूं जीव अजीवकूं नाही ग्रहण करे है । बहुरि किछू ही परद्रव्यकूं नाही छोडै है ।

टीका—इहां आत्मा कहनेतें ज्ञानका ग्रहण है, जातें, अमेदविवक्षातें लक्षणविषे ही लक्ष्यका व्यवहार है । इस न्यायतें आत्माकूं ज्ञान ही कहते आवै है । तातें टीका करे हैं । जो, ज्ञान है सो परद्रव्यकूं किंचिन्मात्र भी नाही ग्रहण करे है, अर किंचिन्मात्र भी नाही छोडै है । जातें प्रायोगिक गुण कहिये परनिमित्ततें भया जो गुण तांकी सामर्थ्यतें तथा वैलसिक कहिये स्वाभाविक गुणकी सामर्थ्यतें दोऊ प्रकारतें ज्ञानकरि परद्रव्यका ग्रहण करनेका अर छोडनेका असमर्थपणा है । बहुरि अमूर्तिक आत्मद्रव्य जो ज्ञान ताकै मूर्तिक पुद्गलद्रव्य आहार नाही है । अमूर्तिकके मूर्तिक आहार होय नाही । तातें ज्ञान आहारक नाही है । यातें ज्ञानके देहकी संका न करणी ।

भावार्थ—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है । अर आहार है सो कर्मनोक्तमरूप पुद्गलमय मूर्तिक है । तातें परमार्थतें आत्माके पुद्गलमय आहार नाही है । बहुरि आत्माका ऐसा ही स्वभाव है, सो परद्रव्यकूं तो ग्रहण ही नाही करे है । स्वभावरूप परिणमू तथा विभावरूप परिणमू अपने ही परिणामका ग्रहण त्याग है । परद्रव्यका तो ग्रहण त्याग किछू भी नाही है । तातें आत्माके पुद्गलमय देहस्वरूप जो लिंग है, वेष है, बाह्यचिह्न है, सो मोक्षका कारण नाही है । तांकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते । ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिङ्गं मोक्षकारणम् ॥४५॥

अर्थ—एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकारकरि शुद्धज्ञानकै देह ही नाही विद्यमान है । तातैं ज्ञाताकै देहमय लिङ्ग है, चिन्ह है, भेष है सो मोक्षका कारण नाही हैं । अब इस अर्थकूं गाथाकरि कहे हैं । गाथा—

पाखंडियलिङ्गाणि य गिहलिङ्गाणिय बहुप्पयाराणि ।
घित्तुं वदंति मूढा लिङ्गमिणं मोक्खमगोत्ति ॥१००॥
णय होदि मोक्खमगो लिङ्गं जं देहणिम्ममा अरिहा ।
लिङ्गं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेवंति ॥१०१॥

पाखंडिलिङ्गानि च गृहलिङ्गानि च बहुप्रकाराणि ।

गृहीत्वा वदति मूढा लिङ्गमिदं मोक्षमार्गं इति ॥१००॥

न तु भवति मोक्षमार्गो लिङ्गं यद्देहनैर्ममका अर्हतः ।

लिङ्गं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवंते ॥१०१॥

आत्मख्यातिः—केचिद् द्रव्यलिङ्गमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिङ्गमेवोपाददते । तदप्यनुपपन्नं सर्वेषामेव भगवतामर्हद्देवानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिङ्गाश्रयभूतशरीरममकारत्यागात् । तदाश्रितद्रव्यलिङ्गत्यागेन दर्शनज्ञानचरित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनत्वं ।

अथैतदेव साधयति—

अर्थ—पाखंडिलिङ्ग बहुरि गृहलिङ्ग ऐसे बहुत प्रकार बाह्यलिङ्ग हैं । तिनिकूं ग्रहणकरि मूढ अज्ञानी जन ऐसैं कहे हैं, यह लिङ्ग है सो ही मोक्षका मार्ग है । आचार्य कहे हैं लिङ्ग मोक्षका

‘मार्ग नाही’ है। जातै, अहंतदेव हैं ते देहके विषे निर्ममत्व भये संते लिंगकूं छोडिकरि। दर्शन-ज्ञानचारित्रहीकूं सेवे हैं।

टीका—कईक जन अज्ञानकरि द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग मानते संते मोहकरि द्रव्यलिंगहीकूं अंगीकार करै हैं। सो यह द्रव्यलिंगकूं मोक्षमार्ग मानना अनुपपन्न है। जातै सर्व ही भगवान् अरहंतदेव हैं तिनिकै शुद्धज्ञानमयीपणाकूं होतै संतै द्रव्यलिंगका आश्रयभूत जो शरीर ताका ममकारका त्यागतै तिस शरीरके आश्रित जो द्रव्यलिंग ताका त्याग करि अर दर्शन ज्ञानचारित्रिके मोक्षमार्गपणाकरि सेवना देखिये हैं।

भावार्थ—जो देहमय द्रव्यलिंग ही मोक्षका कारण होता तौ अरहंतादिक देहका ममत्व छोडि दर्शनज्ञानचारित्रकूं काहेकूं सेवतै ? द्रव्यलिंगहीतै मोक्षकूं प्राप्त होते। तातै यह निश्चय भया, जो देहमयलिंग मोक्षमार्ग नाही है। परमार्थकरि दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग है। आगे यह साधे हैं, जो दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है। गाथा—

णवि एस मोक्खमगो पाखंडी गिहमयाणि लिंगाणि ।
दंसणणाणचारित्ताणि मोक्खमगं जिणा विति ॥१०२॥

नाप्येष मोक्षमार्गः पाखंडियहमयानि लिंगानि ।

दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं जिना वदन्ति ॥१०२॥

आत्मख्यातिः—न खलु द्रव्यलिंगं मोक्षमार्गः शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् । तस्मादर्शनज्ञानचारित्राण्येव मोक्षमार्गः, आत्मोश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् ।

यत एव—

अर्थ—पाखंडिलिंग अर यहस्थलिंग ये मोक्षमार्ग नाहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते मोक्षमार्ग हैं। ऐसैं जिनवेव कहे हैं।

टीका—निश्चयकरि द्रव्यलिंग है सो मोक्षका मार्ग नाही है । जातैं याकै शरीरकै आश्रित-
पणा होतैं संतें यह परद्रव्य है । बहुरि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते ही मोक्षमार्ग हैं । जातैं इनिके
आत्माके आश्रितपणा होतैं संतैं निज आत्मद्रव्यपणा है ।

भावार्थ—मोक्ष है सो सर्व कर्मका अभावरूप आत्माका परिणाम है । सो याका कारण भी
आत्माका परिणाम ही चाहिये । तातैं दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते आत्माका परिणाम हैं । तातैं ते
ही मोक्षके मार्ग हैं, यह निश्चयकरि कइया । बहुरि लिंग है सो देहमय है । देह है सो पुद्गल-
द्रव्यमय है । तातैं आत्माकै देह मोक्षका मार्ग नाही है । परमार्थकरि अन्यद्रव्यकै अन्यद्रव्य किछु
करे नाही यह नियम है । आगै कहे हैं, जो जातैं ऐसैं है द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नाही, तातैं ऐसैं
करना यह उपदेश करे हैं ।

जहमा जहितु लिंगे सागारणगारिणि वा गहिदे ।
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥१०३॥

तस्मात्तु जहित्वा लिंगानि सागारैरनगारिकैर्वा गृहीतानि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यो आत्मानं शुंक्ष्व मोक्षपथे ॥१०३॥

आत्मख्यातिः—यतो द्रव्यलिंगं न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंगं त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्र्ये चैव मोक्ष-
मार्गत्वात् आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमतिः ।

अर्थ—जातैं द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नाही, तातैं सागार कहिये गृहस्थनिकरि, अर अनगार
कहिये गृहकूं त्यागि मुनि होयकरि जे लिंग ग्रहे तिनिकूं छोडिकरि अपने आत्माकूं दर्शनज्ञान-
चारित्रस्वरूप मोक्षमार्गविषैं युक्त करौ । यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ।

टीका—जातैं द्रव्यलिंग है सो मोक्षका मार्ग नाही है, तातैं समस्त ही द्रव्यलिंग हैं ताहि

छोड़ि अर दर्शनज्ञानचारित्रनिविषै ही आत्माकुं युक्त करना । जातैं एही मोक्षका मार्ग है । ऐसा सूत्रका उपदेश है ।

भावार्थ—इहां द्रव्यलिंगनकूं छुडाय दर्शनज्ञानचारित्रविषै लगावनेका वचन है । सो यह सामान्य परमार्थवचन है । कोई जानैगा, कि मुनि श्रावककै व्रत छुडावनेका उपदेश है । सो ऐसा नाही है । जे केवल द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग जानि भेष धारै तिनि कूं पक्ष छुडाई है । जो भेषमात्रतैं मोक्ष नाही है । परमार्थरूप मोक्षमार्ग आत्माके परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते ही हैं । अर व्यवहार आचारसूत्रमें कहे तिस अनुसार मुनिश्रावककै बाह्य व्रत हैं ते व्यवहारकरि निश्चयमोक्षमार्गके साधक हैं । तिनि कूं छुडावै नाही ऐसा कहे हैं । जो तिनिका भीममत्व छोड़ि परमार्थ मोक्षमार्गमें लागै मोक्ष होय है । केवल भेषमात्रतैं मोक्ष नाही है ऐसा जानना । आगे इस ही अर्थकूं दृढ करे हैं ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप छन्दः

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥१६॥

अर्थ—जातैं आत्माका तत्त्व कहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है तातैं मोक्षके इच्छुक पुरुषनिकरि एक ही यह मोक्षमार्ग सदा सेवने योग्य है । अब यह ही उपदेश गाथाकरि कहे हैं ।

सुखस्वपहे अपपाणं ठवेहि वेदयदि ज्ञायहि तं चेव ।
तथैव विहर शिञ्चं माविरहसु अणशदन्वेसु ॥१०४॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय वेदय ध्याय हि तं चेव ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहाषीरन्यद्रव्येषु ॥१०४॥

आत्मव्याप्तिः—आ संसारत्परद्रव्ये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्नज्ञादोषणावतिष्ठमानमपि स्वप्नज्ञागुणेनैव ततो व्यावर्त्य दर्शनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयंति निश्चितमात्मानं । तथा चिन्तातरनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रा-

ण्येव ध्यायस्व । तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयोभूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षणाविजृम्भमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्येव विहर । तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितमवलंबमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव ग्रथावत्स्वयं परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनगपि मा विहारीः ।

अर्थ—हे भव्य ! तू मोक्षमार्गकेविषे अपने आत्माकूं स्थापि । बहुरि तिसहीकूं ध्याय । बहुरि तिसहीकूं चेति अनुभवगोचर करि । बहुरि तिस आत्माहीके विषे निरंतर विहार करि । अन्य-द्रव्यनिविषे मति विहार करै ।

टीका—आचार्य उपदेश करे हैं, जो हे भव्य ! तू अनादि संसारतैं लगाय यह आत्मा अपनी बुद्धिके दोषकरि परद्रव्यविषे रागद्वेषादिविषे नित्य ही निरंतर तिष्ठता संता प्रवर्ते है तौऊ ताकूं अपनी बुद्धिहीके गुणकरि तिनि परद्रव्यनिविषे राग द्वेषतैं छुडाय अर दर्शनज्ञानचारित्र्यविषे निरंतर तिष्ठता अति निश्चल स्थापन करि तैसैं ही समस्त अन्य चिंताका निरोध करि अत्यंत एकाग्रचित्त होय दर्शनज्ञानचारित्र्यहीकूं ध्याय ध्यान करि । तैसैं ही समस्त कर्म अर कर्मका फलरूप चेतनाका संन्यास करि, त्याग करि अर शुद्धज्ञानचेतनामय होयकरि, दर्शनज्ञानचारित्र्यहीकूं चेति अनुभवन करि । तैसैं ही द्रव्यके स्वभावके वशतैं क्षणक्षणप्रति उपजते उदय होते जे परिणाम, तिसपणाकरि तन्मयपरिणाम करि, दर्शनज्ञानचारित्र्यहीविषे विहार करि । तैसैं ही तू एकज्ञानरूपहीकूं निश्चलरूप अवलंबन करता संता ज्ञेयरूपकरि ज्ञानके उपाधिपणाकरि सर्व तर-फतैं आय पडते जे सर्व ही परद्रव्य तिनिविषे किंचिन्मात्र भी विहार मति करै ।

भावार्थ—परमार्थरूप आत्माका परिणाम दर्शनज्ञानचारित्र्य है । ते ही मोक्षमार्ग है । तिनिही-विषे आत्माकूं स्थापना । तिनिहीका ध्यान करना । तिनिका अनुभव करना । तिनिहीविषे प्रवर्तना । अन्य द्रव्यनिविषे नाहीं प्रवर्तना । यह ही परमार्थकरि उपदेश है । केवल व्यवहारहीमें मूढ न रहना । अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृष्टासिद्ध्यन्तमस्तत्रैव स्थितिर्मेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेत्तति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्मृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विन्दति ॥४७॥

अर्थ—जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिस ही स्थितीकूं प्राप्त होय है तिष्ठे है, बहुरि जो तिसहीकूं निरंतर ध्यावे है, बहुरि जो तिसहीकूं चेते है, अनुभवे है, बहुरि जो तिसहीविषं निरंतर विहार करे है प्रवर्ते है, कैसा भया संता ? अन्य द्रव्यनिकूं नाहीं स्पर्शता संता, सो पुरुष थोरे ही कालमें अवश्य समयसार जो परमात्माका रूप जाका नित्य उदय रहै ऐसा अनुभवे है पावे है ।

भावार्थ—निश्चयमोक्षमार्गके सेवनेतैं थोरे ही कालमें मोक्षकी प्राप्ति होय यह नियम आगै कहे हैं, जो द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग मानि ताविषं समत्वभाव राखे हैं ते मोक्ष नाहीं पावे हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडित छन्दः

ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना लिङ्गे द्रव्यमये च हन्ति ममतां तच्चावबोधच्युताः ।

नित्योद्योतमखण्डमेकमतुलालोकं स्वभावप्रमाणाभारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥४८॥

अर्थ—जे पुरुष यह पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग ताकूं छोडिकरि अर व्यवहार मार्गविषं वलाया स्थाप्या जो अपना आत्मा ताहीकरि, द्रव्यमय जो यह बाह्यलिंग भेष ताविषं ममता करे है; जाने है, कि यह हो हंमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा; ते पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानतैं रहित भये संते मुनिपद लीया है तौऊ इस समयसारकूं नाहीं अवलोकन करे हैं, नाहीं पावै हैं । कैसा है समय-सार ? नित्य है उदय जाका, कोई प्रतिप्रक्षी होय ताका उदयका विच्छेद न करि सके है । बहुरि कैसा है ? अखंड है, जामैं अन्य ज्ञेय आदिके निमित्ततैं खंड नाहीं होय है । बहुरि कैसा है ? एक है, पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौऊ एकरूपपणाकूं नाहीं छोडे है । बहुरि कैसा

है? अतुल कहिये जाके बराबरी अन्य नाहीं ऐसा है आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्योदिकका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकूं उपमा नाहीं लागै। बहुरि अपने स्वभावको जो प्रथा ताका प्राग्भार है, जाका भार अन्य सहारी शकै नाहीं। बहुरि अमल है, रागादिक विकारमलकरि रहित है। ऐसा परमात्माका स्वरूपकूं द्रव्यलिंगी नाहीं पावे है। अब इस अर्थकी गाथा कहे हैं। गाथा—

पाखंडियलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुव्वंति जे ममंति तेहिं ण गादं समयसारं ॥१०५॥

पाखंडिलिंगेसु वा गिहलिंगेसु वा बहुप्रकारेषु ।

कुर्वन्ति ये ममतां तेन ज्ञातः समयसारः ॥१०५॥

आत्मरूप्यातिः—ये खलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगमकारेण मिथ्याहंकारं कुर्वन्ति तेऽनादिरु-
द्रव्यवहारविमूढाः प्रोढविवेकं निश्चयमनारूढाः परमार्थमत्यं भगवन्तं समयसारं न पश्यन्ति ।

अर्थ—जे पुरुष पाखंडिलिंगनिविषैं अथवा गृहस्थलिंगनिविषैं बहुत प्रकार हैं, तिनिविषैं ममता करे हैं, जो हमारे यह ही मोक्षके देनहारे हैं, तिनि पुरुषनिनैं समयसारकूं जान्या नाहीं ।

टीका—जे पुरुष निश्चयकरि ऐसैं माने हैं, जो मैं श्रमण हों, मुनि हों अथवा श्रमणका उपासक हों, सेवक हों, श्रावक हों, ऐसैं द्रव्यलिंगविषैं ममकारकरि मिथ्या अहंकार करे हैं, ते अनादिका प्रसिद्ध चल्या आया जो व्यवहार ताविषैं मूढ मोही भये संते प्रोढ कहिये बड़ा है भेदज्ञान जामैं ऐसा निश्चयनयकूं नाहीं प्राप्त भये संते परमार्थकरि सत्यार्थ जो भगवान् ज्ञान-
रूप समयसार ताहि नाहीं देखे हैं नाहीं पावे हैं ।

भावार्थ—जे अनादिकालका परद्रव्यके संयोगतैं भया जो व्यवहार ताही विषैं मूढ मोही हैं, ते ऐसे जाने हैं, जो यह बाह्य महाव्रतादिरूप भेष है सो ही हमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा । अर भेदज्ञानका जातैं जानना होय ऐसा निश्चयनयकूं नाहीं जाने हैं । तिनिक्कै सत्यार्थ परमात्मरूप

शुद्धज्ञानमय समयसारकी प्राप्ति नाहीं होय है। अब इस ही अर्थके कलशहय काव्य कहे हैं।

वियोगिनीछन्दः

व्यवहारविमृददृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः । तुषोधिबिमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलम् ॥४६॥

अर्थ—जे जन व्यवहारहीविषे विमूढ मोही है बुद्धि जिनकी ऐसे हैं ते परमार्थकूं नाहीं जाने हैं। जैसे लोकविषे जे तुसहीके ज्ञानविषे विमुग्धबुद्धि जन हैं ते तुसहीकूं तंडुल जाने हैं। अर तंडुलकूं तंडुल नाहीं जाने हैं।

भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाहीं जाने हैं अर व्यवहारहीविषे मूढ होय रहे हैं। शरीरादि परडव्यहीकूं आत्मा जाने हैं ते परमार्थ आत्माकूं नाहीं जाने हैं। जैसे तुष तंडुलका भेद तो जाने नाहीं अर परालकूं कूटे तिनिकै तंडुलकी प्राप्ति नाहीं। तुस तंडुलका भेदज्ञान भये संते तंडुल पावै। आगै इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहे हैं।

स्वागतछन्दः

द्रव्यलिङ्गममकारमोलितैर्दृश्यते समयसार एव न । द्रव्यलिङ्गमिह यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥५०॥

अर्थ—द्रव्यलिङ्गके ममकारकरि मोलित हैं मो ही आंधे हैं तिनिकरि समयसार है सो देखिये ही नाहीं है। जातैं इस लोकविषे द्रव्यलिङ्ग है सो तो अन्य द्रव्यतैं होय है। अर यह ज्ञान है सो आप आत्मद्रव्यतैं ही होय है।

भावार्थ—जे द्रव्यलिङ्गकूं ही आपा माने हैं ते आंधे हैं। तिनिकूं आपा पर संश्या नाहीं। आगै कहे हैं जो व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके भेदकरि लिङ्ग दोय प्रकार हैं, तिनि दोउकूं मोक्षमार्ग न कहे है अर निश्चयनय काहू ही लिङ्गकूं मोक्षमार्ग न कहे है। गाथा—

ववहारिओ पुण णओ दोणिवि लिङ्गाणि भणदि मोक्खपहे ।
णिच्छयणओ दु णिच्छदि मोक्खपहे सव्वलिङ्गाणि ॥५०६॥

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।
निश्चयनयस्तु नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि ॥१०६॥

आत्मख्यातिः—यः खलु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं भवति मोक्षमार्ग इति ग्रहणप्रकारः स केवलं व्यवहार एव न परमार्थस्तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । यदेव श्रमणश्रमणोपासक-विकल्पानतिक्रान्तं दृष्टिप्रवृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमकर्मवैकमिति निस्तुपसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवा-त्मकत्वे सति परमार्थकत्वात् ततो ये व्यवहारमेव परमार्थवुद्ध्या चेतयन्ते ते समयसारमेव न संचेतयन्ते । य एव परमार्थ-वुद्ध्या चेतयन्ते ते एव समयसारं चेतयन्ते ।

अर्थ—व्यवहारनय है सो तौ मुनि श्रावकके भेदकरि दोय प्रकार लिंग हैं तिन दोऊहोकू मोक्षमार्ग कहे है । बहुरि निश्चयनय है सो सर्व ही लिंगकू मोक्षमार्गविषै नाहीं इष्ट करे है ।

टीका—निश्चयकरि श्रमण कहिये मुनि अर श्रमणके उपासक कहिये श्रावक ऐसेँ दोय भेदकरि लिंग दोय प्रकार हैं । सो दोऊ ही लिंग मोक्षमार्ग है, ऐसा ग्रहणका प्रकार है, सो केवल व्यवहार ही है । परामर्थ नाहीं है । जाँतै इस व्यवहारनयके स्वयं अशुद्धद्रव्यका अनुभव-स्वरूपपणा होतै सँतै परमार्थपणाका अभाव है । बहुरि जो श्रमण अर श्रमणका उपासकके भेदतैं दूरिवर्ती दर्शनज्ञानचारित्रकी प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक है, ऐसा निर्मल अनुभवन सो परमार्थ है, सो ही मोक्षमार्ग है । जाँतै ऐसेँ ज्ञानहीके स्वयं शुद्धद्रव्यरूप होनेका स्वरूपपणा होते सँतै परमार्थपणा है । ताँतैं जे पुरुष केवल व्यवहारहीकू परमार्थबुद्धिकरि अनुभवे हैं ते समयसारकू नाहीं चेतें हैं, नाहीं अनुभवे हैं । बहुरि जे परमार्थहीकू परमार्थको बुद्धिकरे अनु-भवे हैं, ते ही तिस समयसारकू अनुभवे हैं ।

भावार्थ—व्यवहारनयका तौ विषय भेदरूप है । सो अशुद्ध द्रव्य है । सो परमार्थ नाहीं । अर निश्चयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है सो परमार्थ है । सो जे व्यवहारहीकू निश्चय मानि प्रवर्तें हैं तिनिकै समयसारकी प्राप्ति नाहीं है । अर जे परमार्थकू परमार्थ जाने हैं

तिनिके समयसारकी प्राप्ति होय है। ते ही मोक्षकूपावे हैं। आगे कहे हैं, जो बहुत कहनेकरि पूरि पड़ो, एक परमार्थहीका चिंतवन करना।

मालिनीछन्दः

अलमलमतिलज्यैर्दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चिन्त्यतां नित्यमंकः।

स्वरसविमरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्राच्च सल्लु समयसारादादुच्चरं किञ्चिदस्ति ॥५१॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो अति बहुत कहनेकरि अर बहुत दुर्विकल्पनिकरि तो पूरि पड़ो। इस अध्यात्मग्रन्थविषे यह परमार्थ है, सो ही एक निरंतर अनुभवन करना। जातै निश्चयकरि अपने रसका फेलावकरि पूर्ण जो ज्ञान ताका स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार परमात्मा तिसशिवाय अन्य किछु भी सार नाही है।

भावार्थ—पूर्णज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभवन करना। निश्चयकरि इस उपरति किछु भी सार नाही है। आगे इस समयसार ग्रंथकूं पूर्ण करे हैं। ताको सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम्। विज्ञानवयमानन्दमयमध्यस्तां नयेत् ॥५२॥

अर्थ—इदं कहिये यह समयप्राभूत है सो पूर्णताकूं प्राप्त होय है। कैसा है? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा जगतके अद्वितीय नेत्रसमान है। जातै कहा करता है? विज्ञानवन जो शुद्ध परमात्मा समयसार आनंदमय ताकूं प्रत्यक्ष प्राप्त करता संता है।

भावार्थ—यह समयप्राभूत ग्रंथ है सो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊ ही प्रकार करि नेत्र-समान है। जातै जैसे नेत्र घटपटादिककूं प्रत्यक्ष दिखावे है तैसें यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकूं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखावे है। अब याकूं आचार्य पूर्ण करे हैं, सो याका महिमारूप पढ़नेका फलकी गाथो कहे हैं।

जो समयपाहुडमिणं पठिदूणय अच्छतच्चदो णाहु ।
अच्छे ठाहिदि चेदा सो पावदि उत्तमं सुखं ॥१०७॥

यः समयसारप्राभृतमिदं पठित्वाऽर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अर्थे स्थास्यति चेतयिता स प्राप्नोत्युत्तमं सौख्यम् ॥१०७॥

आत्मव्यतिः—यः खलु समयसारभूतस्य भवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्वममयस्य प्रतिपादनान् स्वयं शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य विश्वप्रकाशनसमर्थपरमार्थभूतचित्प्रकाशरूपपरमात्मानं निश्चिन्वन् अर्थतत्त्वतश्च तत्र परिच्छिद्य अस्यैवार्थभूतं भगवति एकस्मिन् पूर्णविज्ञानधने परावृत्त्याणि सर्वांरेण स्थास्यति चेतयिता, स साक्षात् सत्क्षणविजृम्भमाणचिदेकरसनिर्भयस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानन्दशब्दवाच्यभुत्तममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव भविष्यतीति ।

अर्थ—जो चेतयिता पुरुष भव्यजीव इस समयप्राभृतकूं पढिकरि अर अर्थतै अर तत्त्वतै जानिकरि अर याका अर्थविषै तिष्ठेगा सो उत्तमसौख्यस्वरूप होयगा ।

टीका—जो चेतयिता भव्यपुरुष आत्मा निश्चयकरि इस शास्त्रकूं पढिकरि अर समस्तपदार्थनिका प्रकाशनेविषै समर्थ ऐसा परमार्थभूत चैतन्यप्रकाशरूप आत्माकूं निश्चय करता संता अर्थतै अर यथार्थ तत्त्वतै जाणि, अर याहीका अर्थभूत जो भगवान् एक पूर्णविज्ञानधनस्वरूप परब्रह्म ताविषै सर्वप्रकार उद्यम आरंभ करिकै अर तिष्ठेगा सो पुरुष, उत्तम अनाकुलता है लक्षण जाका ऐसे सुखरूप स्वयमेव आप ही होयगा । कैसा है यह शास्त्र समयसारभूत भगवान् परमात्मा ? समस्तका प्रकाशनेवालापणाकरि जाकूं विश्वसमय कहिये, ताके प्रकाशनेतै आप स्वयं शब्दब्रह्मसारिखा है । बहुरि जिस सुखकूं प्राप्त होयगा सो सुख कैसा है ? तत्काल उदयरूप प्रगट होता एक चैतन्यरसकरि भरथा अपने स्वभावविषै भलै प्रकार तिष्ठथा निराकुल आत्मस्वरूपपणाकरि परमानन्द शब्दकरि कहने योग्य है ।

भावार्थ—इस शास्त्रका नाम समयप्राश्रुत है। सो समय नाम पदार्थका है ताका कहनेवाला है। तथा समय नाम आत्मा है ताका कहनेवाला है। सो आत्मा समस्त पदार्थनिका प्रकाशनेवाला है। ताकूं यह कहे है। सो समस्तपदार्थनिका कहनेवाला होय ताकूं शब्दब्रह्म कहिये। सो ऐसै आत्माकूं कहनेतैं इस शास्त्रकूं शब्दब्रह्मसारिखा कहिये। शब्दब्रह्म तो द्वादशांगशास्त्र है, ताकी उपमा याकूं भी है सो यह शब्दब्रह्म परब्रह्म जो शुद्धपरमात्मा ताकूं साक्षात् दिखावे है। जो इस शास्त्रकूं पढिकरि याके यथार्थ अर्थविषै ठहरेगा सो परब्रह्मकूं पावेगा। याहीतैं उत्तम-सौख्य जाकूं परमानंद कहिये ऐसा स्वात्मिक स्वाधीन जामैं बाधा नाहीं विच्छेद नाहीं अविनाशी ऐसा सुख पावेगा याहीतैं भव्यजीव अपना कल्याणके अर्थी याकूं पढो, सुण, निरंतर याहीका स्मरण ध्यान राखो ज्यों अविनाशीसुखकी प्राप्ति होय। यह श्रीगुरुनिका उपदेश है। अब इस सर्वविशुद्धज्ञानका अधिकारकी पूर्णताका कलशरूप श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप् छन्दः

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् । अखण्डमक्रमचलं स्वसंवेद्यमवधितम् ॥५३॥

अर्थ—इति कहिये याप्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमार्थभूत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित भया निश्चित ठहरया। कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक ज्ञेयाकारकरि तथा प्रतिपक्षि कर्मकरि खंड खंड दीखे है, तौऊ ज्ञानमात्रविषै खंड नाहीं है। बहुरि याहीतैं एकरूप है। बहुरि अचल है ज्ञानरूपतैं चल न होय अर ज्ञेयरूप नाहीं है। बहुरि स्वसंवेद्य है आपहीकरि आप जाननेयोग्य है। बहुरि अवाधित है काहू खोटो युक्तिकरि बाध्या नाहीं जाय है।

भावार्थ—इहां आत्माका निजस्वरूप ज्ञान ही कइया है। जातैं आत्मामैं अनंत धर्म हैं, तिनिमें केई तो साधारण हैं, ते तो अतिव्याप्तिरूप हैं। तिनिमें आत्मा पिछाण्या जाय नाहीं। बहुरि केई पर्यायाश्रित हैं, कोई अवस्थामैं है कोईमें नाहीं है, ते अव्याप्तिरूप हैं। तिनिमें भी आत्मा पिछाण्या जाय नाहीं। बहुरि चेतनता है सो यद्यपि लक्षण है तथापि शक्तिमात्र है, सो अदृष्ट

है। ताँतें ताकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान हैं। तिनिमें ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभवगोचर है। ताँतें याहीके द्वारे आत्मा पहिचान्या जाय है। ताँतें या ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्मतत्त्व कहा है। ऐसा मति जानूं, जो आत्माकूं ज्ञानमात्र तत्त्व कहा है। सो एता ही परमार्थ है अन्य धर्म झूटे हैं आत्मामें नाहीं हैं ऐसा सर्वथा एकांत किये मिथ्यादृष्टि होय है। विज्ञानोद्वैतवादी बौद्धका मत आवे है। तथा वेदांतका मत आवे है। सो ऐसा एकांत बाधासहित है। ऐसा एकांत अभिप्राय-करि मुनिवत भी पालें, अर आत्माका ज्ञानमात्रका ध्यान भी करे तो मिथ्यात्व कटै नाहीं। मन्दकषायनिके वशतैं स्वर्ग पावे तो पात्रो, मोक्षका साधन तो होय नाहीं। ताँतें स्याद्वादकरि यथार्थ समजना। ऐसैं इहां ताँई गाथाका व्याख्यान अर तिस व्याख्यानके कलशरूप तथा सूचनिकारूप काव्य टीकाकारनैं किये। अब इहां टीकाकार विचारै हैं—जो इस ग्रंथमें ज्ञानकूं प्रधानकरि ज्ञानमात्र आत्मा कहते आये। तहां कोई ऐसा तर्क करै, जो जैनमत तो स्याद्वाद है, ज्ञानमात्र कहनेमें एकांत आया, स्याद्वादतैं विरोध आया। तथा एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व अर उपेयतत्त्व ए दोय कैसे बणै ? ऐसैं तर्कके निराकरणके अर्थि किछू कहिये हैं। ताका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

अत्र स्याद्वादशुद्धर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः। उपायोपेयभावश्च मनाभूगोऽपि चिन्त्यते ॥५४॥

अर्थ—इहां इस अधिकारविषे स्याद्वादके शुद्धताके अर्थि वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एक ही ज्ञानमें उपायभाव अर उपेयभाव किछु एक फेरि भी विचारिये है।

भावार्थ—यद्यपि इहां ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कहा है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादतैं सधे है। सो ज्ञानमात्र आत्मा भी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है। अर इस ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपेयभाव कहिये साध्यसाधकभाव विचारिये है। अब याकी व्यवस्था कहे हैं। स्याद्वाद है सो समस्तवस्तूका साधनेवाला एक निर्बाध अहंत्सर्वज्ञका शासन है मत है। सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकांतात्मक हैं ऐसैं कहे है।

जाते सर्व ही वस्तुका अनेकांतात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है। असत्यार्थ कल्पनाकरि नाहीं' कहे है। जैसा वस्तूका स्वभाव है तेसा ही कहे है। सो इहां आत्मा नामा वस्तूकें ज्ञान-मात्रपणाकरि कहते संते स्याद्वादका परिकोप नाहीं है। ज्ञानमात्र आत्मवस्तूकें भी स्वयमेव अने-कांतात्मकपणा है। सो कैसा है सो ही कहे है। तहां अनेकांतका ऐसा स्वरूप है, जो जोही वस्तु तत्त्वरूप है, सो ही वस्तु अतत्त्वरूप है। बहुरि जो ही वस्तु एकस्वरूप है सो ही वस्तु अनेकस्वरूप है।

बहुरि जो ही वस्तु सत्त्वरूप है सो ही वस्तु अतत्त्वरूप है। बहुरि जो ही वस्तु नित्यस्वरूप है सो ही वस्तु अनित्य स्वरूप है। ऐसे एकवस्तुविषय वस्तुपणाकी निपजावनहारी परस्परविरुद्ध दोय, शक्तिका प्रकाशना सो अनेकांत है। सो ऐसी विरुद्ध दोय शक्ति अपना आत्मवस्तूकें ज्ञान-मात्रपणा होतैं भी पाइए है सो ही कहिये है। आत्माकें ज्ञानमात्रपणा होतैं भी अंतरंगविषय चिमकता प्रकाशमान जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तो तत्त्वरूपपणा है। बहुरि बाह्य उघडते अनंत ज्ञेयभावकूं प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपतें भिन्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतत्त्वरूपपणा है। तिनि स्वरूपज्ञान नाहीं है। बहुरि सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चेतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तो एकपणा है। बहुरि अविभाग एकद्रव्यविषय व्याप्त जे सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चेतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिकरि अनेकपणा है। बहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्त्वरूप है। बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकें अभावकरि असत्त्व-स्वरूप है। बहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणामन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है। बहुरि क्रमकरि प्रवर्तते जे एकसमयपरिमाण अनेकवृत्तीके अंश तिनिकरि परिणामने-पणाकरि अनित्यपणा स्वरूप है। ऐसे तत्पणा, अतत्पणा, एकपणा अनेकपणा, सत्पणा, असत्-पणा, नित्यपणा अनित्यपणा प्रकट प्रकाश ही है। इहां तर्क, जो आत्मवस्तूकें ज्ञानमात्रपणा होते

भी स्वमेव अनेकांत प्रकाश है, तो अर्हत भगवान् तिसके साधनपणाकरि अनेकांतकू कौन अर्थी अनुशासन करे हैं—उपदेशरूप करे हैं? ताका समाधान—जो अज्ञानी जन हैं तिनिके ज्ञानमात्र आत्मवस्तूका प्रसिद्ध करनेके अर्थी कहे हैं। निश्चयकरि अनेकांतविना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नाहीं होय है। सो ही कहिये है। स्वभाव ही थकी बहुत भावनिकरि भरथा जो यह लोक ताविषे सर्वभावनिके अपने अपने स्वभावकरि अद्वैतपणा है। तौऊ द्वैतपणाका निषेध करनेका असमर्थपणा है। तातैं समस्त ही वस्तु है सो स्वरूपविषे प्रवृत्ति अर पररूपतैं व्यावृत्ति इनि दोऊ रीतिकरि दोऊ भावनिकरि आश्रित है, युक्त है, यह नियम है। सो ही ज्ञानमात्र भावविषे लगावना। तहां ज्ञानभाव है सो अन्य बाकीके ज्ञेयभावनिकरि सहित अपना निजज्ञानरसका भरकरि प्रवर्त्या जो ज्ञाताज्ञेयका संबंध तिसपणाकरि अनादिहीतैं ज्ञेयाकार परिणमता ही दीखे है। तातैं जो अज्ञानी जन है सो ज्ञान तत्त्वकू ज्ञेयरूप अंगीकार करि अज्ञानी होयकरि अर आप नाशकू प्राप्त होय है। तिस काल यह अनेकांत है, सो अपना ज्ञानस्वरूपकरि ज्ञेयतैं भिन्न ज्ञान-तत्त्वकू प्रकट करि अर इस आत्माकू ज्ञातापणाकरि परिणमनतैं ज्ञानी करता संता तिस आत्माकू उदयरूप करे है। नाश न होने दे है ॥२॥

बहुरि अज्ञानी जन जिस काल ऐसैं माने हैं, जो यह सर्व जगत है सो निश्चयकरि एक आत्मा है। ऐसैं अज्ञानतत्त्वकू अपना ज्ञानस्वरूपकरि अंगीकार करि अर समस्त जगतकू आपा मानि ग्रहण करि, अपना भिन्न आत्माका नाश करे है। तिस काल परभावस्वरूपकरि अतत् कहिये सर्व जगत एक ही आत्मा नाहीं है, ऐसैं भिन्न आत्मस्वरूपपणा प्रकट करि अर यहअनेकांत है सो समस्त जगततैं भिन्न ज्ञानकू दिखावता संता आत्माका नाश नाहीं करने दे है। २।

बहुरि जिस काल अनेक ज्ञेयनिके आकारनिकरि खंड खंड रूप किया जो एक ज्ञानका आकार ताकू देखि एकांतवादी ज्ञानतत्त्वकू नाशकू प्राप्त करे है। तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानतत्त्वके द्रव्यकरि एकपणाकू प्रकट करता संता ताकू जीववै है। नाश नाहीं होने देवे है। ३।

बहुरि जिस काल एकांती ज्ञानका एक आकारका ग्रहण करनेके अर्थि अनेक ज्ञेयनिके आकार ज्ञानमें आवैं हैं, तिनिका त्याग करि अर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करे है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानके पर्यायनिकरि अनेकपणाकूं प्रकट करता संता आत्माका नाश नहीं करने दे है । १४।

बहुरि जिस काल एकांती है सो ज्ञायमान ज्ञानमें आवैंते जे परद्रव्य तिनिके परिणमनतें ज्ञाताद्रव्यकूं परद्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है । तिस काल अपना स्वद्रव्य-करि आत्माका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही तिस आत्माकूं जीवावे है नाश नहीं होने दे है । १५।

बहुरि जिस काल एकांती है, सो सर्वद्रव्य है ते मेही हों ऐसैं परद्रव्यनिकूं ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है, तिस काल परद्रव्यरूप आत्मा नहीं है, ऐसैं परद्रव्यकरि आत्माका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही नाश करने नहीं दे है । १६।

बहुरि परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनतें परक्षेत्र-हीकरि ज्ञानकूं सद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना क्षेत्रकरि अस्तित्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही जीवावे है, नाश नहीं होने दे है । १७।

बहुरि अपने क्षेत्रविषैं होनेके अर्थि परक्षेत्रविषैं प्राप्त ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूं ज्ञेयकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानकै अपना क्षेत्रविषैं परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिण-मनेका स्वभावपणा है, ऐसैं परक्षेत्रकरि नास्तिपणाकूं प्रगट करता संता नाश करने न दे है । १८।

बहुरि जिस काल पूर्वे आलंवे थे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालविषैं ज्ञानका असत्त्वकूं अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सत्त्वकूं प्रगट करता संता अनेकांत ही ज्ञानकूं जीवावे है, नाश न होने दे है । १९।

बहुरि जिस काल अर्थका आलंबनका कालहीविषे ज्ञानका सत्त्वकूं ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल परके कालकरि असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही नाश होने न दे है । १० ।

बहुरि जिस काल ज्ञायमान जाननेमें आवता जो परभाव ताके परिणमनके आकार दिखता जो ज्ञायकभाव ताकूं परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूं एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही ज्ञानकूं जीवावे है नाश न होने दे है । ११ ।

बहुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनावे है 'जो सर्व भाव है ते में हों' ऐसैं परभावकूं ज्ञायकपणाकरि अंगीकार करि अर आत्माका नाश करे है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही आत्माका नाश न होने दे है । १२ ।

बहुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि खंडित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूं प्राप्त होय है ऐसा एकांत स्थापैं, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही नाश करने न दे है । १३ ।

बहुरि जिस काल नित्य जो ज्ञानसामान्य ताका ग्रहण करनेके अर्थ अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिका त्यागकरि एकांत है सो आत्माकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल ज्ञानके विशेषरूपकरि अनित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही तिस आत्माकूं जीवावे है, नाश होने न दे है । १४ ।

ऐसैं चौदह भंगनिकरि ज्ञानमात्र आत्माकूं एकांतकरि तो आत्माका अभाव होना अर अनेकांतकरि आत्माका ठहरना दिखाया । तहां तत् अतत्, अर एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसैं तो छह भंग भये । अर सत्त्व असत्त्वके द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि आठ भंग किये, ऐसे चौदह भंग जानने अब इनिके कलशरूप १४ काव्य हैं, सो कहिये हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

बाह्यार्थः परिणीतमुद्धितनिजप्रव्यक्तिकिरीभवात् विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।

यत्तत्तच्च दिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनन्तपुनर्दूरोन्मयधनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥२॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी तिर्यचसमान सर्वथा एकांती, ताका ज्ञान है सो बाह्य ज्ञेय पदार्थनिकरि समस्तपणे पीया गया ऐसा होता संता छोडि जो अपनी व्यक्ति तिनिकरि रीता भया संता समस्तपणेकरि पररूपहीके विषे विश्रान्त भया रहि गया । अपना रूप किछू भी न रह्या, सो नष्ट भया । बहुरि स्याद्वादीका ज्ञान है सो जो अपने स्वरूपतें जो है सो यत्स्वरूप ही है ज्ञानस्वरूप ही है, ऐसैं तत्स्वरूप भया संता अतिशयकरि प्रकट भया जो ज्ञानका समूहरूप स्वभाव ताके भरतें संपूर्ण उदयरूप प्रकट होय है ।

भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तो ज्ञानकूं ज्ञेयाकारमात्र ही माने है । ताके तो ज्ञानकूं ज्ञेय पीय गये आप कछू न रह्या । बहुरि स्याद्वादी ज्ञान अपने स्वरूपकरि ज्ञान ही है, ज्ञेयाकार भया तौऊ ज्ञानपणाकूं नाहीं छोडे है, ऐसैं माने हैं । तातैं तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है । पुनः—

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य मकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया भूतो विश्वमयः पशुः पशुग्वि स्वच्छन्दमाचरेत्ते ।

यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वाद्भिवमविश्वविश्वघटितं तन्म स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥३॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो, समस्त ज्ञेयपदार्थ है सो ज्ञानमय है, ऐसैं विचारि करि, अर सकल जगतकूं निजतत्त्वकी आशाकरि देखि आप समस्त वस्तुमयी होय । अर तिर्यचकी ज्यों स्वच्छंद चेष्टा करे है । बहुरि स्याद्वादका देखनेवाला है सो तिस ज्ञानका निज स्वरूपकूं ऐसा देखे है, जो अपने ज्ञानस्वरूपतें तत्स्वरूप है । सो पर जे ज्ञेयस्वरूप तिनितें तत्स्वरूप नाहीं है । ऐसैं समस्त वस्तुतें भिन्न अर समस्त जे वस्तुनिकरि घड्या तौऊ समस्त ज्ञेयस्वरूप नाहीं, ज्ञेयाकाररूप भया तौऊ न्यारा ऐसा ज्ञानका स्वरूप अनुभवे है ।

भावार्थ—जो वस्तु अपना स्वरूप तत्स्वरूप है सो ही वस्तु परका स्वरूप तत् अतस्वरूप है ऐसैं स्याद्वादी देखे है। सो ज्ञान अपना स्वरूप तत्स्वरूप है। तैसैं ही पर ज्ञेयनिका आकाररूप भया है तौऊ तिनितैं भिन्न है। तातैं असत्स्वरूप है। अर एकांतवादी समस्तवस्तुरूप ज्ञानकूं मानि आपाकूं तिनि ज्ञेयमयी मानि अज्ञानी होय पशुकी ज्यों स्वच्छंद प्रवर्तै है। ऐसा अतस्वरूपका भंग है। पुनः—

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विषयविविचोच्छ्रसङ्गोयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्तु दृग्यन्यशुनश्यति ।
एकद्रव्यतया सदाऽप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्नेकं ज्ञानमवाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ॥४॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञानका स्वभाव बाह्य ज्ञेयपदार्थका ग्रहण-रूप है ताके भरतैं समस्त अनेक उदय भये प्रकट ज्ञानमें आये जे ज्ञेयनिके आकार तिनिकरि खण्ड खण्ड बिगडी है शक्ति जाकी ऐसा भया संता समस्तपणैकरि तूटता खण्ड खण्ड होता आप नाशकूं प्राप्त होय है। बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो सदा उदयरूप जो ज्ञानका एक-द्रव्यपणा तिसकरि ज्ञेयनिके आकार होनेतैं भया जो सर्वथा भेदका भ्रम ताहि दूरि करता संता निर्बाध अनुभवन स्वरूप ज्ञानकूं एक देखे है।

भावार्थ—ज्ञान है सो ज्ञेयनिके आकार परिणमनेतैं अनेक दीखे है। ताकूं सर्वथा एकांतवादी अनेक खण्डखण्डरूप देखता संता ज्ञानमय जो आपा ताका नाश करे है। अर स्याद्वादी ज्ञानकूं ज्ञेयाकार भया है तौऊ सदा उदयरूप द्रव्यपणाकरि एक देखे है। यह एकस्वरूप भंग है। पुनः—

ज्ञेयाकारकलङ्कमेवचचिति प्रक्षालनं कल्पयन्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुनेच्छति ।

वैविध्येऽप्यविविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं पर्यायैस्तदनेकतां परिमुशन् पश्यत्यनेकान्तवित् ॥५॥

अर्थ—पशु अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है। सो ज्ञेयनिके आकारनिकरि कलंककरि अनेका-काररूप मलिन जो चैतन्य ताविषै एक चैतन्यकामात्र आकार करनेकी इच्छा करि प्रक्षालन कहिये

धोवना कल्पता संता ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तौऊ ताकूं नाहीं माने है एकाकार ही मानि ज्ञानका अभाव करे है । वहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो ज्ञेयाकारकरि ज्ञानका त्रिविचित्रपणा हे तौऊ एकपणाकूं प्राप्त ज्ञान है सो आप स्वयमेव प्रक्षाल्या हुवा शुद्ध है, एकाकार है अर पर्यायनिकरि ताके अनेकताकूं अनुभवे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तो ज्ञानविषे ज्ञेयाकारकूं मेल जाणि एकाकार करनेकूं ज्ञेयाकारकूं घाय दूरि करि ज्ञानका नाश करे है । वहुरि अनेकांती ज्ञानकूं स्वरूपकरि अनेकाकारपणा माने है । सो ऐसा वस्तुस्वभाव है सो सत्यार्थ है ऐसा अनेकस्वरूप भंग है । पुनः—

प्रत्यक्षात्मिहितस्फुटव्यपगमस्तितामञ्चितः स्वद्रव्यानवलोकनेन पतिः शून्यः पशुनेत्यति ।

स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं गद्यः ममुन्मज्जता स्याद्वादी तु त्रियुग्ममन्त्रमा पूर्णं भवन्जीवति ॥६॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो प्रत्यक्षप्रमाणकरि आलिखित कहिये चितरथा हुवा दीखता स्फुट प्रकट स्थूल अर स्थिर कहिये निश्चल ऐसा परद्रव्यकूं देखि तिसका अस्तित्वकरि ठिग्या हुवा अपना निज आत्मद्रव्यका अस्तित्व नाहीं देखेनेकरि समस्तपणे सर्वथाशून्य होता आपाका नाश करे है । वहुरि स्याद्वादी है सो अपना निजद्रव्यका अस्तित्वपणाकरि निपुण जैसे होय तैसे निज आत्मद्रव्यका निरूपणकरि तत्काल प्रकट होता जो विशुद्धज्ञानरूप तेज ताकरि पूर्ण होता जीवे है । नष्ट न होय है ।

भावार्थ—एकांती बाह्य परद्रव्यकूं प्रत्यक्ष देखि तर्हीका अस्तित्व मान्या । अर अपना आत्मद्रव्य इंद्रियप्रत्यक्षकरि दीख्या नाहीं । जाकूं शून्य मानि आत्माका नाश करे है । वहुरि स्याद्वादी ज्ञानरूप तेजकरि अपना आत्मद्रव्यका अस्तित्वके अवलोकनकरि आप जीवे है, आपाका नाश नाहीं करे है । यह स्वद्रव्यअपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः--

सर्वद्रव्यमयं ग्रप्य पुरुषं दुर्वाग्मिनावासितः स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।

म्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तिता जाननिर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥७॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पुरुष जो आत्मा ताकूं सर्वद्रव्यमयी एक कल्पिकरि अर कुनयकी वासनाकरि वासित हुवा प्रकट परद्रव्यविषैं स्वद्रव्यका भ्रमकरि विश्रामकरे है । बहुरि स्याद्वादी है सो समस्त ही वस्तुविषैं परद्रव्यस्वरूप करि नास्तिताकूं जानता संता निर्मल है शुद्धज्ञानकी महिमा जाकी ऐसा हुवा स्वद्रव्यहीकूं आश्रय करे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तौ सर्वद्रव्यमय एक आत्माकूं मानि परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता है ताका लोप करे है । अर स्याद्वादी समस्तविषैं परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता मानि अपना निजद्रव्य है रमे है । यह परद्रव्य अपेक्षा नास्तिताका भंग है । पुनः—

भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा सीदतेव बहिः पतन्तममितः पश्यन्पुमानं पशुः ।

मयदोत्रान्तिवत्या निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मानि रातर्वाध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥८॥

अर्थ—अशु अज्ञानी एकांतवादी है सो भिन्नक्षेत्रविषैं तिष्ठया जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषैं ज्ञेय-ज्ञायकसंबंधरूप निश्चितव्यापारविषैं तिष्ठया संता पुरुषकूं समस्तपणे बाह्यज्ञेयनिविषैं ही पडता संता ताकूं देखता संता कटहीकूं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषैं अपना अस्तित्वपणाकरि रोक्कया है अपना रभस ज्यानै ऐसा भया संता आत्माहीविषैं आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनिका निश्चयव्यापारकी शक्तिरूप होता संता अपने क्षेत्रहीविषैं अस्तित्वरूप तिष्ठे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तौ भिन्नक्षेत्रविषैं ज्ञेय पदार्थ तिष्ठे हैं तिनिके जाननेके व्यापाररूप होता पुरुषको बाह्य पडता ही मानि नष्ट करे है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषैं ही तिष्ठया पुरुष अन्यक्षेत्रविषैं तिष्ठते ज्ञेयनिकूं जानता संता अपने क्षेत्रहीविषैं अस्तित्वकूं धारे है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषैं तिष्ठे है । यह स्वक्षेत्रविषैं अस्तित्वका भंग है । पुनः—

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्जनानुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति धिदाकाराद् सहायैवमन् ।

स्याद्वादी तु वसन् संधामनि परक्षेत्रे विद्वान्नितां त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकपीं परान् ॥९॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपना क्षेत्रविषै तिष्ठनेके अर्थी न्यारे न्यारे परक्षेत्र-विषै तिष्ठते ज्ञेय पदार्थ तिनिके छोड़नेतैं तुच्छ होयकरि अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकारनिकुं पर-ज्ञेय अर्थकी साथि वसता संता जैसे अर्थनिकुं छोड़े तैसे चैतन्यके आकारनिकुं भी छोड़े । तब आपा तुच्छ रह्या । ऐसा आपका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी अपने क्षेत्रविषै वसता संता परक्षेत्र विषै अपनी नास्तिताकुं जानता संता यद्यपि परक्षेत्र ज्ञेय पदार्थनिकुं छोड़े है तौऊ अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकार भये तिनिक् परतैं खेचनेवाला होता तुच्छताकुं नाहीं अनुभवे है नष्ट नाहीं होय है ।

भावार्थ—एकांती तौ परक्षेत्रविषै तिष्ठते ज्ञेयपदार्थनिके आकार चैतन्यके आकार भये तिनिक् जैसे अर्थनिकुं छोड़े है तैसे चैतन्यके आकारनिकुं भी छोड़े है ऐसे जाने है । चैतन्यके आकारनिकुं अपना कल्पा तौ अपना क्षेत्र छुटि जायगा । तौ आप चैतन्यके आकाररहित होय तुच्छ होय है, नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकुं छोड़े है, तौऊ अपने चैतन्यके आकारनिकुं छोड़े नाहीं है । अपने क्षेत्रविषै वसता परक्षेत्रविषै अपनी नास्तिताकुं जानता तुच्छ नाहीं होय है, नष्ट नाहीं होय है । यह परक्षेत्र अपेक्षा नास्तिताका भंग है । पुनः—

पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन् सीदत्येव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः ।

अस्तित्वं निजकालतोऽभ्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥१०॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलंवे जे ज्ञेयपदार्थ तिनिका नाश होनेके समय विषै ज्ञानका भी नाशकुं जानता संता किछू भी नाहीं जानता संता तुच्छ भया नाशकुं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो इस आत्माका अपने कालतैं अस्तित्वकुं जनता संता बाह्यवस्तु बारंबार होयकरि नष्ट होते संते भी आप पूर्ण हो तिष्ठे है ।

भावार्थ—पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने थे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिक् देखि एकांती अपना ज्ञानका भी नाश मानि अज्ञानी हुवा आत्माका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकुं

नष्ट होंतें भी अपना अस्तित्व अपना ही कालतें मानता नष्ट न होय है । यह स्वकाल अपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः—

अर्थालम्बनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहिर्ज्ञेयालम्बनलालसेन मनसा आम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादेवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुञ्जीभवन् ॥११॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो ज्ञेयपदार्थके आलम्बनकाल ही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता बाह्यज्ञेयका आलंबनविषै चित्तकू अनुरागसहित करि अर बाह्य भ्रमता संता नाशकू प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो परकालतें अपना आत्माका नास्तित्वकू जानता संता आत्माविषै उकिरया जो नित्य स्वाभाविक ज्ञानपुंज तिस स्वरूप होता संता तिष्ठे है, नष्ट न होय है ।

भावार्थ—एकांती तौ ज्ञेयके आलंबनके काल ही ज्ञानका सत्त्व जाने है सो ज्ञेयके आलंबनविषै मन लगाय बाह्य भ्रमता संता नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालतें अपना अस्तित्व नाहीं जाने है, अपने ही कालतें अपना अस्तित्व जाने है । तातें ज्ञेयतें न्यारा ही अपना ज्ञानका पुंजरूप होता नष्ट न होय है । यह परकाल अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥ पुनः—

विश्रान्तः परभावभावकलनान्नित्यं बहिर्वस्तुषु नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतनः ।

सर्वस्मिन्नित्यतस्वभावभवनज्ञानाद्विभक्तो भवन् स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥१२॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकू ही अपना भाव जाननेतें बाह्यवस्तुनिविषै विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषै एकांतकरि निश्चेतन भया जड होता संता आपनाशकू प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादी है सो सर्व ही वस्तुनिविषै अपना निश्चित नियमरूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान तातें सर्वतें न्यारा होता संता सहजस्वभावका स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप किया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जाने ऐसा भया नाशकू प्राप्त नाहीं होय है ।

भावार्थ—एकान्ती तो परभावकू निजभाव जानि बाह्यवस्तुहीविषे विश्राम करता संता आत्माका नाश करे है। बहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है, तथापि ज्ञान-हीकू अपना भाव जानता संता आपाका नाश नहीं करे है। यह अपना भावकी अपेक्षा अस्तित्वका भंग है। पुनः—

अन्यास्यात्मनि गर्वभावमवनं शुद्धस्वभावच्युतः सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वेरं पशुः क्रोडति ।
स्याद्वादी तु विपुद्र एन लसति स्वस्य स्वभावं मरादारुढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्क्रमितः ॥१३॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्माविषे सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्वभावतै च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषे निःशंक वर्जनारहित स्वेच्छाचारी भया क्रीडा करे है। अपना भावका लोप करे है। बहुरि स्याद्वादी है सो अपना ही भावविषे सर्वथा आरुढ भया परभावका अपने भावविषे अभावका प्रकटपणा है ताकरि निश्चय भया शुद्ध ही शोभायमान है।

भावार्थ—एकान्ती तो परभावनिक्कू आपा जानि अपने शुद्धस्वभावसूँ च्युत भया सर्वत्र निःशंक स्वेच्छातै प्रवर्ते है। बहुरि स्याद्वादी परभावनिक्कू जाने है तौऊ तिनितै न्यारा अपना आत्माकू शुद्धज्ञानस्वभाव अनुभवता संता सोभे है। यह परभाव अपेक्षा नास्तित्वका भंग है। पुनः—
प्रादुर्भावविर.मधुद्रिपवहृज्ञानंज्ञानात्मना निर्जानात्क्षणभङ्गसङ्गपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।
स्याद्वादी तु चिदात्मता परिशुद्धादिचिद्वस्तु नित्योदितं दृढोत्कीर्णयन्स्वभावमद्विगुजानं भवच्च जीवति ॥१४॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो उत्पादन्यकरि लक्षित प्राप्त होता जो ज्ञान ताके अंशानिकरि नानास्वरूपका निर्णयका ज्ञानतै क्षणभंगका संगमै पड्या बाहुल्यपणे आपाका नाश करे है। बहुरि स्याद्वादी है सो चैतन्यस्वरूपकरि चैतन्यवस्तूकू नित्य उदयरूप अनुभवता संता दंकोत्कीर्णयन्स्वभाव है महिमा जाकी ऐसा ज्ञानरूप होता संता जीवै है। आपाका नाश नहीं करे है।

भावार्थ—एकांती तो जेके आकारवत् ज्ञानकूं उपजता विनसता देखि अर क्षणभंगकी संगतीवत् आपाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशो है तोऊ चैतन्यभावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवे है, आपाका नाश नाहीं करे है । यह नित्यपणाका भंग है । पुनः—

टंकोत्कीर्णविशुद्धमोपविसराकारात्मतत्वाशया वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतोभिनः पशुः किञ्चन ।

ज्ञानं नित्यमनित्यत्तापरिणमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंशिवद्वस्तुवृत्तिक्रमात् ॥१५॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो टंकोत्कीर्ण निर्मलज्ञानका फैलावस्वरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशाकरि अर आपविषै उछलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणिति, तातें न्यारा किछू आत्माकूं चाहे है । सो किछू है नाहीं । बहुरि स्याद्वादी है सो नित्य ज्ञान है सो अनित्यताकूं प्राप्त होतैं भी उज्ज्वल देदीप्यमान चैतन्यवस्तुको प्रवृत्तिके क्रमतैं ज्ञानके अनित्यताकूं अनुभवता संता ज्ञानकूं अंगीकार करे है ।

भावार्थ—एकांती तो ज्ञानकूं एकाकार नित्य ग्रहण करनेकी वांछा करि अर ज्ञानचैतन्यकी परिणिति उपजै विनशो है तातैं भिन्न किछू माने है, सो परिणामस्वाय परिणासी किछू न्यारा ही है नाहीं । बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तोऊ चैतन्यकी परिणिति क्रमतैं उपजे विनशो है, ताके क्रमतैं ज्ञानकी अनित्यता माने है, वस्तुस्वभाव ऐसा ही है, यह अनित्यपणाका भंग है । अब कहे हैं, जो ऐसा अनेकांत है सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ़ हैं, तिनिं आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता स्वयमेव अनुभवनमें आवे है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं ग्रसाधयन् । आत्मतत्तमनेकांतः स्वयमेवावबुध्यते ॥१६॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकान्त है, सो जे अज्ञानकरि प्राणी मूढ़ भये हैं, तिनिं सम-
झावनेकूं आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता आपैआप अनुभवगोचर होय है ।

भावार्थ—अनादिकालके प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवादका उपदेशकरि आत्मतत्त्वकूं ज्ञानका अनुभवनेतैं अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करे है । तिनिकूं समझावनेकूं आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्र ही कहिकरि, अर तिसकूं अनेकांतस्वरूप प्रकटकरि स्याद्वादतैं दिखाया है, सो यह असत्कल्पना नाहीं है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्मसहित अपै आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभासमें आवै है । सो प्रवीण पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, एकस्वरूप अनेकस्वरूप, अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावतैं सत्स्वरूप, परके द्रव्यक्षेत्रकालभावतैं असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवगोचरकरि अनेकधर्म स्वरूप प्रतीतीमें ल्यावो । यह ही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत मानै मिथ्याज्ञान है, ऐसा जानना । अब अनेकांतकी महिमा करे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् । अलङ्घ्यशासनं जैनमेकान्तो व्यवस्थितः ॥१७॥

अर्थ—याप्रकार तत्त्वकहिये वस्तूका यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थितिकरि अपने स्वरूपकूं आप ही स्थापन करता संता अनेकांत है सो व्यवस्थित भया निश्चत ठहरया । सो कैसा है यह ? अलंघ्य कहिये काहूकरि लंघ्या न जाय जील्या न जाय ऐसा जिनदेवका शासन है, मत है, आज्ञा है ।

भावार्थ—यह अनेकांत है सो ही निर्वाच जिनमत है । सो जैसे वस्तूका स्वरूप है तैसे स्थापता अपै आप सिद्ध भया है । असत्कल्पनाकरि वचनमात्र प्रलाप काहुने न कद्या है । निपुण पुरुषनिके विचारि प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकरि अनुभवकरि देखो । इहां कोई तर्क करे है, जो आत्मा अनेकांतमयी है, अनंतधर्मा है, तौऊ ताका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम कौन अर्थी किया ? ज्ञानमात्र कहनेमें तौ अन्यधर्मनिका निषेध जान्या जाय है । ताका समाधान—जो इहां लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्यके प्रसिद्धिके अर्थी आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम किया है, जो आत्मा ज्ञानमात्र है । सो ही कहे हैं, आत्माका ज्ञान लक्षण है । जातैं तिस आत्माका सो ज्ञान असाधारण गुण है ।

यह ज्ञान काहू अन्यद्रव्यमें पाइए नहीं, तिस कारणकरि इस ज्ञानलक्षणकी प्रसिद्धि करि, अर ताकरि लक्ष्य कहिये लखने योग्य जो आत्मा ताकी प्रसिद्धि होय है। लक्षण होय सो जाकूं बाहु-
ल्यपणैकरि सर्व जाणें सो होय। अर लक्ष्य होय सो जाकूं प्रसिद्ध न जानिये सो होय। यतैं
लक्षण कहनेतैं लक्ष्य प्रसिद्ध होय है। इहां फेरि तर्क करे है, जो इस लक्षणकी प्रसिद्धि करि कहा
साध्य है? लक्ष्य ही साधने योग्य है, आत्माहीकूं साधना था। ताका समाधान—जो अप्रसिद्ध
है लक्षण जाकै ऐसा अज्ञानी पुरुषकै लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होय है। अज्ञानीकूं पहलै लक्षण
दिखाइए तब लक्ष्यकूं ग्रहण करै। जातैं जाके लक्षण प्रसिद्ध होय ताहीके तिस लक्षणस्वरूप
लक्ष्यकी प्रसिद्धि होय है।

फेरि पूछे है, जो वह लक्ष्य न्यारा ही कहा है; जो ज्ञानकी प्रसिद्धि करि तिसतैं न्यारा ही
सिद्ध होय है। ताका उत्तर—जो ज्ञानतैं न्यारा ही तौ लक्ष्य आत्मा नाही है। जातैं द्रव्य-
पणाकरि ज्ञानके अर आत्माके भेद नाही है—अभेद ही है। इहां फेरि पूछे है, जो ज्ञान आत्मा
अभेदरूप है तौ लक्ष्यलक्षणका भेद काहेकरि कीया हुवा होय है? ताका उत्तर—जो प्रसिद्ध-
करि प्रसाध्यमानपणा है ताकरि किया भेद है। ज्ञान प्रसिद्ध है। जातैं ज्ञानमात्रके स्वसंवेदन-
करि सिद्धपणा है। सर्व प्राणीनिके स्वसंवेदनरूप अनुभवमें आवे है। तिस प्रसिद्धि करि साध्या
हुवा तिस ज्ञानतैं अविनाभात्री जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप अभिन्नप्रदेशरूप मूर्ति आत्मा
है। तातैं ज्ञानमात्रविषै अचलित निश्चल लगाई उकीरी जो दृष्टि ताकरि क्रमरूप अर अक्रमरूप
—युगपद्रूप प्रवर्तता जो तिस ज्ञानतैं अविनाभूत अनंत धर्मका समूह जेता जो कछू लखिये है
तेता सो कछू समस्त ही एक निश्चयकरि आत्मा है। इस ही प्रयोजनके अर्थी इस अध्यात्म-
प्रकरणविषै इस आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि व्यपदेश किया है, नाम कहा है। फेरि पूछे है, जो
क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तें हैं अनंत धर्म जाविषै ऐसा आत्माके ज्ञानमात्रपणा कैसा है? ताका
समाधान—जो परस्पर व्यतिरिक्त कहिये न्यारा न्यारा स्वरूपकूं धारे जे अनंत धर्म तिनिका

समुदायरूप परिणाम जो एक इति कहिये ज्ञानक्रिया तिसमात्र भावरूपकरि आपे आप स्वयमेव होनेतें आत्माके ज्ञानमात्रपणा है। आत्माके जेने धर्म हैं तेते सर्व हो ज्ञानके परिणामरूप है यद्यपि तिनिरे लक्षणभेदकरि भेद है, तथापि प्रदेशभेद नाही है। ताते एक असाधारण ज्ञानको कहते सर्व यामें आय गये। यहाँतें इस आत्माका ज्ञानमात्र जो एकभाव ताके अंतःपातिना कहिये यहाँमें आय पडनेवाला अनंतशक्ति उदय होय है उबडे है। तिनिरे कईकनिकुं कहे है, तिनिका टीकामें संस्कृत पाठ है सो लिखिकरि तिनिकी वचनिका लिखिये है।

ग्राम्यद्रव्यहेतुभूतचननमात्रभावागच्छता जीवशक्तिः।

अर्थ—प्रथम तो जीवत्व नामा शक्ति है, सो कैसी है? आत्मद्रव्यके कारणभूत जो चेतन्य-मात्रभाव सो ही भया भावप्राण ताका धारणा है लक्षण जाका ऐसी है।

अजडव्यान्मना चितिशक्तिः।

अर्थ—यह दूजी चिति शक्ति है सो कैसी है? अजडपणा कहिये जड नाही होय ऐसी चेतना जाका स्वरूप ऐसी है।

अनाकारोपयोगमयी इशिशक्तिः।

अर्थ—यह तीसरी दर्शनक्रियारूप शक्ति है। केनी है? अनाकार कहिये, जामें स्वरूप आकारका विशेष नाही ऐसा जो दर्शनोपयोग सत्तामात्रपदार्थसुं उपयुक्त होना, तिसमयी है।

मात्रोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः।

अर्थ—यह चौथी ज्ञानशक्ति है, सो कैसी है? साकार कहिये स्वेपदार्थका आकाररूप विशेषतें जुडनेवाला उपयुक्त होनेवाला जो ज्ञान तिसमयी है।

अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः।

अर्थ—यह पांचमी सुखशक्ति है। कैसी है? अनाकुलत्व कहिये आकुलताते रहितपणा है लक्षण नाका ऐसी है।

स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ।

अर्थ—यह छठी वीर्यशक्ति है । कैसी है ? अपना निज आत्मस्वरूप ताका निर्वर्तन कहिये निपजावना रचना तिसको सामर्थ्य तिसरूप है ।

अखण्डितप्रतापस्वातन्त्र्यशालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः ।

अर्थ—यह सातमी प्रभुत्वशक्ति है । कैसी है ? जो काहूकरि खंड्या न जाय ऐसा अखंडित है प्रताप जाका ऐसा जो स्वाधीनपणा ताकरि शोभनीकपणा है लक्षण जाका ऐसी है ।

सर्वभावव्यापकैकभावरूपा विभुत्वशक्तिः ।

अर्थ—यह आठमी विभुत्व नामा शक्ति है । कैसी है ? सर्वभावनिविषै व्यापक जो एक भाव तिसरूप है जाका ज्ञान एक भाव सर्वभावनिविषै व्यापे है ।

विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदक्षिणशक्तिः ।

अर्थ—यह नवमी सर्वदक्षिण नामा शक्ति है । कैसी है ? विश्व कहिये समस्त पदार्थतिका समूहरूप जो लोकालोक ताका सामान्यभाव सत्तामात्र तिसके देखनेरूप परिणया है स्वरूप जाका ऐसा दर्शन कहिये देखना तिसमयी है ।

विश्वविश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः ।

अर्थ—विश्व कहिये समस्त पदार्थतिका समूहरूप लोकालोक, तिनिके समस्त जे विशेष भाव आकारनिसहित भाव, तिनिके जाननेरूप परिणया है स्वरूप जाका ऐसी ज्ञानमयी दशमी सर्वज्ञत्व नामा शक्ति है ।

नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलोकलोकान्तरमंचकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः ।

अर्थ—अमूर्तिक आत्माका प्रदेशनिविषै प्रकाशमान जो लोकालोकका आकारकरि मेचक कहिये अनेक आकाररूप दीखता उपयोग सो है लक्षण जाका ऐसी स्वच्छत्व नामा ग्यारमी शक्ति है । जैसी आरसाकी स्वच्छता प्रकाशरूप घटपटादि जामें प्रकाशै, तैसी स्वच्छता है ।

स्वयम्प्रकाशमानविशदस्वसंविचिन्मयी प्रकाशशक्तिः ।

अर्थ—स्वयमेव आपै आप प्रमाशमान विशद स्पष्ट स्वसंविचि कहिये अपना अनुभव, तिसमयी प्रकाश नामा शक्ति वारमी है ।

क्षेत्रकालानमच्छिन्नचिद्विलामात्मिकाऽसङ्कुचितविक्रामत्वशक्तिः ।

अर्थ—क्षेत्रकालकरि अमर्यादरूप जो चैतन्यका विलास तिसस्वरूप असंकुचितविकासत्व नामा तेरमी शक्ति है ।

अन्याक्रियमाणान्याकारकैकद्रव्यात्मिकाऽकार्यकारणशक्तिः ।

अर्थ—अन्यकरि न करनेयोग्य अर अन्यका कारण नाहीं ऐसा एक द्रव्य तिस स्वरूप अकार्यकारणत्व नामा चौदमी शक्ति है ।

परममिमित्तदेशज्ञानाकारग्रहणग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामात्मकशक्तिः ।

अर्थ—पर अर आप है निमित्त जिनका ऐसा ज्ञेयाकार अर ज्ञानाकार तिनिका ग्रहण करना अर ग्रहण करावना ऐसा स्वभाव है रूप जाका ऐसी परिणम्यपरिणामात्मक नामा पंदरमी शक्ति है । ज्ञेयाकार अर ज्ञानाकर आप ही परिणमे है यह शक्ति है ।

अन्यनितिरिक्तम्वरूपनियतत्वस्वरूपा त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिः ।

अर्थ—अन्यन कहिये घटता नाहीं, अर अनतिरिक्त कहिये वधता नाहीं ऐसै स्वरूपविवे नियतत्व कहिये नियमरूप जैसाका तेसा रहना तिसरूप त्यागोपादानशून्यत्व नामा सोलमी शक्ति है ।

पटस्थानपतितवृद्धिहानिपरिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्तिः ।

अर्थ—पटस्थानपतित वृद्धिहानिरूप परिणया जो वस्तूका निजस्वरूपकी प्रतिष्ठाका कारण—विशिष्ट अगुरुलघुत्वनामा गुण तिस स्वरूप अगुरुलघुत्व नामा सतरमी शक्ति है । इस पटस्थान—पतितहानिवृद्धिका स्वरूप गोमटसारग्रंथतें जानना । यह ही अविभाग प्रतिच्छेदकी संख्यारूप जे

षट्स्थान तिनिकरि वस्तुस्वभावका घटना वधना वस्तूके स्वरूपकू ठहरनेकं कारण ऐसा ही कोई गुण है ताकूं अगुलघु गुण कहिये है । सो यह भी शक्ति आत्मामैं है ।

क्रमाक्रमवृत्तिवृत्तलक्षणोत्पादव्ययध्रुवत्वशक्तिः ।

अर्थ—क्रमवृत्तिरूप पर्याय अक्रमवृत्तिरूप गुण तिनिका वर्तन सो है लक्षण जाका ऐसी उत्पादव्ययध्रुवत्व नामा अठारसी शक्ति है । क्रमवर्ती पर्याय तौ उत्पादव्ययरूप होय हैं । अर सहवर्ता गुण ध्रुवरूप रहे है ।

द्रव्यस्वभावभूतध्रौव्यव्ययोत्पादालिङ्गितसदृशविसदृशरूपैकास्तित्वमात्रमयी परिणामशक्तिः ।

अर्थ—द्रव्यके स्वभावभूत ऐसे ध्रौव्य व्यय उत्पाद तिनिकरि आलिङ्गित स्पष्टित जे समानरूप अर असमानरूप परिणाम तनिस्वरूप एक अस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति उगणीसमी है ।

कर्मबन्धव्यपगमव्यञ्जितसहजस्पर्शादिशून्यात्मप्रदेशात्मिकाऽमूर्तत्वशक्तिः ।

अर्थ—कर्मबंधका अभावकरि प्रकट व्यक्त भया जो स्वाभाविक स्पर्श रस गंध वर्णकरि शून्य रहित आत्माका प्रदेश तिसस्वरूप अमूर्तत्व नामा शक्ति वीसमी है ।

सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामाभुवोपरमात्मिकाऽकर्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—समस्तकर्मकरि किये ज्ञातापणामात्रतैं अतिरिक्त कहिये न्यारे परिणाम तिनिका करनेका उपरम कहिये अभाव तिसस्वरूप अकर्तृत्वशक्ति इकईसमी है । आत्मा ज्ञातापणासिवाय कर्मकरि किये परिणामका कर्ता नाहीं है, यह भी यामैं शक्ति है ।

सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामाभुवोपरमात्मिकाऽभोक्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—सकलकर्मनिकरि कीया ज्ञातापणामात्रतैं अतिरिक्त न्यारे जे परिणाम तिनिका अनुभव कहिये भोगना तिसका अभावस्वरूप अभोक्तृत्व नामा बाईसमी शक्ति है । आत्मा ज्ञातापणासिवाय अन्य परिणाम कर्मके किये हैं, तिनिका भोक्ता नाहीं है यह भी यामैं शक्ति है ।

सकलकर्मोपरमप्रवृत्तान्यप्रदेशनैष्यन्धरूपानिष्क्रियत्वशक्तिः ।

अर्थ—समस्तकर्मका अभावकरि प्रवर्त्या जो आत्माका प्रदेशका नैष्यन्ध कहिये निश्चलपणा

तिसस्वरूप तेईसमी निष्क्रियत्वशक्ति है। सकलकर्मका अभाव होय तब प्रदेशनिका कंप मिति जाय है। तातें निष्क्रियत्वशक्ति भी यामें है।

आसंसारसंहरणविस्तरणलक्षणलक्षितकिञ्चिदूनचरमशरीरपरिमाणवास्थितलोकाकाशसम्मितात्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्तिः।

अर्थ—अनादिसंसारतें लगाय संकोचविस्तारकरि चिन्हित अर किञ्चित् ऊन चरमशरीरपरिमाणकरि अवस्थित ऐसैं दोऊ भावकूं लिये लोकाकाशपरिमाणस्वरूप अवयवपणा है लक्षण जाका ऐसी नियतप्रदेशत्वशक्ति चौबीसमी है। आत्माका लोकपरिमाण असंख्यात प्रदेश नियत है। सो संसार अवस्थामें तौ संकुचे विस्तरे है। अर मोक्ष अवस्थामें चरमशरीरसूं किछू घाटि अवस्थित है। ऐसी शक्ति है।

सर्वशरीरैकस्वरूपात्मिका स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिः।

अर्थ—सर्व ही शरीरनिमैं एकस्वरूपरूप रहना यह स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति पचीसमी है। शरीरके धर्मरूप न होना अपने धर्मनिमैं व्यापना यह शक्ति है।

स्वपरसमानासमानममानविधिविधावधारणात्मिका माधारणासाधारणसाधारणधर्मत्वशक्तिः।

अर्थ—आप परके समानधर्म अर असमानधर्म अर समानासमान धर्म ऐसैं तीन प्रकारके भावधारणस्वरूप यह साधारणासाधारणसाधारणधर्मत्व नामा शक्ति छवीसमी है।

विलक्षणानन्तस्वभावभावितैकभावलक्षणाऽनन्तधर्मत्वशक्तिः।

अर्थ—परस्पर भिन्नलक्षणस्वरूप जे अनन्त स्वभाव तिनिकरि भावित मिल्या हुवा जो एक भाव सो है लक्षण जाका ऐसी अनन्तधर्मत्वशक्ति सताईसमी है।

तदतद्रूपमयत्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्वशक्तिः।

अर्थ—तत्स्वरूप अर अतत्स्वरूप तिनियमपणा है लक्षण जाका ऐसी विरुद्धधर्मत्वशक्ति अठाईसमी है।

तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः ।

अर्थ—तत्स्वरूप होना है स्वरूप जाका ऐसी तत्त्वशक्ति गुणतीसमी है । जो वस्तुका स्वभाव ताकूं तत्त्व कहिये । सो तत्त्वशक्ति है ।

अतद्रूपभवनरूपा अतत्त्वशक्तिः ।

अर्थ—तत्स्वरूप न होय रूप अतत्त्वशक्ति तीसमी है । जैसे चेतन जडरूप न होय यह शक्ति है ।

अनेकपर्यायिव्यापकैकद्रव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः ।

अर्थ—अनेक जे अपने पर्याय तिनिमें व्यापक जो एक द्रव्य तिसमयी स्वरूप एकत्वशक्ति इकतीसमी है ।

एकद्रव्यव्याप्यानेकपर्यायमयत्वरूपाऽनेकत्वशक्तिः

अर्थ—एकद्रव्यविषै व्यापनेयोग्य जे अनेकपर्याय तिनिमय स्वरूप अनेकत्वशक्ति बतीसमी है ।

भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ।

अर्थ—भूत कहिये भये विद्यमान परिणामतें अवस्थित स्वरूप सो भावशक्ति है येतेतीसमी है ।

शून्यावस्थत्वरूपाऽभावशक्तिः ।

अर्थ—जिस परिणामका अभाव है तिनिका शून्यपणातें अवस्थितस्वरूप सो अभावशक्ति है । यह चौतीसमी है ।

भवत्पर्यायव्ययरूपा भावाभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान होसी जो पर्याय ताका व्यय होना तिसरूप भावाभावशक्ति पैतीसमी है ।

अभवत्पर्यायोदयरूपाऽभावभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान न होते पर्यायका उदय होना तिसरूप अभावभावशक्ति है ।

भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान पर्यायका होना, तिसरूप रहना सो भावभावशक्ति है ।

अभवत्पर्यायाभवनरूपाऽभावाभावशक्तिः ।

अर्थ—न होते पर्यायका नहीं होना तिसरूप अभावाभावशक्ति है यह अठतीसमी है ।

कारकानुगतक्रियानिष्क्रान्तभवनमात्रमयी भावशक्तिः ।

अर्थ—कारक जे कर्ता कर्म आदि तिनिविषे अनुगत जो क्रिया तातें रहित जो होनामात्रमयी सो भावशक्ति गुणतालीसमी है ।

कारकानुगतभवत्तारूपभावमयी क्रियाशक्तिः ।

अर्थ—कारककै अनुगत अनुसार होना तिसरूप भावमयी क्रियाशक्ति चालीसमी है ।

ग्राह्यमाणसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः ।

अर्थ—पावनेमें आवता है ऐसा सिद्धरूप वण्या जो भाव तिसमयी कर्मशक्ति इकतालीसमी है ।

भवत्तारूपसिद्धरूपभावभावकत्वमयी कर्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—होवापणारूप जो सिद्धरूपभाव तिसके भाव कहिये होनेवाला तिसपणामयी कर्तृत्वशक्ति बियालीसमी है ।

भवद्भावभवनसाध्यकतमत्वमयी करणशक्तिः ।

अर्थ—होता जो भाव तिसका होना तिसविषे अतिशयमान् जो साधक तिसपणामयी करणशक्ति तियालीसमी है ।

स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी सम्प्रदानशक्तिः ।

अर्थ—आपहीकरि देनेमें आवता जो भाव ताके प्राप्त होने योग्यपणा पावने योग्यपणामयी सम्प्रदानशक्ति चवालीसमी है ।

उत्पादव्यग्रालिङ्घितभावापागनिरपायध्रुवत्वमयी अपादानशक्तिः ।

अर्थ—उत्पादव्ययकरि स्पर्शित जो भाव ताका अपायकै होतैं निरपाय कहिये नष्ट न होता ऐसा ध्रुवपणामयी अपादानशक्ति पैतालीसमी है ।

भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणशक्तिः ।

अर्थ---भाव्यमान कहिये भावनेमें आवता जो भाव तिसका आधारपणामयी छियालीसमी अधिकरणशक्ति है ।

स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी सम्बन्धशक्तिः ।

अर्थ---अपना भाव तिस मात्र स्वस्वामिपणा तिस मयी संबंधशक्ति सैतालीसमी है । अपना भावनिका स्वामी आप है यह संबंध है ऐसै सैतालीस शक्तीके नाम लिये । इनकूं आदि लेकर अनेकशक्तिकरि युक्त आत्मा है । तौऊ ज्ञानमात्रपणाकूं नाही छोडे है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

वसन्ततिलकाछन्दः

इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविधितिविवर्तचित्रं तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥१८॥

अर्थ-इति कहिये ऐसै ए सैतालीस शक्ति कहि तिनिकूं आदि लेकर अनेक अपनी शक्तिनिकरि भलै प्रकार भया है तौऊ जो भाव ज्ञानमात्रमयीपणाकूं नाही छोडे है सो चैतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है । कैसा है ? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणामनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नाना प्रकार होय प्रवर्तै है ।

भावार्थ-कोई जानेगा कि ज्ञानमात्र कह्या सो आत्मा एकस्वरूप ही है । सो ऐसै नाही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, अर चैतन्य भी वस्तु है, सो अनंतशक्तिकरि भर्या है । सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकारनिका समूहरूप अनेकाकार होय है । अर ज्ञान असाधारण भाव है ताकूं नाही छोडे है । सर्व अवस्था परिणामपर्यायी हैं ते ज्ञानमय हैं । अब इस अनेकस्वरूप वस्तुकूं जे जाने हैं श्रद्धे हैं, अनुभवे हैं तिनिके बडाईके अर्थ कलशरूप काव्य कहे हैं ।

वमन्तिलकाछन्दः

नैकान्तसङ्गतदृशां स्वयमेव वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः ।

स्याद्वादशुद्धमधिकामधिगम्य सन्तो ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलङ्घयन्तः ॥१६॥

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आप अनेकान्तात्मक है ऐसे वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाकू अनेकान्त-विषे संगत कहिये प्राप्तकरि जो दृष्टि ताकरि विलोकते देखते संते सत्पुरुष हैं ते स्याद्वादकी अधि-कशुद्धीकू अंगीकारकरिकै अर ज्ञानी होय हैं । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवका स्याद्वादन्याय ताकू वादी उल्लंघन न करते हैं ।

भावार्थ—जे सत्पुरुष अनेकांतकू लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुतत्त्वकी मर्यादाकू देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकू पायकरि ज्ञानी होय हैं । अर जिनेश्वरके स्याद्वादन्यायकू नाहीं उल्लंघे हैं । स्याद्वाद न्याय जैसे वस्तु तैसे कहै है । असत्कल्पना नाहीं करै है । ऐसे स्याद्वादका अधिकार पूर्ण किया ।

अब ज्ञानमात्रभावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये हैं । जातैं, उपाय तो जाकरि पावनेयोग्य भाव पाइये सो है । ताकू मोक्षमार्ग भी कहिये । बहुरि उपेयभाव जो पावनेयोग्य आदरनेयोग्य भाव होय ताकू कहिये । सो आत्माका शुद्ध सर्वकर्मनिर्ते रहित भाव है ताकू मोक्ष भी कहिये । सो यद्यपि ज्ञानमात्र भाव एक है तथापि अनेकांतस्वरूप है । तामें स्याद्वादतैं साध्या हूवा उपाय उपेय ए दोऊ भाव एकहीमें बने हैं । सो विचारिये हैं ।

आत्मा जो वस्तु ताके ज्ञानमात्रपणा होतैं भी उपाय—उपेयभाव विद्यमान है ही । जातैं ताके एककै भी स्वयमेव आपै आप साधक अर सिद्ध इनि दोऊरूप परिणामीपणा है । आत्मा तो परिणामी है । अर साधकपणा अर सिद्धपणा ए दोऊ परिणाम हैं । तहां जो साधकरूप है सो तो उपाय है, बहुरि जो सिद्ध है सो उपेय है । यातैं इस आत्मकै अनादितैं लगाय मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रिकरि अपना स्वरूपतैं च्युत होनेतैं संसारमें भ्रमताकै भलै प्रकार निश्चल-

ग्रहण किया जो व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ताका पाक कहिये परिपाक पचना ताका प्रकर्ष कहिये बधनेकी परंपरा ताकारि अनुक्रमकरि अपना स्वरूपविषै आपकूं आरोपण करताकै अर अन्तर्मज्ञ जो निश्चय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका विशेष तिसपणाकरि साधकरूप है। बहुरि तैसैं ही परमप्रकर्ष कहिये बधना ताकी मकरिका कहिये हड़ ताकूं अधिरूढ कहिये प्राप्त भया जो रत्नत्रय ताका अतिशयकरि प्रवर्त्या जो समस्त कर्मका नाश ताकरि प्रज्वलित दैदीप्यमान अर अस्खलित कहिये फेरि चिगे नाहीं ऐसा निर्मल स्वभावभाव तिसपणाकरि सिद्धरूप है। इनि साधक सिद्ध दोऊ भावनिकरि स्वयमेव आप परिणमता जो एक ज्ञानमात्र भाव सो ही उपायउपेयभावकूं साधे है।

भावार्थ—यह आत्मा अनादिकालतैं मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रतैं संसारमें भ्रमे है। सो जब व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकूं निश्चल अंगीकार करै, तब अनुक्रमतैं अपना स्वरूपका अनुभवनकी वृद्धि करता निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णताकूं प्राप्त होय तैतैं तो साधकरूप है। बहुरि निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णताकरि समस्त कर्मका नाश होय तब साक्षात् मोक्ष होय। सो सिद्धरूप भाव है। सो इनि दोऊ भावरूप ज्ञानहीका परिणाम है। सो ही उपायोपेयभाव है। ऐसैं दोऊ ही भावनिविषैं ज्ञानमात्रकै अनन्यपणा है। अन्यपणा नाहीं है। तिसकरि नित्य निरंतर नाहीं चिगता जो एकवस्तु ताका निष्कम्प परिग्रहणतैं तिस ही काल मोक्षके अर्थी पुरुषनिकै जो भूमिका अनादिसंसारतैं लगाय कबहू जिनितैं पाई नाहीं ऐसी भूमिकाका लाभ तिनिकूं या प्रकार होय है। तातैं ते सत्पुरुष तहां सदाकाल निश्चल भये संते आपहीतैं क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तैं जे अनेकांत कहिये अनेक धर्म तिनिकी सृति भये संते साधकभावतैं है संभव कहिये उत्पत्ति जाकी ऐसी परमप्रकर्षकी हृदरूप जो सिद्धि ताके भावके भाजन होय हैं। बहुरि जे इस भूमीकूं नाहीं पावे हैं “कैसी है भूमि ? अंतर्नीत कहिये जामैं गर्भित भये अनेक धर्म ऐसा जो ज्ञानमात्र एक भाव तिसस्वरूप है” सो ऐसी भूमिकूं जे नाहीं पावैं ते नित्य अज्ञानी होते

संते ज्ञानमात्रभावके अपना स्वरूपकरि नाही' होना अर पररूपकरि होना देखते संते, श्रद्धान करते संते, जानते संते, आचरते संते मिथ्यादृष्टि भये संते, मिथ्याज्ञानी भये संते, मिथ्या चारित्री भये संते, अत्यंत उपायोपेयभावतें भ्रष्ट भये संते संसारमें भ्रमे ही हैं। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढास्त्वमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥२०॥

अर्थ—जे भव्यपुरुष कोई प्रकारकरि कैसे ही दूरि भया है मोह अज्ञान मिथ्यात्व जिनि का ऐसे हैं, ते ज्ञानमात्र निजभावमयी निश्चलभूमिकाकूं आश्रय करे हैं। ते पुरुष साधकपणाकूं अंगी-करकरि सिद्ध होय हैं। वहुरि जे मूढ मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, ते इस भूमिकाकूं न पाय अर संसारमें भ्रमे हैं।

अर्थ—जे पुरुष गुरुके उपदेशतें तथा स्वयमेव काललब्धीकूं पाय मिथ्यात्वसूं रहित होय हैं, ते ज्ञानमात्र अपना स्वरूपकूं पाय साधक होय, सिद्ध होय हैं। अर ज्ञानमात्र आत्माकूं नाही पावे हैं, ते संसारमें भ्रमे हैं। अब कहे हैं, जो वह भूमिका ऐसे पावे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः।

ज्ञानक्रियानयपरम्परतीव्रमैत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥२१॥

अर्थ—जो पुरुष स्याद्वादन्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिगुप्तिरूप संयम इनि दोऊ निकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषे उपयोग लगावता संता आत्माकूं निरंतर भावे है, सो ही पुरुष ज्ञानमय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषे परस्पर भया जो तीव्र मैत्रीभाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूं पावे है।

भावार्थ—जो ज्ञाननयहीकू ग्रहणकरि क्रियानयकू छोडे है सो प्रमादी स्वच्छन्दभया इस भूमिकू न पावे है। बहुरि जो क्रियानयहीकू ग्रहणकरि ज्ञाननयकू नाहीं जाने है सो भी शुभ-कर्ममें संतुष्ट भया इस निष्कर्मभूमिकाकू नाहीं पावे है। बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकू अंगी-कार करे हैं तिनिकै ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अत्यंत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकू पावे हैं। इनि दोऊ नयनिका ग्रहणत्यागका रूप वा फल पंचास्तिकायग्रंथके अंतमें कहा है, तहांतें जानना। अब कहे हैं, इस भूमिकाकू पावे है सो ही आत्माकू पावे है।

वसन्ततिलकाछन्दः

चित्पिण्डवण्डिमविलासिविकासहासः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः।

आनन्दमुस्थितसदास्खलितैकरूपस्तस्यैव चाप्यमुदयचलविंशतमा ॥२॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकाकू पावे है तिस हो पुरुषके यह आत्मा उदय होय है। कैसा है आत्मा? चैतन्यका जो पिंड ताका निर्गलविलास करनेवाला जो विकास प्रफुल्लित होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका, बहुरि कैसा है? शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातसारिखा उदयरूप है। बहुरि कैसा है? आनंदकरि भलै प्रकार तिष्ठया सदा नाहीं चिगता है एकरूप जाका ऐसा है। बहुरि कैसा है? अचल है अर्चि कहिये ज्ञानरूप दीप्ति जाकी।

भावार्थ—इहां चित्पिण्ड इत्यादि विशेषणतें तो अनंतदर्शनका प्रकट होना जनया है। बहुरि कैसा है? अचल है? शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणतें अनंतज्ञानका प्रकट होना जनया है। अरु आनंदमुस्थित इत्यादि विशेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनया है। अर अचलार्चि इस विशेषकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनया है। पूर्वोक्त भूमीके आश्रयतें ऐसा आत्मा उदय हो है। अब कहे हैं, ऐसा ही आत्मस्वभाव हमारै प्रकट होऊ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्याद्वाद्दीपितलसन्महसि शकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं गन्धमोक्षपथातिभिरन्यभावेनित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥२३॥

अर्थ—मोक्षिबै स्याद्वाद्दीपित कहिये प्रकाशरूप भया है लहलाट करता तेजःपुंज जामैं, बहुरि शुद्धस्वभावकी है महिमा जामैं ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतैं बन्धमोक्षके मार्ग पटकनेवाले जे अन्यभाव तिनिकरि कहा साध्य है ? मेरै तो केवल अनंतचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव सो निरंतर उदयरूप भया स्फुरायमान होऊ ।

भावार्थ—स्याद्वाद्दीपित यथार्थ आत्मज्ञान भये पीछे याका फल पूर्ण आत्माका प्रकट होना है । सो मोक्षका इच्छक पुरुष यह ही प्रार्थना करे है, जो मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यभाव बंधमोक्षमार्गको कथारूप हैं, तिनिकरि कहा प्रयोजन है ? अब कहे हैं, जो नयनिकरि आत्मा साधिये है, परंतु नयहीपरि दृष्टि रहै तो नयनिके परस्पर विरोध भी है । तातैं में नयनिकू अविरोधकरि आत्माकूं अनुभजं हों ।

वसन्ततिलकाछन्दः

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोजयमात्मा सद्यः ग्रणश्यति नयेक्षणखण्डयमानः ।

तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेकमेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥२४॥

अर्थ—यह आत्मा है सो चित्र कहिये अनेक प्रकार जे अपनी शक्ति तिनिके समुदायमय है । सो नयनिकी दृष्टिकरि भेदरूप किया हुवा तत्काल खंडखंडरूप होय नाशकूं प्राप्त होय है । तातैं में मेरा आत्माकूं ऐसैं अनुभवूं हों, जो मैं चैतन्यमात्र मह वस्तू हों । सो कैसा हों ? नाहीं निराकरण कीये हैं खंड जामैं तौऊ खंड भेदरहित अखंड हों, एक हों, बहुरि एकांतशान्तरूप हों । जामैं कर्मका उदयका लेश नाहीं ऐसा शान्तभावमय हों । अर अचल हों, कर्मका उदयका चलाया चलूं नाहीं हों ।

भावार्थ—आत्मामें अनेकशक्ति हैं, अर एक एक शक्तिका ग्राहक एक एक नय है, सो नयनिकी एकांत दृष्टिकरि ही देखिये तो आत्माका खंड खंड होय नाश होय जाय । तातैं स्याद्वादी नयनिका विरोध मेरि चैतन्यमात्र वस्तु अनेकशक्तिसमूहस्वरूप सामान्यविशेषस्वरूप सर्वशक्तिसमय एकज्ञानमात्र अनुभव करे है । ऐसा वस्तुका स्वरूप है तामें विरोध नाही । अब अखंड आत्माका ऐसैं अनुभव करे सो कहे हैं ।

न द्रव्येण खण्डयामि न क्षेत्रेण खण्डयामि न कालेन खण्डयामि ।

न भावेन खण्डयामि सुविशुद्ध एका ज्ञानमात्रो भावोऽस्मि ॥

अर्थ—ज्ञानी शुद्ध नयका आलम्बन लेकरि ऐसैं अनुभवै, जो मैं मेरे शुद्धात्मस्वरूपकूं द्रव्यकरि नाही खंडूं हों भेद नाही देखूं हों । तथा क्षेत्रकरि नाही खंडूं हों । तथा कालकरि नाही खंडूं हों । तथा भावकरि नाही खंडूं हों । भलै प्रकार विशुद्ध निर्मल एक ज्ञानमय भाव हों ।

भावार्थ—शुद्धनयकरि देखिये तब द्रव्यक्षेत्रकालभावकरि शुद्ध चैतन्यमात्र भावविषैं किछूं भी भेद नाही दीखे है । तातैं ज्ञानी अभेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें भेद नाही करे है । अब कहे हैं, जो ज्ञान तो मैं हों, ज्ञेय ज्ञेय है ।

शान्तिछन्दः

योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव । ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकल्लोलवल्ग्व् ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ॥ २५ ॥

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हों सो ज्ञेयका ज्ञानमात्र ही नाही जानना । तो यह ज्ञानमात्रभाव कैसा जानना ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कल्लोल तिनिकूं विलगता ऐसा ज्ञान सो ही ज्ञान, सो ही ज्ञेय, सो ही ज्ञाता ऐसैं ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इनि तीन भावनिसहित वस्तुमात्र जानना ।

भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवै । तब बाह्य ज्ञेय तो न्यारे ही हैं ज्ञानमें पेटे नाही बहुरि ज्ञेयनिके आकारकी झलक ज्ञानमें है । सो ज्ञान भी ज्ञेयाकाररूप दीखे हैं, ए ज्ञानके

कछोल हैं। सो ऐसा भी ज्ञानका स्वरूप है। अर आपकरि आप जानने योग्य है ताँ ज्ञेयरूप भी है। अर आप ही आपकू जाननेवाला है याँ ज्ञाता भी है। ऐसैं तीनों भावस्वरूप ज्ञान एक है। याहीँतैं सामान्यविशेषरूप वस्तु कहिये तिसमात्र ही ज्ञानमात्र कहिये है। सो अनुभव करनेवाला ऐसैं ही अनुभव करै, जो ऐसा ज्ञानभाव यह मैं हों। अत्र कहे हैं, अनुभवकी दशमें अनेकरूप दीखे हैं। तौऊ यथार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानकू भूले नाही है।

पृथ्वीछन्दः

क्वचिच्छसति मेचकं क्वचिन्मेचकमेचकं क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विमोहयत्यलमेधसां तन्मनः परस्परमुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥२६॥

अर्थ—अनुभवन करनेवाला कहे है। जो मेरा आत्मतत्त्व है सो कहूं तो मेचक लसे है अनेकाकार दीखे है। वहुरि कहूं अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखे है। वहुरि कहूं मेचकामेचक कहिये दोऊ रूप दीखे है। तौऊ जे निर्मलबुद्धि हैं तिनिका मनकू भमरूप नाहीं करे है। जाँ कैसा है? परस्पर भलै प्रकार मिलो जे प्रकट अनेक शक्ति तिनिका समूहस्वरूप स्फुरायमान होता है।

भावार्थ—आत्मतत्त्व है तो अनेकशक्तिकू लिये है। ताँ कोई अवस्थाम तो अनेक आकार कर्म उदयेके निमित्तकरि अनुभवमें आवे हैं। वहुरि कोई अवस्थामैं शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवे हैं। वहुरि कोई अवस्थामैं शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवे है। तौऊ यथार्थज्ञानी स्याद्वादक बलकरि भमरूप न होय है। जैसा है तैसा माने है। ज्ञानमात्रसू च्युत न होय है। अब कहे हैं, जो अनेकरूपकू धारता यह आत्माका अद्भुत आश्चर्यकारी विभव है।

पृथ्वीछन्दः

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाऽप्येकतामितः क्षणविभङ्गुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।

इतः परमविश्वतं धृतमितः प्रदेशैर्निर्जैरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवं ॥२७॥

अर्थ—अहो ! बड़ा आश्चर्यकारी ! सो यह आत्माका स्वाभाविक अद्भुत विभव है । जो इतः कहिये एकतरफ देखिये तो अनेकताकूं धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो सदा ही एकताकूं धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो क्षणभंगुर है, यह भी क्रमभावी पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो ध्रुव दीखे है, यह सहभावी गुणदृष्टि है । जातैं सदा उदयरूप दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखे है, यह ज्ञान अपेक्षा सर्वगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो अपने प्रदेशनिहीकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षादृष्टि है । ऐसा आश्चर्यरूप विभवकूं आत्मा धारे है ।

भावार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा वस्तुका स्वभाव है । सो जे पूवें अज्ञानी है, तिनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावे है । सो असंभवती वार्ता है । बहुरि ज्ञानीनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही है । तौऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कबहू पूवें न भया । यह आश्चर्य भी उपजे है । फेरि इस ही अर्थरूप काव्य है ।

पृथ्वीछन्दः

कषायफलिरैकतस्खलति शान्तिरस्त्येकतो भवोपहृतिरेकतः स्पृशति ह्युत्तिरप्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चक्रास्त्येकतः स्वभावमहिमाऽऽत्मनो विजयतेऽद्भुतादद्भुतः ॥

अर्थ—आत्माका स्वभावका महिमा है सो अद्भुततैं अद्भुत विजयरूप प्रवर्तै है । काहूकरि बाध्या न जाय है । कैसा है ? एकतरफ देखिये तो कषायनिका कलेश दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो कषायनिका उपशमरूप शांत भाव है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारसंबंधी पीडा दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारका अभावरूप मुक्ति भी स्पर्शै है । बहुरि एकतरफ देखिये तो केवल एक चैतन्यमात्र ही शोभे है । ऐसैं अद्भुततैं अद्भुत सहिमा है ।

भावार्थ—इहां भी पहलै काव्यके भावार्थरूप ही जानना । यह अन्यवादी सुणि बड़ा आश्चर्य करे हैं । तिनिके चित्तमें विरुद्ध भासे, सो समाहि शके नाही । अर तिनिके कदाचित् श्रद्धा

आये तो प्रथम अवस्थामें बड़ा अद्भुत दीखे, जो हमने अनादिकाल यों ही खोया । यह जिन-
वचन बड़े उपकारी है, वस्तुका स्वरूप यथार्थ जनाने है । ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करे हैं । आगे
टीकाकार इस सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार पूर्ण करे हैं । ताके अंतमङ्गलके अर्थी इस चिच्चम-
त्कारहीकूं सर्वोत्कृष्ट कहे हैं ।

मालिनीछन्दः

जयति सहजतेजःपुञ्जमज्जत्विस्त्रलदखिलविकल्पोऽयेक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नताच्चोपलम्भप्रसभनियमितार्चिश्चिच्चमत्कार एयः ॥२६॥

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवंत प्रवर्ते है । काहूकरि बाध्या न
जाय ऐसैं सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्ते है । कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुंज
ताविषैं मग्न होते जे तीन लोकके पदार्थ तिनिकरि होते दीखते हैं अनेक विकल्प भेद जामैं ऐसा
है । तौऊ एकस्वरूप ही है । भावार्थ—केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ झलके हैं । ते अनेक ज्ञेयाकाररूप
दीखे हैं । तौऊ चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टीमें एक ही स्वरूप है । बहुरि कैसा है ? अपना निज-
रसकरि पूर्ण ऐसा नाही छिया है तत्त्वस्वरूपका पावना जाकै । भावार्थ—प्रतिपक्षी कर्मका
अभाव भया तातैं नाही पाया स्वभावका अभाव जाकै ऐसा है । बहुरि कैसा है ? प्रसभ कहिये
प्रकट बलात्कार नियमरूप है दीप्ति जाकी । अपना अनंतवीर्यतै निष्कंप तिष्ठे है ऐसा चिच्चम-
त्कार जयवन्त है । इहां जयवन्त कहनेमें सर्वोत्कर्षकरि वर्तना कद्या, सो यह ही मंगल है । आगे
टीकाकार अपना नामकूं प्रकट करते पूर्वोक्त आत्माहीकूं आशीर्वाद करे हैं ।

अविबलितचिदात्मन्यात्मनाऽऽत्मानमात्मन्यनवरतनिमग्नं धारयत् ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ताज्ज्वलतु विमलपूर्णं निस्पृहस्वभावम् ॥३०॥

अर्थ—यह अमृतचन्द्रज्योति कहिये जामैं मरण नाही तथा जाकरि अन्यकै मरण नाही सो
अमृत, तथा अत्यंत स्वादुरूप मिष्ट होय ताकूं लोक रुढिकरि अमृत कहे हैं । ऐसा अमृतमयी जो
चन्द्रमासारिखा ज्योति प्रकाशस्वरूप ज्ञान, प्रकाशरूप आत्मा, सो उदयकूं प्राप्त भया । सो यह

समंतात् कहिये सर्व तरफ सर्वक्षेत्रकालमें, ज्वलतु कहिये दैदीप्यमान प्रकाशरूप रहौ । कैसा है ? अविचलित कहिये निश्चल जो चित् कहिये चेतना सो है स्वरूप जाका ऐसा जो अपना आत्मा, ताविबैं आपहीकरि अपने आत्माकूं निरंतर मग्न हूवा धारता संता है । पाया स्वभावकूं कबहू नाहीं छोटता है । बहुरि कैसा है ? ध्वस्त कहिये नाशकूं प्राप्त भया है मोह जाका अज्ञान अंधकारकूं दूरि कीया है । बहुरि निस्सपल कहिये प्रतिप्रक्षी कर्मकरि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैसा है ? निर्मल है अर पूर्ण है ।

भावार्थ—इहां आत्माकूं अमृतचंद्रज्योति कहा, सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कहा जानना । जातैं, अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समासविबैं वत् शब्दका लोप होय है तब अमृतचंद्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तब अमृतचंद्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तब भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचन्द्रज्योति ऐसा ही आत्माका नाम कहिये तब अभेदरूपक अलंकार हो है । अर योंके विशेषण हैं तिनिकरि चंद्रमातैं व्यतिरेक भी है । जातैं ध्वस्तमोह विशेषण तौ अज्ञान अंधकार दूरि होना जणावे है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लांछनरहितपणा पूर्णपणा जणावे है । अर निःसपलस्वभाव विशेषण राहुबिबतैं तथा वादला आदिकरि आच्छादित न होना जणावे है । समंतात् ज्वलन है सो सर्वक्षेत्र सर्वकालमें प्रतापरूप प्रकाश करना जणावे है । चंद्रमा ऐसा नाहीं । बहुरि अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार अपने नाम भी जणाया है । बहुरि याका समास पलटिकरि अर्थ कीजिये तब अनेक अर्थ होय हैं । सो यथासंभव जानने ।

ऐसैं समयसारग्रन्थकी आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकाविबैं सर्वविशुद्धज्ञानका प्रवेश नामा नवमां अधिकार पूर्ण भया ॥९॥

इहां तांई गाथा तौ ४१४ भई । अर काव्य २७५ भये । श्लोकसंख्या १२००० है ।

सवैया—सुखविशुद्धज्ञानरूप सदा चिदानंद करता न भोगता न परद्रव्यभावको ।

मूरतअमूरत जे आनद्रव्य लोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नाही न्यारे न अभावको ॥

यहै जानि ज्ञानी जीव आपकूं भजै सदीव ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगावको ।
कर्म कर्मफलरूप चेतनाकूं दूरि दारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध धावको ॥१॥

अब संस्कृतटीका पूर्ण करि अमृतचंद्र आचार्य कहे हैं, जो आत्मामें परसंयोगतैं अनेक भाव होय हैं तिनिका वर्णन ग्रंथनिमें होय है, सो सर्व ही वर्णन इस विज्ञानधनमें मग्न भये किछु भी नाहीं दीखे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

यस्मात् द्वैतमभूत्पुनरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं । रागद्वेपपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।

भुजाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिलक्रियायाः फलं । तद्विज्ञानधनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्किल ॥३१॥

अर्थ—यस्मात् द्वैतपर संयोगरूप बंधपर्याय जनित अज्ञानतैं प्रथम तौ अपना अर परका द्वैतरूप एकभाव भया, बहुरि जिस द्वैतपणतैं अपने स्वरूपविषैं अंतर भया, बंधपर्यायहीकूं आपा जान्या, बहुरि तिस अंतर पडनेतैं रागद्वेषका परिग्रहण भया, तिसके होतैं क्रिया अर कर्ता कर्म आदि कारकनिकरि भेद पड्या, बहुरि तिस क्रिया कारकके भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, सो क्रियाका समस्तफलकूं भोगती संती खेदखिन्न भई सो ऐसा अज्ञान है, सो अब ज्ञान भया । तब तिस विज्ञानधनके समूहविषैं मग्न होय गया सो अब याकूं देखिये तौ किछु भी नाहीं है । यह प्रकट अनुभवमें आवे है ।

भावार्थ—अज्ञान है सो परसंयोगतैं ज्ञान ही अज्ञानरूप परिणया था । कछु दूजा तौ वस्तु था नाहीं । सो अब ज्ञानरूप परिणम्या तब किछु भी न रखा । तब इस अज्ञानके निमित्ततैं राग, द्वेष, कर्ता, कर्म, सुख, दुःख, आदि भाव होय थे, ते भी चिलाये गये । एक ज्ञान ही ज्ञान रहि गया । तीन कालवर्ती अपना परका सर्व भावनिंकूं आत्मा ज्ञाता द्रष्टा हुवा देखवो करौ । आगै अमृतचंद्र आचार्य इस ग्रंथ करनेका अभिमानरूप कषायकूं दूरि करता संता यथार्थ कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्वशक्तिसंघातत्रस्तुतचैव्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचन्द्रधरेः ॥३२॥

अर्थ—यह समय कहिये आत्मवस्तु तथा समय कहिये समयप्राभृत नाम शास्त्र, ताकी व्याख्या कहिये व्याख्यान तथा यह आत्मख्याति नाम टीका, सो शब्दनिकरि करी है। कैसे हैं शब्द ? अपनी शक्तिहीकरि संसूचित कहिये भलै प्रकार कह्या है वस्तुका तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप कहिये निज आत्मरूप अमूर्तिक ज्ञानमात्र, तिसविषै गुप्त होय प्रवेशकरि रह्या है।

भावार्थ—शब्द है सो तो पुद्गल है। सो पुरुषके निमित्ततैं वर्णपदवाक्यरूप परिणमैं है सो इनिमैं वस्तुका स्वरूपके कहनेकी शक्ति स्वयमेव है। जातैं शब्दका अर अर्थका वाच्यवाचक संबंध है; सो द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दहीकै करना संभवै है। अर आत्मा है सो अमूर्तिक है, अर ज्ञानस्वरूप है, तातैं मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसें करै ? तातैं आचार्यनै ऐसा कह्या है, सो यह समयप्राभृतकी टीका शब्दनिकरि करी है। में मेरा स्वरूपमैं लीन हों। मेरा कर्तव्य यामैं नाहीं है। ऐसैं कहनेमैं उद्धतपणाका परिहार भी आवे है। अर निमित्तनैमित्तिकव्यवहारकरि ऐसा कहिये ही है, जो विवक्षितकार्य फलाने पुरुषनै किया इस न्यायकरि अमृतचंद्र आचार्यकृत यह टीका है ही। इस ही न्यायकरि पढनेसुननेवालिनिकू तिनिका उपकार भी मानना युक्त है। जातैं याकै पढने सुननेकरि परमार्थ आत्माका स्वरूप जान्या जाय है। तिसका श्रद्धान आचरण भये मिथ्या ज्ञान श्रद्धान आचरण दूरि होय है। परंपरा मोक्षकी प्राप्ति होय है। याका निरंतर अभ्यास करना योग्य है।

ऐसैं आत्मख्याति नामा समयसारग्रंथकी टीका समाप्त भई।

सर्वया इकतीसा

कुंदकुंदमुखि कियो गाथाबंध प्राकृत है प्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिखावनू ।
सुधाचंद्रद्वरि करि संस्कृतटीका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य मन भावनू ॥
देशकी वचनिकामैं लिखि जयचंद्र पढै संक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिकू पावनू ।
पढी सुनूं मन लाय शुद्ध आत्मा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानंद दरसावनू ॥१॥
दोहा---समयसार अविकारका वर्णन कर्ण सुनत । द्रव्यभावनोर्कर्म तजि आत्मतत्त्व लखत ॥२॥

पुरुष विकल्पके जालतें रहित शांत भया है चित्त जिनिका ऐसे भये संते साक्षात् अमृतकूं पीवे हैं ।
टीका—जैतें कछू पक्षपात रहे तैतें चित्तका शोभ मिटै नार्हीं, जब सर्वनयका पक्षपात मिटि जाय, तब वीतरागदशा होय स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होय अर स्वरूपविषै प्रवृत्ति होय है ।
अब नयपक्षकूं प्रगतकरि कहे हैं, अर तिसकूं छोडे है सो तत्त्वज्ञानी है स्वरूपकूं पावे है, ऐसा अर्थके कलशरूप वीस काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥२५॥

अर्थ—यहू चिन्मात्र जीव है सो एकनयका तौ कर्मकरि बंध्या है ऐसा पक्ष है । बहुरि दूसरे नयका कर्मकरि नार्हीं बंध्या है ऐसा पक्ष है । ऐसे दोऊ ही नयके दोऊ पक्ष हैं । सो ऐसे दोऊ नयका जाकै पक्षपात है सो तौ तत्त्ववेदी नार्हीं है । बहुरि जो तत्त्ववेदी है, तत्त्वका स्वरूप जान-नेवाला है, सो पक्षपातरहित है । तिस पुरुषका जो चिन्मात्र आत्मा है सो चिन्मात्र ही है । यामें पक्षपातकरि कल्पना नार्हीं करे है ।

टीका—इहां शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन है । तहां जीवनामा पदार्थकूं शुद्ध नित्य अभेद चैतन्यमात्र स्थापि अर कहे हैं, जो इस शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, सो भी तिस स्वरूप-का स्वादकूं नार्हीं पावेगा । अशुद्धपक्षकूं तौ गौणकरि कहेतेहि आवे है । अर कोई शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, तौ पक्षका राग न मिटेगा । तब वीतरागता नार्हीं होगी । तौतें पक्षपातकूं छोडि चिन्मात्रस्वरूपविषै लीन भये समयसार पावे है । अर चैतन्यके परिणाम परनिमित्ततें अनेक होय हैं । तिनि सर्वनिकूं गौण कहेते ही आवे है । तौतें सर्वपक्ष छोडि शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करि पीछे स्वरूपविषै प्रवृत्तिरूप चारित्र भये वीतरागदशा करना योग्य है । अब जैसै बद्ध अवद्वयपक्ष छुडाई तैसै ही अन्यपक्षकूं प्रगतकरि कहि छुडावे हैं ।

एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२६॥

अर्थ—एक नयके तो जीव मूढ है मोही है, बहुरि दूसरे नयके मूढ नहीं है यह पक्ष है । ऐसे ये दोऊ ही चैतन्यविषै पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताका चित् है सो चित् ही है, मोही अमोही नहीं है ।

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२७॥

अर्थ—एकनयके तो यह जीव रक्त कहिये रागी है ऐसा पक्ष है, बहुरि दूसरे नयके रक्त नहीं है ऐसा पक्षपात है । सो ए दोऊ ही चैतन्यविषै नयके पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताकै पक्षपात नहीं है, ताकै जो चित् है सो चित् ही है ।

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२८॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२९॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३०॥

एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३१॥

एकस्य स्वप्नो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३२॥

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३३॥

एकस्य काय न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३४॥
 एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३५॥
 एकस्य वैको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३६॥
 एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३७॥
 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३८॥
 एकस्य वान्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३९॥
 एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४०॥
 एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४१॥
 एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४२॥
 एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४३॥
 एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४४॥

अर्थ—एक नयके तो दुष्ट कहिये द्वेषी है, बहुरि दूसरे नयके दुष्ट नाहीं है । ऐसैं ए चैतन्य-

विषै दोऊ नयके दोय पक्षपात हैं। एक नयके कर्ता है, दूसरे नयके कर्ता नहीं है। ए ऐसे चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्ता नहीं है। ए चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके जीव है, दूसरे नयके जीव नहीं है। ए चैतन्यविषै
 दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके सूक्ष्म है, दूसरे नयके सूक्ष्म नहीं है। ऐसे ए चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नहीं है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके कार्य है, दूसरे नयके कार्य नहीं है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भावरूप है, दूसरे नयके अभावरूप है। ए दोऊ
 नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके एक है दूसरे नयके अनेक है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके सांत कहिये अंतसहित है, दूसरे नयके अंतसहित नहीं
 है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके नित्य है, दूसरे नयके अनित्य है।
 ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके वाच्य कहिये वचनकरि कहनेमें आवे है,
 दूसरे नयके वचनगोचर नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके नाना
 रूप है, दूसरेके नानारूप नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके चेत्य
 कहिये जानने योग्य है, दूसरेके चितवने योग्य नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं।
 एक नयके दृश्य कहिये देखने योग्य है, दूसरेके देखनेमें नहीं आवे है। ए दोऊ नयके चैतन्य-
 विषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके वेद्य कहिये वेदने योग्य है, दूसरेके वेदनेमें न आवे है। ए दोऊ
 नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भात कहिये वर्तमान प्रत्यक्ष है, दूसरेके नहीं है।
 ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। ऐसे चैतन्य सामान्यविषै ए सर्व पक्षपात हैं। बहुरि
 तत्त्ववेदी है सो स्वरूपकूं यथार्थ अनुभवन करनेवाला है। ताका चिन्मात्रभाव है सो चिन्मात्र
 ही है, पक्षपातसूं रहित है।

भावार्थ—जीवके परनिमित्ततैं अनेक परिणाम हैं, तथा यामैं साधारण अनेक धर्म हैं। तथापि

असाधारण धर्म त्विस्वभाव है, सो ही सामान्यभावकरि शुद्धनयका विषय है, तिस ही कूं प्रधान करि कथन है, सो याके साक्षात् अनुभवके अर्थि ऐसा कह्या है, जो यामैं नयनिके अनेक पक्षपात उपजे हैं । बद्ध अबद्ध, मूढ अमूढ, रागी विरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सान्त असान्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अन्नाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयनिके पक्षपात हैं । सो तत्त्वका अनुभवन करनेवाला पक्षपात नहीं करे है । नयनिकूं तो यथायोग्य विवक्षातैं साधे है । अर चैतन्यकूं चेतनमात्र ही अनुभवन करे है । इस ही अर्थका संक्षेपकरि काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षां ।

अंतर्वहिःसमरसैकसस्वभावं सं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रं ॥४५॥

अर्थ—जो तत्त्वका जाननेवाला पुरुष है सो पूर्वोक्त प्रकार आपै आप उठते हैं बहुतविकल्पनिके जाल जामैं, ऐसी जो बड़ी नयपक्षरूप वन ताकूं उल्लंघ्यकरि अर समरस जो वीतराग भाव सो ही है एकरस जामैं ऐसा है स्वभाव जाका ऐसा जो आत्माका भाव अपना स्वरूप अनुभूतिमात्र, ताकूं प्राप्त होय है । फेरि कहे हैं—

रथोद्धताछन्दः

इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥४६॥

पक्षतिक्रांतस्य किं स्वरूपमिति चेत् ?

अर्थ—तत्त्ववेदी ऐसा अनुभवन करे है जो मैं चिन्मात्र मह तेजका पुंज हूं । जाका स्फुरायमान होना ही बड़ी बड़ी पुष्ट उठती चंचल जे विकल्परूप लहरी, तिनि करि उछलता इनि नयनिके प्रवर्तनरूप इंद्रजाल, ताही तत्काल समस्तनिकूं दूरी करे है ।

भावार्थ—वैतन्यका अनुभवन ऐसा है, जो याकै होतै समस्त नयनिका विकल्परूप इंद्रजाल है सो तत्काल विलय जाय है । आगे पूछे है जो पक्षतै अतिक्रांत है दूरवर्ती है तिसका कहा स्वरूप है ॥ ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं । गाथा—

दो गहवि गायाण भणियं जाणइ गावरं तु समयपडिवद्धो ।
गा दु गायपक्खं गिणहदि किंचिवि गायपक्खपरिहीणो ॥७५॥

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीनः ॥७५॥

आत्मरूप्यातिः—यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः विश्वसाक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानधनभूतत्वाच्छ्रुतज्ञानभूमिका-
तिकांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति तथा किल यः श्रुतज्ञानार्थयवभूतयोर्व्यवहार-
निश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमविजृम्भितश्रुतज्ञानात्मकविकल्परूपप्रत्युद्गमेनपि परंपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवलं
जानाति न तु खरतरदृष्टिगृहीतसु निस्तुपनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानधनभूतत्वात् श्रुत-
ज्ञानात्मकसमस्तांतर्बहिर्जन्यरूपविकल्पभूमिकातिकांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति स
खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्योतिरात्मरूप्यातिरूपोभुभूतिमात्रः समयसारः ।

अर्थ—जो पुरुष समय कहिये अपना शुद्धात्मा तिसतै प्रतिबद्ध है आत्माकूं जाने है, सो दोऊ ही नयका कल्याकूं केवल जाने ही है । बहुरि नयपक्षकूं किछु भी नार्हीं ग्रहण करे है । कैसी है वह पुरुष ? नयके पक्षकरि रहित है ।

टीका—इहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं, जैसे केवली भगवान् सर्वज्ञ वीतराग समस्त वस्तुका साक्षीभूत है, ज्ञाता द्रष्टा है, सो श्रुतज्ञानके अवयवभूत जे व्यवहार निश्चयनयके पक्षरूप दोय नय तिनिका केवल स्वरूपकूं जाने ही है । बहुरि काहू ही नयके पक्षकूं नाही ग्रहण करे है । जातै

केवली भगवान् निरंतर उदय स्वाभाविक निर्मल केवल ज्ञानस्वभाव है, ताँ नित्य ही स्वयमेव विज्ञानयनस्वरूप है, याहीँ श्रुतज्ञानकी भूमिकाँ अतिक्रान्तपणाकरि समस्त नय पक्षका परिग्रहें दूरीवर्ती है। तैसे ही जो मति श्रुतज्ञानी है सो भी श्रुतज्ञानके अवयवभूत जे व्यवहार निश्चय दोऊ नय तिनिका पक्षका स्वरूपकूं ही केवल जाने है, जाँ याँ श्रयोपशमिक ज्ञान है, ताकरि उपजे जे श्रुतज्ञानस्वरूप विकल्प तिनिका फेरि उपजना होय है, तौऊर जे ज्ञेय तिनिका ग्रहणप्रति उत्साहकी निवृत्ति है, ताकरि नयनिका स्वरूपका ज्ञाता ही है। बहुरि काहूहि नयकी पक्षकूं नही ग्रहण करे है, जाँ तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिकरि ग्रहा जो निर्मल नित्य जाका उदय ऐसा चिन्मय समय कहिये चैतन्यस्वरूप अपना शुद्ध आत्मा, तिसँ याँ प्रतिबद्धपणा है, ताकरि तिस स्वरूपके अनुभवनके काल स्वयमेव केवलीकी ज्यों विज्ञानयनरूप भया है। याहीँ श्रुतज्ञान स्वरूप जे समस्त अंतरंग अर बाह्य जल्प कहिये अक्षरस्वरूप विकल्प ताकी भूमिकाँ अतिक्रान्त है, तिसयणे करि केवलीकी ज्यों समस्त नयपक्षका ग्रहणें दूरीभूत है। सो ऐसा मतिश्रुतज्ञानी भी है। सो निश्चयकरि समस्त विकल्पनिँ दूरवर्ती परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्योति आत्मख्यातिरूप अनुभूतिमात्र समयसार है।

भावार्थ—जैसे केवली भगवान् सदा नयनिकी पक्षका ज्ञाता द्रष्टा है तैसे ही श्रुतज्ञानी भी जिस काल समस्त नयपक्षतें रहित होय शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभवन करे है तब नयपक्षका ज्ञाता ही है। एकनयकी सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्वसूं मीलों पक्षको राग होय। बहुरि प्रयोजनके वशतें एकनयकूं प्रधानकरि ग्रहण करे, तो मिथ्यात्व विना चारित्रमोहका पक्षसूं राग रहै। अर जब नयपक्ष छोडी वस्तुस्वरूपकूं केवल जाने ही, तब तिस काल श्रुतज्ञानी भी केवलीकी ज्यों वीतरागसारिखा ही होय है ऐसा जानना। इस अर्थकूं मनमें धारि तत्त्वदी ऐसा अनुभव करे ऐसे अर्थरूप काव्य कहे हैं।

चित्त्वभावभरभावितभावाऽभावभावपरमार्थतयैकं ।

बंधपद्धतिभाष्य समस्तां चेतये समयसारमपारं ॥४७॥

पक्षातितांत एव समयसार इत्यवतिष्ठते ।

अर्थ—मैं जू हौं तत्वका जाननेवाला सो समयसार जो परमात्मा ताही अनभूत हूं । कैसा है समयसार ? चैतन्यस्वभावका भर कहिये पुंज, ताकरि भया है भाव अभावस्वरूप जो एक-भावरूप परमार्थ तिसपणाकरि एक है ।

टीका—परमार्थकरि विधिप्रतिबंधका विकल्प जामें नाहीं है । बहुरि पहलै कहा करि अनुभूत हूं ? समस्त ही जो बंधकी पद्धति कहिये परिपाटी, ताकूं दूरि करिकै ।

भावार्थ—परद्रव्यके कर्ताकर्म भावकरि बंधकी परिपाटी चाले थी, ताकूं पहलै दूरी करि समयसारकूं अनुभूत हौं । बहुरि कैसा है ? अपार है, जाके केवलज्ञानादि गुणका पार नाहीं है । आगे ऐसा नियमकरि ठहरावे है, जो पक्षतैं अतिक्रांत दूरवर्ती ही समयसार है । गाथो—

सम्मदंसगणानं एदं लहदित्ति णवरि ववदेसं ।
सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥७६॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्लभत इति केवलं व्यपदेशं ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥७६॥

आत्मख्यातिः—अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किं लभते । यः खल्वखिलनयपक्षाक्षुण्णतया विश्रांत-समस्तविकल्पन्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निश्चित्य ततः खल्वत्म-काख्यातये परख्यातिहेतून्खिला एवैन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधार्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधपक्षालंघने-नानैकविकल्पैराकुल्यंतीः श्रुतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुर्वन्नत्यंतमविकल्पो भूत्वा झगित्येव स्वरसत

एवं न्कीर्तनमादिमध्यांतविष्णुक्तमनाकुलमेकं केवलमखिलस्थायि विश्वस्थोपरितरं तमिवाखंडप्रतिभासमयमनंतं विज्ञानयनं परमात्मानं समयसारं विदन्नेवात्मा समयदृश्यते ज्ञायते च ततः समयदर्शनं ज्ञानं च समयसार एव ।

अर्थ—जो सर्व न्ययक्षत रहित है सो ही समयसार ऐसा कदा है बहुरि यह समयसार है सो ही केवल समयदर्शनज्ञान ऐसा नामकू पावे है यह नाम वाहीकै है, वस्तु दोय नाही है । जो निश्चयतै समस्त नयपक्षतै भेदरूप न किया जाय ऐसा चिन्मात्रभावं, तिसकरि विलय भये हैं समस्त विकल्पनिके व्यापार जामै ऐसा समयसार शुद्धस्वरूप है । सो यह ही एक केवल समय-ज्ञान ऐसा नामकू पावे है । परमार्थतै एकही है । जातै आत्मा प्रथम ही श्रुतज्ञानके अवलंबन करि ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चयकरि, तापीछे निश्चयतै आत्माकी प्रगट प्रसिद्धि होनेके अर्थि परख्याति जो आत्मातै परपदार्थकी ख्याति कहिये प्रगट होना, ताकूं कारण जो इंद्रिय अर मनके द्वारै प्रवृत्तिरूप बुद्धि, ताकूं गौण करी आत्माके सन्मुख किया है मतिज्ञानका स्वरूप जानै ऐसा होय है । बहुरि तैसे ही नानाप्रकारके नयनिके पक्ष, तिनिका अवलंबन करी अनेक विकल्पनिकरि आकुलता उपजावती जो श्रुतज्ञानकी बुद्धि ताकूं भी गौण करी, अर श्रुतज्ञान है ताकूं भी आत्मतत्त्व स्वरूपविषै सम्मुख करता संता अत्यंत निर्विकल्परूप होय, अर तत्काल ही अपने निजरसहीकरि व्यक्त प्रगट होता आदि मध्य अंतके भेदकरि रहित, अनाकुल एक केवल समस्त पदार्थसमूह जो लोक, ताके उपरि तरता जैसे होय तैसे अवंडप्रतिभासमय अविनाशी अनंतविज्ञानयन स्वभावरूप परमात्मा जो समयसार, ताही अनुभवता संता समयप्रकार देखिये है श्रद्धिये है, समयप्रकार जानिये है । तातै यह ही समयदर्शन है, यह ही समय-ज्ञान है ऐसे यह ही समयसार है ।

भावार्थ—आत्माकूं पहलै आगमज्ञानतै ज्ञानस्वरूप निश्चयकरि, पीछे इंद्रियबुद्धिरूप मतिज्ञान-कूं भी ज्ञानमात्रहीमै मिलाय, श्रुतज्ञानरूप नयनिके विकल्प मीटि, अर श्रुतज्ञानकूं भी निर्विकल्प

करि एक ज्ञानमात्र अखंड प्रतिभासका अनुभवन करना । यह ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान नाम पावे है किछु न्यारा ही है नाहीं । अब याही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

आकासन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निमृतेरस्वाद्यमानः स्वयं ।

विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययं ॥४८॥

अर्थ—जो नयनिका पक्षविना निर्विकल्पभावकं प्राप्त होता, निश्चल जैसे होय तैसें समय कहिये आगम अथवा आत्मा, ताका सार है सो सोभे है । सो कैसा है ? जे निश्चितपुरुष हैं तिनि करि स्वयं आस्वाद्यमान है, तिनि अनुभवतैं जाणि लिया है । सो ही यह भगवान् विज्ञान ही है एकरस जाका ऐसा है, सो पवित्र पुराणपुरुष है, याकूं ज्ञान कहौ अथवा दर्शन कहौ अथवा किछू और नामकरि कहौ, जो कछू है सो यह एक ही है, नाना नाम कहावे है । अब कहे हैं, जो यह आत्मा ज्ञानतैं व्युत भया था सो ज्ञानहीसूं आय मिले है ।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

दूरं भूरिविकल्पजालगहने ब्राह्म्यनिजौघाच्युतो दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौघं चलात् ।

विज्ञानैकरसस्तदैकरसिनामात्मनमात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥४९॥

अर्थ—यह आत्मा अपने विज्ञानघन स्वभावतैं व्युत भया संता, प्रचुर विकल्पनिके जालके गहनवनमें अतिशयकरि भ्रमण करे था, तिस भ्रमेतकं विवेकरूप नीचे मार्गके गमनकरि जलकी ज्यों अपना विज्ञानघन स्वभावविषैं दूरतैं आणि मिलाया । कैसा है ? जे विज्ञानका रस ही के एक रसीले हैं, तिनि कूं एक विज्ञानरस स्वरूप ही है । सो ऐसा आत्मा अपने आत्मस्वभाव ही कूं आप ही विषैं समेटता संता जैसे बाढ्या गया था, तैसें ही अपने स्वभावविषैं आय प्राप्त होय है ।

भावार्थ—इहां जलका दृष्टांत है । जैसे जल है सो जलके निवासमेंसं कोई मार्गकरि बाह्य निसरै सो वनमें अनेक जायगा भ्रमे, फेरि कोई नीचा मार्गकरि ज्योंका त्यों अपना जलके

निवासमें आय मिले। तैसेँ आत्मा भी अनेक विकल्पनिके मार्गकरि स्वभावतँ च्युत भया भ्रमण करता संता कोई विवेक भेदज्ञानरूप नीचा मार्गकरि आप ही आपकूँ खेचता संता, अपने स्वभाव विज्ञानघनविषैँ आय मिले है।

अब कर्ता कर्म अधिकारकूँ पूर्ण किया है, सो कर्ता कर्मका संक्षेप अर्थके कलशरूप दलोक कहे हैं।
अनुष्टुप्छन्दः

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् । न जातु कर्तृ कर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥५०॥

अर्थ—विकल्प करनेवाला तौ केवल कर्ता है। बहुरि विकल्प है सो केवल कर्म है। अन्य किछू कर्ता कर्म नहीं है। यातँ जो विकल्पसहित है, ताका कर्ता कर्मपणा कदाचित् भी नष्ट नहीं होय है।

भावार्थ—जहां ताँई विकल्पभाव है, तहां ताँई कर्ताकर्मभाव है। जिस काल विकल्पका अभाव होय, तिस काल कर्ताकर्मभावका भी अभाव होय है। अब कहे हैं, जो करे है सो करे ही है, जाने है सो जाने ही है।

रथोद्धृताछन्दः

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।

यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥५१॥

अर्थ—जो करे है, सो केवल करे ही है। बहुरि जो जाने है, सो केवल जाने ही है। बहुरि जो करे है, सो कछू ही नहीं जाने है। अर जो जाने है, सो कछू ही नहीं करे है।

भावार्थ—कर्ता है सो ज्ञाता नहीं, अर ज्ञाता है सो कर्ता नहीं। अब कहे हैं, ऐसेँ ही करने रूप क्रिया अर जानेरूप क्रिया दोऊ भिन्न हैं।

इन्दवजाछन्दः

ज्ञप्तिः करोती न हि भासतेऽन्तः ज्ञप्ती करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।

ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥५२॥

अर्थ--जाननेरूप क्रिया है, सो तो करनेरूप क्रियाविषे अंतरंगमें नाही भासे है। बहुरि करनेरूप क्रिया है, सो जाननेरूप क्रियाविषे अंतरंगमें नाही भासे है। ताँ ज्ञप्ति क्रिया अ करोति क्रिया दोऊ भिन्न हैं। ताँ यह ठहरो जो ज्ञाता है सो कर्ता नाही है।

भावार्थ--जिस काल ऐसे परिणमे है, जो में परद्रव्यकूं करूं हों, तिस काल तो तिस परिणमन क्रियाका कर्ता ही है। बहुरि जिस काल ऐसे परिणमे है, जो में परद्रव्यकूं जानूं हों, तिस काल जानन क्रियारूप ज्ञाता ही है। इहां कोई पूछे है, अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके जैतें चारित्रमोहका उदय है, तेँ कषायरूप परिणमे है। तहां कर्ता कहिये कि नाही? ताका समाधान--जो अविरत सम्यग्दृष्ट्यादिके श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्यके स्वामीपणारूप कर्तापणाका अभिप्राय नाही, अर कषायरूप परिणमन है सो उदयको बरजोरीसूं है, ताका यह ज्ञाता है। ताँ अज्ञानसंबंधी कर्तापणा याकै नाही है। अर निमित्तकी बरजोरीका परिणमनका फल किंचित् होय है। सो संसारका कारण नाही है। जैसैं वृक्षकी जड कटे पीछे किंचित्काल रहे या न रहै तेँसैं है। फेरि दृढ करे हैं।

शादूलविकीडितच्छन्दः

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि द्रन्द्रं विप्रतिपिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।
ज्ञाता ज्ञातारि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्निर्यथ्ये वत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येय किम् ॥५३॥

अथवा नानाद्यं तां तथापि-

अर्थ--कर्ता है सो तो कर्मविषे निश्चयकरि नाही है। बहुरि कर्म है सो भी कर्ताविषे निश्चयकरि नाही है। ऐसे दोऊ ही परस्पर विशेषकरि प्रतिषेधिये, तब कर्ताकर्मकी कहा स्थिति होय? नाही होय। तब वस्तुकी मर्यादा प्रगट व्यक्तरूप यह ठहरी, जो ज्ञाता तो सदा ज्ञानविषे ही है। अर कर्म है सो सदा कर्मविषे ही है। तोऊ यह मोह अज्ञान है, सो नेपथ्यविषे कैसे नावे है? सो यह बड़ा खेद है। नेपथ्य कहिये शांत ललित उदात्त धीर इनि च्यारि

आभरणनि सहित जो यह तत्त्वनिष्ठा नृत्य, ताविषै यह मोह कैसे नाचे है ? कर्ताकर्मभाव तो नेपथ्यस्वरूप नृत्यका अभूषण नहीं, ऐसे खेदसहित वचन आचार्य ने कहा है ।

भावार्थ—कर्म तो पुद्गलमें नहीं अर पुद्गल जीवमें नहीं तब इनके कर्तृकर्मभाव कैसा बने ? है, जीव तो पुद्गलमें नहीं अर पुद्गल जीव ही है, पुद्गलका कर्ता नहीं । वहुरि पुद्गलकर्म है सो कर्म ताँ जीव तो ज्ञाता है, सो ज्ञाता ही है, जो ऐसे प्रगट भिन्नद्रव्य है, तोऊ अज्ञानीका ए मोह ही है । तहाँ आचार्य खेदकरि कहा है—जो ऐसे प्रगट भिन्नद्रव्य है, तोऊ अज्ञानीका ए मोह कैसे नाचे है ? जो मैं तो कर्ता हूँ अर यह पुद्गल मेरा कर्म है, यह बड़ा अज्ञान है । फेरि कहे हैं, जो ऐसे मोह नाचे है, तो नाचो, वस्तुस्वरूप तो जैसा है तेसा ही तिष्ठे है ।

मन्दाक्रांताछन्दः

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानज्योतिर्विलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोन्वेनिश्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ॥५४॥

इति जीवाजीवो कर्तृकर्मवैषम्यमुक्तो निष्क्रांतौ ।

इति समयसारव्याख्यायामात्मव्याप्तौ द्वितीयोऽङ्कः ।

अर्थ—यह ज्ञानज्योति है सो अंतरंगविषै अतिशयकरि अपनी चेतन्यशक्तीके समूहके भारते अत्यंत गंभीर, जाका थाह नहीं, सो ऐसे निश्चल व्यक्तरूप प्रगट भया । जैसे अज्ञानविषै आत्मा कर्ता था, सो तो अब कर्ता न होय, अर योके अज्ञानतै पुद्गलकर्मरूप होय था, सो अब कर्मरूप न होय, वहुरि जैसे ज्ञान तो ज्ञानरूप ही होय अर पुद्गल है सो पुद्गलरूप ही रहै, ऐसे प्रगट भया ।

भावार्थ—आत्मा ज्ञानी होय तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमे, पुद्गलकर्मका कर्ता न बने, वहुरि पुद्गल है सो पुद्गलरूप ही रहे, कर्मरूप न परिणमे, ऐसे आत्मके ज्ञान यथार्थ भये दोऊ द्रव्यके परिणामके निमित्तनैमित्तिकभाव नहीं होय है, ऐसा सम्यग्दृष्टीके ज्ञान होय है । ऐसे

जीव अर अजीव दोऊ कर्ता कर्मके वेषकरि एक होय नृत्यके अखाडेमें प्रवेश किया था, सो सम्यग्दृष्टीका ज्ञान यथार्थ देखनेवाला है, सो दोऊकुं न्यारे न्यारे लक्षणतैं दोय जानि लीये, तब वेष दूरि करी, रंगभूमितैं बाह्य नीसरी गये । बहुरूपीका वेषका यह ही प्रवर्तन है--जो देखने-वाला जेतैं पहिचाने नाही, तेतैं चेष्टा किया करै, अर यथार्थ पहिचानि ले तब निजरूप प्रगट करि चेष्टा न करता बैठि रहै, तेसैं जानना । ऐसैं कर्ताकर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण भया ।

सवैया तेईसा

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वणै करता सौ,
ताकरि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो ।

ज्ञान भये करता न वणै तब बंध न होय सुलै परपासो,
आतममोहि सदा सुविलास करै सिव पाय रहै निति थासो ॥१॥

याकी गाथा ७६ । कलसा ५४ । अर पहिला अधिकारकी गाथा ६८ । कलसा ४५ ।

सब मिलि गाथा तौ १४४ भई अर कलसा ६६ भये ।

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मल्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं दूसरा कर्ताकर्मनामा अधिकार पूर्ण भया ॥२॥

अथ पुण्यपापाधिकारः ।

दोहा—पुण्य पाप दोऊ करम बंधरूप दुर मानि । शुद्ध आत्मा जिन लह्यो नभूं चरन हित जानि ॥१॥

आत्मल्यातिः—अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

अब टीकाकारके वचन हैं । तहां कर्म एक ही प्रकार है, सो दोय जो पुण्यपापरूप तिनिकारि प्रवेश करे है । जेतैं नृत्यके अखाडे में एक ही पुरुष अपने दोय रूप दिखाय नाचै, ताकुं यथार्थ

ज्ञानी पहिचाने, तब एक ही जानें। तैसें सम्यग्दृष्टीका ज्ञान यथार्थ है सो यद्यपि कर्म एक ही है, सो पुण्यपाप भेदकरि दोय प्रकार रूप करि नाचे है, ताकूं एकरूप पहिचानि ले। तिस ज्ञानकी महिमारूप इस अधिकारके आदिविषे काव्य कहे हैं।

द्रुतविलम्बितच्छन्दः

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो द्वितयतां गतमैव मुपातयन् । ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यवबोधसुधाध्रुवः ॥१॥

अर्थ—अथ कहिये कर्ताकर्म अधिकारके अनंतर, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर सम्यग्ज्ञानरूप चंद्रमा है, सो स्वयं आपैआप उदयकूं प्राप्त होय है। कैसा है? तत् कहिये सो प्रसिद्ध कर्म है सो कर्म सामान्यकरि एक ही प्रकार है। सो शुभ अर अशुभके भेदतें दोयरूपपणाकूं प्राप्त भया है। ताकूं एकपणाकूं प्राप्त करतां संता, उदय होय है।

भावार्थ—अज्ञानतें एक कर्म दोय प्रकार देखे था, सो ज्ञान एक प्रकार दिखाय दिया। वहुरि कैसा है ज्ञान? दूरी किया है अतिशयरूप मोहमय रज जानें। भावार्थ—ज्ञानविषे मोहरूप रज लागि रह्या था, सो दूरी किया, तब यथार्थ ज्ञान भया। जैसे चंद्रमाकै वादला तथा पाला-का पटल आडा आवैं, तब यथार्थप्रकाश होय नाहीं, आवरण दूरी भये यथार्थ प्रकासे, तैसें जानना। आगें पुण्यपापका स्वरूपका दृष्टांतरूप काव्य कहे हैं।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

एको दूरान्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तथैव ।

द्राव्येतौ युगपददुरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः शूद्रो साक्षादथ च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥२॥

अर्थ—काहू शूद्रो स्त्रीके उदरतें युगपत् एक ही काल दोय पुत्र निसरे जन्मे, तितिमें एक तो ब्राह्मणके घर पल्या, ताकै ब्राह्मणपनाका अभिमान भया, जो मैं ब्राह्मण हों सो तिस अभिमानतें मदिराकूं दूरीहीतें छोडे है, स्पर्श भी नाहीं है। वहुरि दूजा शूद्रहीके घर रह्यो, सो मैं आप शूद्र हों ऐसैं मानि तिस मदिराकरि नित्य सौंच करे है, शुचि माने है सो याका परमार्थ

विचारिये तब दोऊ ही शूद्रीके पुत्र हैं, जातैं दोऊ ही शूद्रीके उदरतैं जन्मे हैं, सो साक्षात् शूद्र हैं । ते जाति भेदके अमकरि प्रवर्ते हैं, आचरण करे हैं । ऐसैं पुण्यपाप कर्म जानने, विभावपरिणतीतैं उपवे, दोऊ ही बंधरूप हैं, प्रवृत्तिभेदकरि दोय दीखे हैं, परमार्थदृष्टि कर्म एक ही जाने हैं । आगे शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन कहे हैं । गाथा—

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाण सुहसीलं ।

किह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥ १ ॥

कर्माशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीत सुशीलं ।

कथं तद् भवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥ १ ॥

आत्मव्याप्तिः—शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात् शुभाशुभपुद्गलपरिणामयत्वे सति स्वभावभेदात् शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात् शुभाशुभभोक्षंधमार्गाश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात् चैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केषांचित्किल पक्षः, स तु प्रतिपक्षः । तथाहि शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलज्ञानत्वादेकस्तदेकत्वे सति कारणं दातुं एकं कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवभेदादेकं कर्म । शुभाशुभौ मोक्षबंधमार्गौ तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वादेनैकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबंधमार्गाश्रितत्वेनाश्रयभेदादेकं कर्म ।

अर्थ—अशुभकर्म तौ कुशील है, पापस्वभाव है, बुरा है । बहुरि शुभकर्म है सो सुशील है, पुण्यस्वभाव है, भला है । ऐसैं जगत् जाने है । तहां परमार्थदृष्टि कहे हैं, जो कर्म तौ शुभ होऊ, तथा अशुभ होऊ, प्राणीकूं संसारमें प्रवेश करावे है सो सुशील कैसें होय ? नाहीं होय ।

टीका—कैईकनिका ऐसा पक्ष है, कर्म एक है तौ शुभ अशुभके भेदतैं दोय भेदरूप है । जातैं अर अशुभ जे जीवके परिणाम ते जाकूं निमित्त हैं तिस पणेकरि कारणके भेदतैं भेद है ।

बहुति शुभ अर अशुभ जे पुद्गलके परिणाम, तिनिमय होते संते, स्वभावके भेदतें भेद है। बहुति कर्मका फल जो शुभ अर अशुभ, तिसका पाक जो रस, तिसपणाकूँ होतें, अनुभव कहिये स्वादका भेदतें भेद है। बहुति शुभ अर अशुभ जो मोहका अर बंधका मार्ग, ताकूँ आश्रितपणा होतें, आश्रयका भेदतें भेद है। ऐसै इनि चारि हेतूनि तें किछू कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म अशुभ है, ऐसा कोईका पक्ष है, सो सप्रतिपक्ष है—याका निषेध करनेवाला दूसरा पक्ष है सो ही कहे है। जो शुभ अथवा अशुभ जीवका परिणाम है, सो केवल अज्ञानमयपणातें एक ही है, ताकूँ एक होतें कारणका अभेद है, तातें कारणका अभेदतें कर्म एक ही है। बहुति शुभ अथवा अशुभ पुद्गलका परिणाम है सो केवल पुद्गलमय है। तातें एक ही है। ताकें एक होतें स्वभावका अभेदतें भी कर्म एक ही है। बहुति शुभ अथवा अशुभ जो कर्मका फलका रस, सो केवल पुद्गलमय ही है। ताकें एक होतें अनुभव कहिये आस्वादके अभेदतें भी कर्म एक ही है। बहुति शुभ अथवा अशुभ मोक्षका अर बंधका मार्ग ए दोऊ न्यारे हैं। केवल जीवमय तो मोक्षका मार्ग है अर केवल पुद्गलमय बंधका मार्ग है, ते अनेक हैं एक नाही हैं। तिनि कूँ एक न होतें भी केवल पुद्गलमय जो बंधमार्ग ताका आश्रितपणाकरि आश्रयका अभेदतें कर्म एक ही है।

भावार्थ—कर्मके विषे शुभ अशुभका भेदकी पक्ष चार हेतूतें कही। तहां शुभका हेतु तो जीवका शुभपरिणाम है, सो अरहंतादिविषे भक्तोका अनुराग, बहुति जीवनिविषे अनुकंपापरिणाम, बहुति मंदकषायतें चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि हैं। बहुति अशुभकूँ जीवके अशुभपरिणाम तीन क्रोधादिक अशुभलेश्या, निर्दयपणा, विषयासक्तपणा, देवगुरु आदि पूज्यपुरुषनि तें विनयरूप न प्रवर्तना इत्यादिक हैं। तातें इनि हेतूनि के भेदतें कर्म शुभाशुभरूप दोय प्रकार है। बहुति शुभ अशुभ पुद्गलके परिणामका भेदतें स्वभावका भेद है। शुभ तो द्रव्यकर्म तो सातावेदनीय शुभ आयु शुभनाम शुभगोत्र ए हैं। अर अशुभ चारी धातिया अर असातावेदनीय, अशुभ

आयु, अशुभनाम, अशुभगोत्र ए हैं। बहुरि इनके उदयतें प्राणीकूँ इष्ट अनिष्ट भली बुरी सामग्री मिले सो है, सो ए पुद्गलके स्वभाव हैं, सो इनिका भेदतें कर्मविषै स्वभावका भेद है अर शुभ अशुभ अनुभवका भेदतें भेद है। शुभका अनुभव तो सुखरूप स्वाद है अर अशुभका दुःखरूप स्वाद है। बहुरि शुभाशुभ आश्रयका भेदतें भेद है। शुभका तो आश्रय मोक्षमार्ग है अर अशुभका आश्रय बंधमार्ग है ऐसा तो भेदपक्ष है। अब याका निषेधपक्ष कहे हैं। जो शुभ अर अशुभ दोऊ जीवके परिणाम अज्ञानमय हैं, तातें दोऊका एक अज्ञान ही हेतु है। तातें हेतूका भेदतें कर्ममें भेद नाहीं है। बहुरि शुभ अशुभ दोऊ पुद्गलके परिणाम हैं। तातें पुद्गल-परिणामरूप स्वभाव भी दोऊका एक ही है, तातें स्वभावका अभेदतें भी कर्म एक ही है। बहुरि शुभाशुभ फल सुखदुःखरूप स्वाद भी पुद्गलमय ही है, तातें स्वादका अभेदतें भी कर्म एक ही है। बहुरि शुभ अशुभ मोक्षबंधमार्ग कहे, ते मोक्षमार्ग तो केवल एक जीवहीका परिणाम है अर बंधमार्ग केवल एक पुद्गलहीका परिणाम है, आश्रय न्यारे हैं, तातें बंधमार्गके आश्रयतें भी कर्म एक ही है। ऐसैं इहां कर्मके शुभाशुभ भेदका पक्षकूँ गौण करि निषेध किया, जातें इहां अभेदपक्ष प्रधान है, सो अभेदपक्ष करि देखिये तब कर्म एक ही है, दोय नाहीं है। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

हेतुस्वभावानुभवाश्रयणां सदाप्यभेदान्नहि कर्मभेदः ।

तद्वन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः ॥३॥

अयोभयं कर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति—

अर्थ—हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय इनि च्यारीनिके सदा ही अभेदतें कर्मविषै भेद नाहीं है। तातें बंधका मार्गकूँ आश्रय करि कर्म एक ही इष्ट किया है, मान्या है। जातें शुभरूप तथा

अशुभरूप दोऊ ही आप स्वयं निश्चयतैं बंध हीका कारण हैं । आगैं शुभ अशुभ दोऊ ही अविशेष करि बंधका कारण साधे हैं । गाथा—

सौवर्णिगयद्दमि गियलं बंधदि कालायसं च जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥ २ ॥

सौवर्णिकमपि निगलं बध्नाति कालायसमपि च यथा पुरुषं ।

बध्नात्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म ॥ २ ॥

आत्मव्याप्तिः—शुभमशुभं च कर्मविशेषणैव पुरुषं बध्नाति बंधत्वाविशेषात् कंचनकालायसनिगलवत् अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति—

अर्थ—जैसे सुवर्णकी बेडी पुरुषकूं बांधे है अर लोहेकी बेडी भी पुरुषकूं बांधे है, तैसे शुभ तथा अशुभ किये हुये कर्म है सो जीवकूं बांधे ही है ।

टीका—शुभ अर अशुभ कर्म है सो अविशेष करि पुरुष जो आत्मा ताकूं बांधे ही है, जातैं दोऊ बंधपणा करि विशेष रहित हैं । जैसे सुवर्णकी बेडी अर लोहेकी बेडीमें बंध अपेक्षा भेद नाहीं । तैसे कर्ममें भी बंध अपेक्षा भेद नाहीं है । आगैं शुभ अशुभ जे दोऊ कर्म तिनिकूं निबधे हैं । गाथा—

तहमादु कुशीलेहिय रायं माकाहि माव संसगं ।
साधीणो हि विणासो कुशीलसंसगरायेण ॥ ३ ॥

तस्मात्तु कुशीलैरागं मा कुरु मा वा संसर्गं ।

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागाभ्याम् ॥ ३ ॥

आत्मव्याप्तिः—कुशीलशुभावुभकर्मभ्यां सह रागसंसर्गौ प्रतिपिद्धौ बंधहेतुत्वात् कुशीलमनोरमाऽमनोरमकरेणुकुट्टि-
नीरागसंसर्गवत् । अथोभयं कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टानेन समर्थयते—

अर्थ—भो मुनिजन हो, पूर्वोक्त शुभ अशुभ कर्म हैं ते कुशील हैं, निय स्वभाव हैं। ताते तिनि दोऊ कुशीलनितें राग प्रीति मति करो अथवा तिनिका संसर्ग भी मति करो। जातें कुशीलके संसर्गते अर रागतें अपना स्वाधीनका ही विनाश है, आपका घात आप हीतें होय है। टीका—कुशील जे शुभ अशुभ कर्म तिनि करि सहित राग अर संसर्ग दोऊ प्रतिबेधे हैं। जातें ये दोऊ ही कर्मबंधके कारण हैं। जैसे कुशील जो मनको रमावनेवाली अर मनको नहीं रमावनेवाली हथनीरूपी कुदनी, ताका राग अर संसर्ग करनेवाला हस्तीका स्वाधीन विनाश होय है, तैसे स्वाधीन विनाश है। आगै दोऊ कर्मका प्रतिबेधकू आप दृष्टांत करि दृढ़ करे हैं। गाथा—

जहणाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता ।
वज्जेदि तेण समयं संसगं रायकरणं च ॥ ४ ॥
एमेव कम्मयपडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णादु ।
वज्जंति परिहरंति य तं संसगं सहावरदा ॥ ५ ॥

यथा नाम कश्चिपुरुषः कुत्सितशीलं जणं विज्ञाय ।

वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥ ४ ॥

एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा ।

वर्जयंति परिहरंति च तत्संसर्गं स्वभावस्ताः ॥ ५ ॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु कुशलः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य वंधाय उपसर्पन्तीं चटुलमुखीं मनोरमामनोरमां वा करेण कुद्विनीं तच्चतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति । तथा किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य वंधाय उपसर्पन्तीं मनोरमामनोरमां वा सर्वाभिपि कर्मप्रकृतिं तच्चतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति । अयोभयकर्महेतुं प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति—

अर्थ—जैसे कोई पुरुष कुत्सित कहिये निंदनेयोग्य बुरा जाका स्वभाव ऐसा काहूँ लोककू

जानि, तिसकी साथी संसर्ग करना अर राग करना वर्ज है, ऐसे ही कर्मप्रकृतीका शीलस्वभाव कूत्सित निंदने योग्य खोटा जानि, ताका संसर्ग वर्ज है, छोड़े है अर ताका राग छोड़े हैं । अपने स्वभावमें रत होय हैं, स्वभावमें लीन होय हैं ।

टीका—जैसे कोई प्रवीण वनका हस्ती आपके बंधके अर्थी समीपवर्तती चंचल मुखकूं लीला-रूप करती मनको रसावनेवाली सुन्दर तथा असुन्दर जे हथणीरूपी कुट्टिनी ताकूं कुत्सितशील बुरी जाणि, तिस करि सहित राग अर संसर्ग समीप जाना, दोऊ प्रतिपेधे है, नाहीं करे है । तैसे ही आत्मा राग रहित ज्ञानी भया संता अपने बंधके अर्थी समीप उदय आवती मनोरमा अमनोरमा कहिये शुभरूप तथा अशुभरूप जो समस्त ही कर्मप्रकृति, ताही परमार्थतें कुत्सित-शील कहिये बुरी जाणि, तिस करि सहित राग अर संसर्ग प्रतिपेधे है ।

भावार्थ—जैसे हस्तीकै पकडनेकूं कपटकी हथिणी दिखावै तत्र हस्ती कामांध भया तिससू राग संसर्ग करि खंदकमें पड़ी पराधीन होय, दुख भोगवै अर प्रवीण हस्ती होय तौ तासूं राग संसर्ग न करे । तैसे कर्मप्रकृतीकूं भली जाणि अज्ञानी तासूं राग करै संसर्ग करै, तव बंधमें पड़ी संसारके दुःख भोगवै, ज्ञानी होय सो तासूं संसर्ग राग नाहीं करे । ओं शुभ अशुभ दोऊ कम हैं ते बंधके कारण हैं अर प्रतिपेधने योग्य हैं यह आगम करि साधे हैं । गाथा—

रक्तो बंधदि कर्मं मुंचदि जीवो विरागसंपरणो ।
एसो जिणोवदेसो तहमा कम्मसु मारज्ज ॥ ६ ॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसम्पन्नः ।

एष जिनोपदेशः तस्मात् कर्मसु मारज्यस्व ॥ ६ ॥

आत्मव्याप्तिः—यः सलु रक्तोऽवश्यमेव कर्म बध्नीयात् विरक्त एव मुच्येत्ययमागमः स सामान्येन रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभभयकर्मविशेषेण बंधहेतुं साधयति तदुभयमपि कर्मप्रतिपेधयति ।

अर्थ—रागी जीव है सो तौ कर्मकू बांधे है, बहुरि वैराग्यकू प्राप्त है सो जीव कर्मसू छूटे है, यहू जिनभगवानका उपदेश है । ततैं भो भव्यजीव ! तूं कर्मनिविँ राग प्रीति मतिः करौ, रागी मति होहू ।

टीका—जो रागी है सो अवश्य कर्मकू बांधे ही है । बहुरि विरक्त है सो ही कर्मतैं छूटे है । ऐसा यह आगमका वचन है । सो यह वचन है सो सामान्य करि कर्म रागीयणाका निमित्तपणा करि शुभ तथा अशुभ ए दोऊ हैं, तिनिकू अविशेष करि बंधका कारण साधे है, ततैं तिन दोऊ ही कर्मनिकू निषेधे है । इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

स्वागतछन्दः

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्बन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिरोतुः ॥४॥

अर्थ—सर्वज्ञेय हैं, ते सर्व ही कर्म, शुभ तथा अशुभकू अविशेषतैं बंधका कारण केहे हैं, तिस ही कारण करि सर्व ही कर्म प्रतिषेध्या है । मोक्षका कारण तौ एक ज्ञान हीकू कहा है । अब केहे हैं, जो कर्म सर्व ही प्रतिषेध्या है, तौ मुनि हैं ते कौनके शरणै आश्रय मुनियद पालेंगे ? याके निर्वाहकू काव्य केहे हैं ।

शिखरिणीछन्दः

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैकम्भे न खलु मुनयः संत्यशरणाः ।

तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेयां हि शरणं स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥५॥

अथ ज्ञानहेतुं साधयति—

अर्थ—सुकृत कहिये शुभ आचरणरूप कर्म, बहुरि दुरित कहिये अशुभ आचरणरूप कर्म, ऐसा सर्व ही कर्मका निषेध करते संते, बहुरि नैकम्भ कहिये कर्म रहित निवृत्ति अवस्थाकू प्रवर्तते संते मुनि हैं ते अशरण नाहीं हैं । इहां ऐसी नाहीं आशंका करनी—जो ए मुनियद काहेके आश्रय

पालेंगे । जिस काल निवृत्ति अवस्था प्रवृत्तै, तिस काल इनि मुनिनिके ज्ञानविषे ज्ञानहीकूं आचरण यह शरण है । ते मुनि तिस ज्ञानविषे लीन भये संते परम उत्कृष्ट अमृतकूं आप स्वयं भोगवें हैं ।

भावार्थ—सर्व कर्मका त्याग भये ज्ञानका बड़ा शरण है । तिस ज्ञानमें लीन भये सर्व आकुलता रहित परमानंदका भोगना होय है, याका स्वाद ज्ञानी ही जाने है । अज्ञानी कवायी जीव कर्महीकूं सर्वस्व जानि तामें लीन है, ज्ञानानंदका स्वाद नाही जाने है । आगे ज्ञानकूं मोक्षका कारण साधे हैं । गाथा—

परमट्टो खलु समओ शुद्धो जो केवली सुणीं णणीं ।
तह्मिद्विदो सभावे सुणिणो पावंति णिञ्चाणं ॥ ७ ॥

परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिज्ञानी ।

तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनियः प्राप्नुवंति निर्वाणं ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानं मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभालुभकर्मगारवहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तः तच्च सकल-कर्मादिजात्यंतरविविक्तविजातिमात्रः परमार्थ आत्मेति यावत् न तु शुभादेर्लोभाद्युत्तज्ज्ञानगमनतया समयः । सकल-नयपक्षसकीर्णं रूज्ञानतया शुद्धः । केवलचिन्मात्रभूतया केवली । मनमात्रभगमात्रतया मुनिः स्वयमेवज्ञानतया ज्ञानी । स्वस्य भवनमात्रतया स्वस्वभावः स्वतथितो भानमात्रतया मद्भूतो वेति शब्दनेरेऽपि न च वस्तुभेदः । अथ ज्ञानं विध्यापयति—

अर्थ—निश्चय करि परमार्थरूप समय कहिये जीवतामा परार्थका यह स्वरूप है, जो शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है ए जाके नाम हैं । तिस स्वभावविषे जे मुनि तिउं हैं ते मुनि निर्वाणकूं प्राप्त होय हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्षका हेतु कहिये कारण है, जातें अज्ञान शुभ अशुभ कर्मरूप है, ताकें

बंधका कारणपणा होतें सतें मोक्षका कारणपणाकी तैसीहि उपपत्ति है, मोक्षका हेतुपणा ज्ञान हीकें बने है। सो यह ज्ञान है सो हो परमार्थ है, आत्मा है ऐसा कहिये है, जातें समस्त कर्मकूं आदि लेकरि अन्य पदार्थनितें भित्र जात्यंतर चिजातिसात्र है। सो ही परमार्थ स्वरूप आत्मा है, जड जातितें भिन्न है। सो याहोकूं समय कहिये। जातें समय शब्दका ऐसा अर्थ पूर्व कथा है—सम ऐसा तो उपसर्ग है, ताका अर्थ तो एकेकाल एकरूप प्रवर्तना है, बहुरि अय ऐसा शब्दका अर्थ ज्ञान भी है, अर गमन भी सो दोऊ क्रियारूप एकै काल होय प्रवर्त, ताकूं समय कहिये। सो ऐसा प्रवर्तन जीव नाम पदार्थका है, सो ही आत्मा है। बहुरि तिस हीकूं शुद्ध ऐसा नाम कहिये, जातें समस्त धर्म तथा धर्मोंके ग्रहण करनेवाले जे नय तिनिका पक्ष तिनितें असंकीर्ण कहिये मिलै नाही, न्यारा ही एक ज्ञानपणा है, यह असाधारण धर्म है सो अन्यधर्मनितें न्यारा ही प्रकाशरूप है, अन्यतें न मिलै, सो एककूं शुद्ध कहिये। बहुरि याहीकूं केवली कहिये, जातें केवल एक चैतन्यमात्र वस्तुपणा याकै है, केवलशब्दका अर्थ एक है। बहुरि याहीकूं मुनि कहिये, जातें मननमात्र कहिये ज्ञानमात्र तिसभावमात्र यह है, तिसपणाकरि मुनि भी यह ही है। बहुरि आप स्वयमेव ज्ञानी है ही, तिसपणाकरि ज्ञानी भी याकूं कहिये है। बहुरि अपना जो ज्ञानस्वरूप, ताका भवन कहिये होना सत्तारूप प्रवर्तना, तिसपणाकरि स्वभाव भी याकूं कहिये। तथा अपना चेतनाका भवनमात्रपणा कहिये सत्तारूप होना, ताकरि सद्भाव ऐसा भी याहीका नाम है। ऐसे शब्दनिके भेदतें नाम भेद होतें भी वस्तु भेद नाही है।

भावार्थ—मोक्षका अपादान तो आत्मा ही है, सो आत्माका परमार्थकरि ज्ञान स्वभाव है, सो ज्ञान है सो आत्मा ही है, तथा आत्मा है सो ज्ञान ही है। तातें ज्ञानहीकूं मोक्षका कारण कहना युक्त है। आगे, कोई जानेना की, बाह्य तपश्चरणादि करे है, सो ही ज्ञान है, ताकूं ज्ञान की विधि बतावे हैं। गाथा—

परमदृष्टिमय अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारयदि ।
तं सबं बालतवं बालवदं विंति सबवद्वणु ॥ ८ ॥

परमार्थे चास्थितः करोति तपो व्रतं च धारयति ।
तत्सर्वं बालतपो बालव्रतं विदंति सर्वज्ञाः ॥ ८ ॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहिते
ब्रह्मण्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ।
अथ ज्ञानज्ञानमोक्षबंधहेतु नियमयति—

परमार्थभूतज्ञानशून्यस्याज्ञानकृतयोर्व्रततपः कर्मणोः बंधहेतुत्वा-

अर्थ—जो परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माविषे तौ नहीं तिष्ठया है अर तप करे है बहुरि

व्रतकूं धारे है सो सर्व ही तप व्रतकूं सर्वज्ञदेव हैं ते बालतप कहिये अज्ञानतप अर बालव्रत कहिये
अज्ञानव्रत जाने हैं कहे हैं ।

टीका—मोक्षका कारण ज्ञान ही है यह विधि है । जातैं परमार्थभूत जो ज्ञान ताकरि शून्य
कहिये रहित जो अज्ञानतैं किये तप अर व्रतरूप कर्म, तिनि दोऊनिकै बंधका कारणपणा है । तातैं
बालतप बालव्रत ऐसा नाम कहकरि सर्वज्ञदेवने प्रतिषेधे है । तातैं तिस पूर्वोक्त ज्ञान हीकै मोक्षका
कारणपणा है ।

भावार्थ—ज्ञानविना तप व्रत करना है, सो बालतप बालव्रत कहा है । तातैं मोक्षका कारण
ज्ञान ही है । आगैं ज्ञान है सो तौ मोक्षका हेतु है अर अज्ञान है सो बंधका हेतु है, ऐसा नियम-
करि कहे हैं । गाथा—

वदणियमाणिधरंता सीलाणि तहा तवं च कुब्बंता ।
परमदृष्टवाहिरा जेण तेण ते होंति अण्णाणी ॥ ९ ॥

व्रतनियमान् धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वाणाः ।
परमार्थवाद्या येन तेन ते भवन्त्यज्ञानिनः ॥ ९ ॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानमेव मोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानान्मन्त्रं तनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मसङ्गा-
वेऽपि मोक्षाभावात् । अज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां बहिर्गतनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मो-
सद्भावेऽपि मोक्षसद्भावात् ।

अर्थ—ये केई व्रत अर नियम इतिकूं धारे हैं तैसे ही शील बहुरि तप तिनिकूं करे हैं अर
परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मतैं बाह्य हैं ताका स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान जिनिके नाही है ते निर्वा-
णकूं नाही अनुभवे हैं, नाही पावे हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्षका हेतु है । जातैं ज्ञानके अभावकूं होते आप अज्ञानरूप भये जे
अज्ञानी तिनिके अंतरंगविषैं व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्मका सद्भाव होते भी मोक्षका अभाव
है । ज्ञानविना शुभकर्मरूप व्रत नियम शील तपोरूप प्रवृत्ति होते भी मोक्ष नाही होय है । बहुरि
अज्ञान है सो ही बंधका हेतु है । जातैं अज्ञानका अभाव होतैं आप ज्ञानरूप भये जे ज्ञानी,
तिनिके बाह्य व्रत नियम शील तप आदि शुभकर्मका असद्भाव होतैं भी मोक्षका सद्भाव है ।

भावार्थ—ज्ञान होतैं ज्ञानीके व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्म बाह्य न होते भी मोक्ष होय
है । इहां ऐसा जानना, जो व्रत आदिकी प्रवृत्ति शुभकर्म है, सो प्रवृत्तिका अभाव भये—निवृत्ति
अवस्था भये व्रत नियम शील तपका बाह्यप्रवृत्तिरूपका अभाव है, तौऊ मोक्ष होय है, यह नियम
जानना । इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

शिवरिणीछन्दः

यदेतद्ज्ञानात्मा ध्रुवमवलमभाति भवनं शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।

अतोऽन्यद्बंधस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥६॥

अर्थ—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब निश्चल अपने ज्ञानस्वरूप होता सोहे है,

सो ही यह मोक्षका कारण है। जातें आप स्वयमेवहि मोक्षस्वरूप है। बहुरि यासिवाय अन्य है सो बंधका कारण है। जातें सो आप स्वयमेव बंधस्वरूप है, तातें ज्ञानस्वरूप अपना होना सो ही अनुभूति है, ऐसैं निश्चयतैं बंधमोक्षका हेतूका विधान किया है। आगे, फेरि भी पुण्यकर्मका पक्षपात करै, ताका प्रतिबोधनेके अर्थि उत्तर कहे हैं। गाथा—

**परमद्ववाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।
संसारगमणहेदुं विमोक्षहेदुं अयाणंता ॥ १० ॥**

परमार्थवाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति ।

संसारगमनहेतुं विमोक्षहेतुमजानंतः ॥१०॥

आत्मख्यातिः—इह खलु केचिच्चित्तिकर्मपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोक्षमभिलषंतोऽपि तद्धेतुभूतं सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमैकाग्रयलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं प्रतिज्ञायामपि दुरंतकर्मचक्रोत्तरणह्रीवतया परमार्थभूतज्ञानाभवनमात्रसामायिकमात्मस्वभावमलभमानाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया प्रवृत्तमानस्यूल-तमविशुद्धिपरिणामकर्मणः कर्मानुभवगुल्लाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टयेतसः स्थूलक्षयतया सकलं कर्मकांडमनुमूलयंतः स्वयमज्ञानादशुभं कर्म केवलं बंधहेतुमध्यास्य एवं व्रतनियमशीलतः प्रभृतिशुभकर्मबंधहेतुमप्यजानंतो मोक्षहेतुमस्तुपगच्छंति ।

अथ परमार्थमोक्षहेतुस्तेषां दर्शयति—

अर्थ—जे जीव परमार्थतैं वाह्य हैं, परमार्थभूतज्ञानस्वरूप आत्माकूं नाहीं अनुभवे हैं, ते जीव अज्ञानकरि पुण्यकूं इष्ट करे हैं, भला मानि चाहे हैं। कैसा है पुण्य ? संसारके गमनकूं कारण है, तौऊबहुरि ते जीव कैसे हैं ? मोक्षका कारण ज्ञानस्वरूप आत्माकूं नाही जानते संते पुण्यही-कूं मोक्षका कारण माने हैं ।

टीका—या लोकविषैं निश्चयकरि केईक जीव ऐसे हैं, जे समस्तकर्मके पक्षका नाशकरि उज्जे है आत्मलाभ कहिये निजस्वरूपका लाभ जाँमें ऐसा मोक्षकूं चाहते भी हैं, तौऊ तिस

मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभाव परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र एकाग्रतालक्षण समयसारभूत सामायिक चारित्र, ताकी प्रतिज्ञा लेकरिभी दुरन्तकर्मका समूहके पार होनेविषे सत्यर्थपणाका अभावकरि परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र जो सामायिक चारित्रस्वरूप आत्माका स्वभाव ताकूं नही पावते संते, अतिशयकरि मोठा स्थूल संकेशपरिणामस्वरूप कर्मते तौ निवृत्त भये हैं, बहुरि अतिशयकरि स्थूल मोठा विशुद्धरूप परिणामरूप कर्मकरि प्रवर्ते हैं, ते कर्मका अनुभवका गुरुपणा अर लघुपणाकी प्राप्तिमात्रकरि ही संतुष्ट है चित्त जिनिका, बहुरि स्थूललक्ष्यतारूप जो मोठा अनुभवगोचर संकेशरूप कर्मकांड ताकूं तौ छोडे हैं, परंतु समस्तकर्मकांडकूं मूलतैं नही उन्मूल करते हैं, ते आप ही अपने अज्ञानतैं अशुभकर्महीकूं केवल बंधका कारण निश्चयकरि व्रत नियम शील तय आदिक शुभकर्मबंधका कारण है तौऊ याकूं बंधका कारण नही जानते याकूं मोक्षका कारण माने हैं अंगीकार करे हैं, ते परमार्थतैं बाह्य हैं ।

भावार्थ—कई जीव अतिसंक्लेशपरिणामरूप कर्मकूं तौ बंधका कारण जानि छोडे हैं अर अतिविशुद्धतारूप परिणामरूप कर्मसहित वर्ते हैं, कर्मका घणा थोडासात्र ही बंधमोक्षका कारण जाने हैं, अर सकलकर्मतैं रहित अपना स्वरूप मोक्षका कारण नही जाने हैं, ते अशुभकर्मकूं छोडि व्रत नियम शीलतयरूप शुभकर्म हीकूं मोक्षका कारण मानि अंगीकार करे हैं । ते व्रत आदिकूं पालते भी अज्ञानी ही हैं—परमार्थकूं नही जाने हैं । आगैं, ऐसे जीवनिक्कूं परमार्थ—स्वरूप मोक्षका कारण दिखावे हैं । गाथा—

जीवादी सद्वहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो गाणं ।
रागादी परिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥११॥

जीवादिश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं तेषामधिगमो ज्ञानं ।

रागादिपरिहरणं चारित्रं एष तु मोक्षपथः ॥११॥

आत्मख्यातिः—मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं । तत्र सम्यक्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनमापातं । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ।

अथपरमार्थमोक्षतोरन्यत् कर्म प्रतिबोधयति—

अर्थ—जीवादिक पदार्थनिका श्रद्धान, सो तौ सम्यक्त्व है । बहुरि तिनि जीवादिपदार्थनि-
का अधिगम, सो ज्ञान है । बहुरि रागादिकका परिहरण त्याग सो चारित्र है । यह मोक्षका मार्ग है ।

टीका—मोक्षके कारण प्रगटपणे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र है । तहां जीवादि पदार्थनिका सम्यग्दर्शन कहिये सम्यक्प्रकार यथार्थश्रधान, तिस श्रद्धानस्वभावकरि ज्ञानका भवन कहिये होना परिणमना सो तौ सम्यग्दर्शन है । बहुरि तैसे जीवादिपदार्थनिका ज्ञान, तिस स्वभाव करि ज्ञानका होना सो सम्यग्ज्ञान है । बहुरि रागादिकका परिहरण कहिये त्यागना, तिस स्वभावकरि ज्ञानका होना सो सम्यक्चारित्र है सो ऐसे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ए तीनू ही ज्ञानके परिणमन में आय गये । तातैं ज्ञान ही परमार्थरूप मोक्षका कारण भया ।

भावार्थ—आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है । अर इस प्रकरण में ज्ञानहीकुं प्रधान करि व्याख्यान है । तातैं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ए तीनू ज्ञानहीका परिणमन हैं, ऐसे कहि ज्ञान-हीकुं मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान है सो अभेदविवक्षोमें आत्मा ही है । सो कहनेमें किछु विरोध नहीं । आगे, परमार्थरूप मोक्षका कारणतैं अन्य जो कर्म, ताकुं प्रतिबोधे हैं । गाथा—

मोत्तण णिच्छयट्ठं ववहारे ण विदुसा पवट्ठति ।

परमठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ होदि ॥१२॥

मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारे न चिद्वासः प्रवर्तते ।

परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो भवति ॥१२॥

आत्मख्यातिः—युः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो व्रततपःप्रभृतिशुभकर्मा केवाचिन्मोक्षहेतुः सर्वाऽपि प्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात् । परमार्थमोक्षहेतोरैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात् ।

अर्थ—निश्चयनयका विषयकूँ छोटिकरि पंडित जन व्यवहारकरि प्रवर्तैं हैं, परंतु ये यतीश्वर परमार्थभूत आत्मस्वरूपकूँ आश्रित हैं, तिनिके कर्मका नाश कछा है । व्यवहारहीमें प्रवर्तने-वालेका कर्मक्षय नाहीं होय है ।

टीका—कैईकनिकै ऐसा मोक्षका हेतु कारण है, जो परमार्थभूत मोक्षका कारण, ताँतें तो रहित अर व्रत तप आदिक शुभकर्मस्वरूपहीतैं मोक्ष है । सो ऐसा मोक्षका हेतु मानना सर्व ही प्रतिषेध्या है । जाँतैं ऐसे मोक्षके कारणके अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है, तिस स्वभावकरि ज्ञानके परिणमनके न होना है । ज्ञानका परिणमन परमार्थतैं शुभाशुभरूप नाहीं । परमार्थभूत जो मोक्ष का कारण, ताहीके एकद्रव्यका स्वभावपणा है । तिस स्वभावकरिही ज्ञानके परिणमनका होना है ।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो ताका कारण भी आत्माका स्वभाव ही चाहिये, जो अन्यद्रव्यका स्वभाव होय ताकरि आत्मकै मोक्ष कैसे होय ? यह निश्चयनयका मत है । याँतें शुभकर्म पुद्गलद्रव्यका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नाहीं । ज्ञान आत्माका स्वभाव है, सो ही आत्मकै परमार्थभूत मोक्षका कारण है । अब इस ही अर्थके कलशरूप दोय श्लोक कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

बुत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ ७ ॥

बुत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कर्म तत् ॥ ८ ॥

अर्थ—जो ज्ञानस्वभावकरि वर्तना ज्ञानका होना है, सो ही मोक्षका कारण है । जाँतैं ज्ञानके

एक आत्मद्रव्यका स्वभावपणा है। वहुरि जो कर्मस्वभावकरि वर्तना है, सो ज्ञानका होना नहीं, सो कर्मका वर्तना मोक्षका कारण नहीं। जातै कर्मकै अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो आत्माका स्वभाव ही मोक्षका कारण होय, तातैं ज्ञान आत्माका स्वभाव है, सो ही मोक्षका कारण है। वहुरि कर्म है सो अन्यद्रव्य जो पुद्गलद्रव्य ताका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नहीं होय है, यह निश्चय है आगे अगिला कथनकी सूचनिकाका श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

मोक्षहेतुतिरोधानाद्व्यंथत्वात्स्वयमेव च मोक्षहेतुतिरोयायि भावत्वात्तन्निषिध्यते ॥ ६ ॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति—

अर्थ—कर्म है सो मोक्षके कारणका तिरोधान है—आच्छादन करने वाला है। अर आप स्वयमेव बन्धस्वरूप है। वहुरि मोक्षका कारणका तिरोयायीभावपणा याकै है। ऐसैं तीन हेतूँ सो कर्म निबधिये है। सो ही अर्थ आगे गाथाकरि साधे हैं। तहां प्रथम ही कर्मकै मोक्षका कारण जो दर्शन ज्ञान चारित्र तिनिका तिरोधान करना आच्छादना ताकूं साधे हैं। गाथा—

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

मिच्छत्तमलोच्छणं तह सम्मत्तं खु गादब्बं ॥१३॥

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

अण्णाणमलोच्छणं तह गाणं होदि गादब्बं ॥१४॥

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।

तह दु कसायाच्छणं चारित्तं होदि गादब्बं ॥१५॥

वस्त्रस्य-श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा च सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं ॥१३॥
 वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यं ॥१४॥
 वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्र्यमपि ज्ञातव्यं ॥१५॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात् तिरोधीयते । परभावभूतमलावच्छिन्नश्वेतस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते । परम वभूतमलावच्छिन्नश्वेतस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते । परभावभूतमलावच्छिन्नश्वेतस्वभाववत् । अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात् कर्म प्रतिपिद्धं । अथ कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति—

अर्थ—जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है--तिरोभूत होय है, तैसा मिथ्यात्वमलकरि व्याप्त भया आत्माका सम्यक्त्वगुण आच्छादित होय है, ऐसैं जानना । बहुरि जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है, तैसा अज्ञानमल करि व्याप्त हुवा आत्मा का ज्ञानभाव आच्छादित होय है, ऐसैं जानना । बहुरि जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है, तैसा कषायमलकरि व्याप्त भया संता आत्माका चारित्रभाव आच्छादित होय है, ऐसैं जानना ।

भावार्थ—ज्ञानके सम्यक्त्व है सो मोक्षका कारणरूप स्वभाव है सो यह सम्यक्त्व परभाव-स्वरूप जो मिथ्यात्वनामा कर्म सो ही भया मल, तिसकरि व्याप्तयणातैं तिरोधानरूप होय है, आच्छादित होय है । जैसैं परभावभूत जो मल रंग, ताकरि अवच्छन्न जो श्वेतवस्त्र, ताका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित होय है तैसैं । बहुरि ज्ञानके ज्ञान है सो मोक्षका कारणरूप

स्वभाव है। सो परभाव जो अज्ञान नामा कर्म, सो ही भया मल, ताकरि व्याप्तपणानें तिरोधान कीजिये है—आच्छादिये है। जैसे परभावरूप जो मल रंग, ताकरि व्याप्त भया श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित होय है तैसें। बहुरि ज्ञानके चारित्र है सो मोक्षका कारणरूप स्वभाव है। सो परभावस्वरूप जो कषायनामा कर्म सो ही भया मल, ताकरि व्याप्तपणानें तिरोधान कीजिये है—आच्छादिये है। जैसे परभावरूप जो मल रंग, ताकरि व्याप्त भया श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित कीजिये है तैसें। यातें मोक्षके कारण जे सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र तिनिका आच्छादन करनेतें कर्मकूं प्रतिबध्या है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप ज्ञानके परिणामनस्वरूप मोक्षमार्गके प्रतिबंधक स्थित्यात् अज्ञान कषायरूप कर्म है, सो ए कर्म तिस मोक्षके कारणभावकूं आच्छादित करे है। यातें कर्मका निबध है। आगे कर्मका स्वयमेव बंधपणा साधे हैं। गाथा—

सो सबवणणदरसी कम्मरयेण गियेण उच्छरणो ।
संसारसभावणो णवि जाणदि सबवदो सबवं ॥१६॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छिन्नः ।

संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वं ॥१६॥

आत्मख्यातिः—यतः यमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्तमानकर्ममला-वच्छन्नत्वादेव बंधावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञानभावेनैवेदमेवमवतिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मेव बंधः । अतः स्वयं बंधात्वात्कर्म प्रतिषिद्धं ।

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वं दर्शयति—

अर्थ—सो आत्मा स्वभावकरि सर्वाका जाननहारा लेखनहारा है तौऊ अपना कर्मरूप रज-करि आच्छादित व्याप्त भया संता संसारकूं प्राप्त है ऐसा भया संता सर्वप्रकार सर्व वस्तुकूं न जाने है।

टीका—जातें यह ज्ञानरूप आत्मा है, सो आप स्वयमेव ज्ञानपणाकरि विश्व कहिये सर्वपदार्थ, तिनिकुं सामान्यविशेषकरि जाननेका ज्ञानस्वभावरूप है, तौऊ अनादिकालतैं अपना पुरुषार्थकरि किया जो अपराध, ताकरि प्रवर्त्या जो कर्म, सो ही भया मल, ताकरि अवच्छन्न कहिये आच्छादित है—व्याप्त है—मलिन है। तिस भावकरि बंधावस्थाविषैं सर्वप्रकार सर्वज्ञेयकाररूप जो अपना स्वरूप, ताकुं नहीं जानता संता अज्ञानभावकरिही यह आप इस प्रकार तिष्ठै है। तातैं यह निश्चय भया—जो कर्म है, सो स्वयमेव आप ही बंधस्वरूप है। यातैं कर्म स्वयमेव आप ही बंधणारूप जानि प्रतिबेध्या है।

भावार्थ—इहां ज्ञानशब्दकरि आत्माहीका ग्रहण कीया है। सो यह ज्ञानस्वभावकरि तौ सर्वका देखनजाननहारा है। परंतु अनादितैं आप अपराधी है, तातैं कर्म बंधे है, ताकरि आच्छादित है सो अपना संपूर्णरूपकुं न जानता संता अज्ञानरूप भया संता आप तिष्ठै है। ताकै कर्म आप ही बंधे है, कर्मकुं आप तौ लेकरि नहीं बांधे है, आप तौ अपने अज्ञानभावरूप परिणमै है, अर कर्म आप स्वयमेव बंधरूप होय है, तातैं कर्मका प्रतिबेध है। आगै, कर्मके मोक्षका कारण जे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र, तिनिका तिरोधायिभावपणा दिखावे हैं। इनिकुं प्रगट न होने देना यह तिरोधायिभावपणा है। गाथा—

सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरोहि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति णादब्बो ॥१७॥
णाणस्स पडिणिबद्धं अरणाणं जिणवरे हि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादब्बो ॥१८॥

चारित्तपडिणिवद्धं कसायं जिणवरहि पणणत्तं ।
तस्सोदयेण जीवो अच्चरिदो होदि णादब्बो ॥१९॥

सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितं ।

तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥ १७ ॥

ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितं ।

तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥१८॥

चारित्रप्रतिनिबद्धं कषायो जिनवरैः प्रज्ञप्तः ।

तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥

आत्मख्यातिः—सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकं किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टित्वं । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकमज्ञानं तत्तु स्वयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानत्वं । चारित्रस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकः किल कषायः, स तु स्वयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्रत्वं । अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्कर्म प्रतिषिद्धं ।

अर्थ—सम्यक्त्वका प्रतिबंधक रोकनेवाला मिथ्यात्व है, सो जिनवर देव कहा है, ताका उदय करि जीव मिथ्यादृष्टि होय है ऐसा जानना । ज्ञानका प्रतिबंधक रोकनेवाला अज्ञान है, यह जिनवर देव कहा है, ताके उदयकरि जीव अज्ञानी होय है ऐसा जानना । चारित्रका प्रतिबंधक कषाय है ऐसे जिनवर देव कहा है, ताके उदयकरि जीव अचारित्रो होय है ऐसा जानना ।

टीका—सम्यक्त्वके मोक्षका कारण स्वभाव है, ताका प्रतिबंधक रोकनेवाला मिथ्यात्व है, सो आप स्वयं कर्म ही है, ताके उदयते ही ज्ञानकै मिथ्यादृष्टिपणा है । बहुरि ज्ञानके मोक्षका कारण स्वभाव है, ताका प्रतिबंधक रोकनेवाला प्रगट अज्ञान है, सो आप स्वयं कर्म ही है, ताके उदयतेही ज्ञानकै अज्ञानीपणा है । चारित्रके मोक्षका कारण स्वभाव है, ताका प्रतिबंधक प्रगट

कषाय है, सो आप स्वयं कर्म ही है, ताके उदयहीतैं ज्ञानकै अचारित्रपणा है। यातैं कर्मकै, स्वयमेव मोक्षका कारण जे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र, तिनिका तिरोधायिभावपणा है, तातैं कर्म प्रति-
बध्ना है।

भावार्थ-ज्ञानके मोक्षका कारणपणा स्वभाव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र हैं, तिनि तीनीनिका प्रतिपक्षी कर्म मिथ्यात्व अज्ञान कषाय हैं, ते तीनूनि कूं प्रगट न होने देय हैं। तातैं कर्मकै मोक्ष-
का कारणका तिरोधायिभावपणा है। तातैं कर्मका प्रतिबध है। अशुभकर्मकै तो मोक्षका कारण कहा ? बाधकपणा प्रसिद्ध ही है। परंतु शुभकर्म भी बंधरूप ही है। तातैं यह भी कर्मसामान्य-
में प्रतिबधरूप ही जानना। आगे इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा।

सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भवन्नैकमर्थग्रतिवद्धमुद्वतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०॥

अर्थ-मोक्षके अर्थ पुरुषकूं यह समस्तकर्म ही त्यागने योग्य है, ऐसे तिस समस्त ही कर्मकूं छोड़े संते पुण्य अथवा पापकी कहा कथा है ? कर्मसामान्यमें दोऊ आय गये। ऐसे समस्तकर्मका त्याग भये ज्ञान है सो सम्यक्त्व आदिक जो अपना स्वभाव, तिसरूप होनेतैं मोक्षका कारण होता संता कर्मरहित अवस्थातैं प्रतिबद्ध उद्धत है रस जाका ऐसा आपै आप दवडया आवै है।

भावार्थ-कर्मकौ पटके ज्ञान आपै आप अपना मोक्षका कारणस्वभावरूप भयां संता प्रगटे है, फेरि कौन रोके ? आगै आशंका उपजे है, जो अविरतसत्यदृष्टि आदिके जेतैं कर्मका उदय रहै, तेतैं ज्ञान मोक्षका कारण कैसे ? कर्म अर ज्ञान दोऊ लार कैसे रहै ? ताका समाधानकूं काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः।

किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यधशतो यत्कर्मवन्धाय तन्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥११॥

अर्थ—जैतें कर्मका उदय हे अर ज्ञानकी सम्यक् विरति नाही हे तेंतें कर्मका अर ज्ञानका समुच्चय कहिये एकट्ठापणा भी कहा है, तेंतें यामें किछू हानि नाही है। इहां विशेष ऐसा—जो इस आत्माविषे जो कर्मके उदयकी वरजोरीतें आत्माके वश विना कर्म उदय होय है, सो तो बंधके ही अर्थ है। बहुरि मोक्षके अर्थि तो एक परमज्ञान है, सो ही है। कैसा है ज्ञान ? कर्मते आपहीतें रहित है, कर्मके करनेविषे आपका स्वासीपणारूप कर्तापणाका भाव नाही है।

भावार्थ—जैतें कर्म उदय है तेंतें कर्म तो अपना कार्य करे है, अर तहां ही ज्ञान है, सो अपना कार्य करे है, एक ही आत्मामें ज्ञान अर कर्म दोऊ एकट्ठो रहनेमें भी विरोध नाही है। मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकै जैसे विरोध है, तैसे कर्मसामान्यकै अर ज्ञानकै विरोध नाही है। आगे कर्मका अर ज्ञानका नयविभाग दिखावे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि सततं स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥१२॥

अर्थ—जे केई कर्मनयके अवलंबनविषे तत्पर हैं, ताके पक्षपाती हैं, ते डुबे जाते, जे ज्ञानकूं जाने ही नाहीं बहुरि जे ज्ञाननयके इच्छक हैं पक्षपाती हैं, ते भी डुबे जाते, जे क्रियाकांडको छोडी स्वच्छंद होई प्रमादी होय स्वरूपविषे मंद उद्यमी हैं बहुरि जे आप निरंतर ज्ञानरूप होते कर्मकूं तो नाही करे हैं अर प्रमादके वश नाही होय हैं, स्वरूपमें उत्साहवान हैं ते सर्व लोकके उपरि तरे हैं।

भावार्थ—इहां सर्वथा एकांत अभिप्रायका निषेध कीया है, जातें सर्वथा एकांतका अभिप्राय है, सो ही मिथ्यादृष्टि है। तहां जे परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माकूं तो नाही जाने हैं अर व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्ररूप क्रियाकांडके आडंबरहीकूं मोक्षका कारण जाणि, तिसहीविषे तत्पर रहे हैं, ताका पक्षपात करे हैं, यह कर्मनय है। याके पक्षपाती ज्ञानकूं तो जाने नाही अर इस कर्मनय ही

विषे खेदखिन्न हैं ते संसारसमुद्रमें डुबे हैं। बहुरि जे परमार्थभूत आत्मस्वरूपकूं यथार्थ तो जान्या नाहीं अर मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकान्तिनिके उपदेशकरि तथा स्वयमेव हि किछु अंतरंगविषे ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पि तिसविषे पक्षपात करे हैं अर व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रका क्रियाकांडकूं निरर्थक जानि छोडे हैं, ज्ञाननयके पक्षपाती हैं ते भी संसारसमुद्रमें डुबे हैं। जातें बाह्यक्रियाकांडकूं छोडि स्वेच्छाचारी रहे हैं स्वरूपविषे मंद उद्यमी रहे हैं तातैं। जे पक्षपातका अभिप्राय छोडि निरंतर ज्ञानरूप होतैं कर्मकांडकूं छोडै हैं, अर निरंतर ज्ञानस्वरूपविषे “जेतैं न थंव्या जाय तेतैं” अशुभकर्मकूं छोडि स्वरूपका साधनरूप शुभकर्मकांडविषे प्रवर्तैं हैं ते कर्मका नाश करि, संसारतें निवृत्त होय हैं, ते सर्व लोकके उपरि वर्तैं हैं, ऐसा जानना। आगे इस पुण्यपापधिकारकूं संपूर्ण करि अर ज्ञानकी महिमा करे हैं।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

भेदोन्मादं भ्रमरसभरान्नाटयतीतमोहं मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्द्धमारब्धकेलि ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जिज्जम्भे भरेण ॥१३॥

इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रान्तं

इति समयसारव्याख्यामात्मख्यातौ तृतीयोक्तः ।

अर्थ—ज्ञानज्योति है सो अतिशयकरि उदयकूं प्राप्त होत भया—सर्वत्र फैल्या। कैसा है? लीलामात्रकरि उधडी जो अपनी परमकला केवलज्ञान, तिससहित आरंभी है क्रीडा जाने, इहां भावार्थ ऐसा, जो जेतैं सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ है तेतैं तो ताका ज्ञान परमकला जो केवलज्ञान, तिस सहित शुद्धनयके बलतैं परोक्ष क्रीडा करे है बहुरि केवलज्ञान उपजे तब साक्षात् है। बहुरि कैसा है? प्राप्तीभूत किया है दूरी किया है अज्ञानरूप अंधकार जाने। सो यह ऐसा ज्ञानज्योति पहले कहा करि प्रगट भया है? पूर्वोक्त शुभ अशुभरूप समस्तकर्म, ताकूं अपना बल जो वीर्य शक्ति,

ताकरि मूलतैं उन्मल कहिये उपाडिकरि ? कैसा है यह कर्म ? पीया है मोह जाने । याहीतैं भ्रमके रसके भारतैं शुभ अशुभका भेदरूप उन्मादकूं नचावता संता है ।

भावार्थ—ज्ञानज्योति है सो अपना प्रतिबंधक कर्म था सो भेदरूप होय नृत्यकरे था, ज्ञानकूं भुलावा दे था, ताकूं अपनी शक्तिकरि बिगाडि आप अपना संपूर्ण रूपसहित प्रकाशरूप भया । इहां आशय ऐसा जानना, कर्म साधन्यकरि एक ही है, तथापि शुभ अशुभ दोय भेदरूप स्वांग करी रंगभूमीमें प्रवेश कीया था, ताकूं ज्ञान यथार्थ एक जानि लिया, तब कर्म रंगभूमीतैं निकसी गया, ज्ञान अपनी शक्तिकरि यथार्थप्रकाशरूप भया, ऐसैं जानना । ऐसैं कर्म है सो नृत्यके अखाडेमें पुण्यपापरूपकरि दोय नृत्यकारिणी बनी नाचे था, सो ज्ञान यथार्थ जानी लिया-जो, कर्म एकही है, तब एकरूपकरि निकसि गया, नृत्य करता रह गया ।

सवैया तेईसा

आश्रयकारण रूप सत्रादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे ।

पुण्य अरु पाप शुभाशुभभावनि बंध भये सुखदुःखकरा रे ॥

ज्ञान भये दोऊ एक लपै बुध आश्रय आदि समान विचारे ।

बंधके कारण हें दोऊ रूप इन्हें तजि श्रीजिनमुनि मोक्ष पधारे ॥१॥

ऐसैं इस समयमार ग्रंथकी आत्मव्यातिनाम टीकाकी वचनिकाविणैं तीसरा पुण्यपाप नामा अधिकार पूर्ण भया । इहांताई गाथा १६३ भई । कलसा ११२ भये ।

अथ आस्रवाधिकारः ।

दोहा—द्रव्यास्रवर्ते भिन्न है भावास्त्रव करि नास । भये सिद्ध परमात्मा नमू' तिनहि सुखआस॥१॥

आत्मख्यातिः—अथ प्रविशत्यास्रवः ।

अब इहां आस्रव प्रवेश करे है । जैसे नृत्यके अखाडेमें नाचनेवाला स्वांग करी प्रवेश करे, तैसें इहां आस्रवका स्वांग है । तहां इस स्वांगकूं यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । ताकी महि-
मारूप मंगल करे है ।

द्रुतविलम्बितच्छन्दः

अथ महामदनिर्भरमन्थरं समरङ्गपरगतमास्रवम् ।

अयमुदासगभीरमहोदयो जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥१॥

अर्थ—अथशब्द तौ मंगल तथा प्रारंभवाची है । सो इहांतें आगे कहे है । जो काहूकरि जीत्या न जाय ऐसा यह अनुभवगोचरज्ञानरूप सुभट धनुषधारी है, सो आस्रव है ताही जीते है । कैसा है ज्ञानरूप सुभट ? उदार कहिये अमर्यादरूप फैलता अर गंभीर कहिये जाका छद्मस्थ थाह न पावे ऐसा है महान् उदय जाका । बहुरि आस्रव कैसा है ? महान् जो मद ताकरि अतिशयकरि भरया मंथर है उन्मत्त है । बहुरि कैसा है ? समररंग कहिये संग्रामभूमि ताविधे आया है ।

भावार्थ—इहां नृत्यके अखाडेमें आस्रव प्रवेश किया, सो नृत्यमें अनेकरस वर्णन होय है, तातैं रसवत् अलंकारकरि शांतरसमें वीररस प्रधानकरि वर्णन कीया है । जो ज्ञानरूप धनुष्य-धारी आस्रवकूं जीते है, सो आस्रव सर्वजगतकूं जीति मदोन्मत्त भया संग्रामकी रंगभूमिमें आय खड़ा रह्या, तब ज्ञान यासू भी बलवान् सुभट है, सो तत्काल जीते है, अंतमुर्तुमें कर्मका नारा करि केवलज्ञान उपजावे है । ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है । आगे आस्रवका स्वरूपकूं कहे हैं । गाथा—

मिच्छतं अविरमणं कसायजोगा य सगणसण्णादु ।
 बहुविहभेदा जीवे तस्सेव अणणपरिणामा ॥१॥
 णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति ।
 तेसिपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो ॥ २ ॥

मिथ्यात्वविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु ।

बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ १ ॥

ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवति ।

तेषामपि भवति जीवः रागद्वेषादिभावकरः ॥ २ ॥

आत्मव्याप्तिः—रागद्वेषमोहा आसूयाः, इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, अजडत्वे सति चिदाभासाः, मिथ्या-
 त्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मस्त्रिवर्णनिमित्तत्वात्कलास्रवाः । तेषां तु तदास्रवणनि-
 मित्तत्वनिमित्तं, अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः ? तत आस्रवणनिमित्तत्वनिमित्तत्वाद् रागद्वेषमोहा एवा-
 स्रवाः, ते चाज्ञानिन एव भवन्तीति, अर्थादेवापद्यते ।
 अथ ज्ञानिनस्तदभावं दर्शयति—

अर्थ—मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग ये च्यारी आस्रवके भेद हैं, ते संज्ञा कहिये चेतनाके
 विकार अर असंज्ञा कहिये जड पुद्गलके विकार ऐसे भेदकरि न्यारे न्यारे दोष प्रकार हैं ।
 तहां चेतनके विकार हैं ते जीवविषै बहुत भेद लीये हैं । ते तिस जीवके परिणाम हैं, ते जीवतें
 अन्य नाहीं हैं, अभेदरूपही हैं । जे मिथ्यात्व आदि पुद्गलके विकार हैं ते ज्ञानावरण आदि कर्म
 बंधनेकूं कारण होय हैं । वहुरि तिति मिथ्यात्व आदि भावनिक्कूं रागद्वेष आदि भावनिंका करने-
 वाला जीव कारण होय है ।

टीका—इस जीवविषै राग, द्वेष, मोह हैं ते आस्रव हैं । जातें कैसे हैं ते ? अपना परिणाम है

निमित्त जिनिंकू । याहीतैं ते जड नाहीं हैं । ऐसे होते ते चिदाभास हैं । जिनिसें चेतन्यकी आभासा है । जातैं मिथ्यात्व अविरत कषाय योग हैं ते पुद्गलके परिणाम हैं ते ज्ञानावरण आदि पुद्गलकर्मनिके आसवण कहिये आवनेकू निमित्त हैं, तिसपणेकरि ते प्रगट आसूग हैं । बहुरि तिति मिथ्यात्वादिकनिके ज्ञानावरणादिके आगमनकू निमित्तपणाके निमित्त अज्ञानमय आत्माके परिणाम राग द्वेष मोह हैं । तातैं मिथ्यात्व आदिके कर्मके आसवके निमित्तपणाके निमित्तपणातैं राग द्वेष मोह ही आसूव हैं ते अज्ञानीके ही होय हैं, ऐसा अर्थतैं ही आय प्राप्त होय है, सूत्रमें विना कथा भी अर्थतैं आवे है ।

भावार्थ—ज्ञानावरणादिकर्मनिके आवनेकू तो कारण मिथ्यात्वादिकर्मका उदयरूप पुद्गलके परिणाम हैं । बहुरि तिनिके कर्मके आवनेकू निमित्त होनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप परिणाम हैं, तिनिकू चिद्विकार कहिये । ते जीवके अज्ञान अवस्थामें होय हैं । सम्यग्दृष्टीकें अज्ञान अवस्था नाहीं, जातैं मिथ्यात्वसहित ज्ञानकू अज्ञान कहिये । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी भगा, तातैं ते ज्ञान अवस्थामें नाहीं । बहुरि अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोहके उदयतैं रागाधिक होय हैं, तिनिका याके स्वामीपणा नाहीं है, उदयकी बरजोरीतैं है, तिनिकू रोगयत् जानि मेदथा साहे है, इस अपेक्षा इनितैं राग नाहीं । तातैं मिथ्यात्वसहित रागादिक होय, तेही अज्ञानमय रागद्वेषमोह हैं, ते सम्यग्दृष्टिके नाहीं हैं ऐसा जानना । आंगै, ज्ञानीके तिति आसवयनिका अभाव दिव्यांत्र हैं गाथा—

पत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो ।
संतं पुव्वणिबद्धं जाणदि सो ते अवंधंतो ॥ ३ ॥

नास्ति त्वासवबंधः सम्यग्दृष्टेरासवनिरोधः ।

संति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबन्धन् ॥३॥

आत्मख्यातिः—यतो हि ज्ञानिनोऽज्ञानमयैर्भावज्ञानमया भावाः, अवश्यमेव निरुध्यन्ते । ततोऽज्ञानमयानां भावानां, रागद्वेषमोहानां आस्रवधृतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव आस्रवनिरोधः । अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि वद्वान्ति, नित्यमेवाकृतं कृत्वावगानि न वदन् सदवस्थानि पूर्ववद्वानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति ।

अथ रागद्वेषमोहानामास्रवत्वं नियमयति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टिके आस्रवबंध नहीं है । वहुरि आस्रवका निरोध है । वहुरि पूर्वे बंधे थे ते सत्तारूप हैं, तिनिकूं जानै हैं । आगामी नहीं बांधता संता जाने है ।

टीका—जातें निश्चयकरि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव हैं, ते अवश्य निरोधरूप होय हैं—अभाव होय हैं । जातें ज्ञानमय भावनिकरि अज्ञानमय भाव हैं ते रूके हैं । जातें ते परस्पर विरोधी हैं, विरोधी-निका एक जायगा रहना होय नहीं, तातें रागद्वेषमोहभाव हैं ते अज्ञानमय हैं, ते आस्रवस्वरूप हैं, तिनिका ज्ञानीके निरोधतें आस्रवका निरोध होय ही है । यातें ज्ञानी आस्रव है निमित्त जिनकूं ऐसे जे ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्म, तिनिकूं नाही बांधे है, जातें सदा तिनिकर्मनिका अकर्ता है तातें तिनिकर्मनिकूं नवीनकूं नहीं बांधता संता पहली बंधे थे ते सत्तारूप अवस्थित हैं, तिनिकूं केवल जाने ही है, जातें ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कर्ता स्वभाव नहीं है, कर्ता होय तो बांधै ।

भावार्थ—ज्ञानी भये पीछे अज्ञानरूप रागद्वेषमोहभावनिका निरोध है । वहुरि रागद्वेषमोहका निरोध भये मिथ्यात्व आदि आस्रवभावका निरोध है । वहुरि आस्रवका निरोधतें नवीन बंधका निरोध है । वहुरि पूर्वे बंधे थे ते सत्तामें तिष्ठे हैं, तिनिका ज्ञाता ही रहे है, कर्ता नहीं होय है, जातें नहीं भया तब ज्ञानीका तो ज्ञान ही स्वभाव है । यद्यपि अविस्तर सम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोहका उदय है ताकूं ऐसा जानिये है, जो यह उदयकी वरजोरी है सो अपनी शक्त्यनुसार-रूप तिनिकूं रोग जानि काटे ही है, तातें छते ही अणछते कहिये । आगामी सामान्यसंसारका बंधरूप ते नहीं हैं, अल्पस्थित्यनुभागरूप बंध करे हैं, ते अज्ञानकी पक्ष में गिणे है, अज्ञानकी

पक्षमें तौ मिथ्यात्व अनंतानुबंधीके निमित्ततैं बंधे हैं, सो गिणिये है । ऐसै ज्ञानके आखव बंध नाही गिण्या । आगे, राग द्वेष मोहनिके ही आसूषणका नियम करे हैं । गाथा—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो होदि ।
रागादिविपमुक्को अबंधगो जाणगो णवरि ॥४॥

भावो रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधको भवति ।

रागादिविप्रमुक्तोऽबंधको ज्ञायको नवरि ॥ ४ ॥

आत्मस्व्यातिः—इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अयस्कांतोपलसंपर्कज इव कालायसद्धची, कर्म कर्तुं मात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कांतोपलविवेकज इव कालायसद्धची, अकर्मकरणौत्सुक्यमात्मानं स्वभावैर्नैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बंधकः । तदसंकीर्णस्तु स्वभावोद्भासक-त्वात्केवलं ज्ञायक एव ; न मनागपि बंधकः ।

अथ रागादिसंकीर्णभावसंभवं दर्शयति—

अर्थ—जो रागादिकरि युक्त भाव जीवकरि कीया होय, सो नवीन कर्मका बंध करनेवाला कह्या है । बहुरि जो भाव रागादिकभावनिकरि रहित है, सो बंध करनेवाला नाहीं है । केवल जाननेवाला ही है ।

टीका—इस आत्माविषै निश्चयकरि जो रागद्वेषमोहका मिलापतैं उपज्या भाव होय, सो अज्ञानमय ही है, सो जैसैं चुंबकपाषाण के संपर्कतैं उपज्या भाव लोहकी सूईकूं प्रेरै है, चलावे है, तैसैं आत्माकूं कर्मके करनेकूं प्रेरै है । बहुरि तिनि रागादिकके भेदज्ञानतैं उपज्या भाव है; सो ज्ञानमय है । सो जैसैं चुंबकपाषाणका संसर्गविना सूईका स्वभाव है सो चलनेरूप नाही है, तैसैं आत्माकूं कर्मके करनेविषै उत्साहरूप नाहीं ऐसे स्वभावकरि स्थापे है । तातैं रागादिकतैं मिल्या अज्ञानमय भाव है सोही कर्मका कर्तापणाविषै प्रेरक है, तातैं नवीन बंधका करनेवाला

है। बहुरि रागादिकतैं नाही मिल्या भाव है सो अपने स्वभावका प्रगट करनेवाला है। सो नवीनकर्मका किंचिन्मात्र भी बंध करनेवाला नाही है। केवल जाननेवाला ही है।

भावार्थ—रागादिकके मिलापतैं भया अज्ञानमय भाव है सो ही बंध करनेवाला है। बहुरि रागादिकतैं नाही मिल्या ऐसा ज्ञानमय भाव है, सो बंधका करनेवाला नाही है, यह नियम है। आगे रागादिकतैं मिल्या नाही ऐसा ज्ञानमय भावका संभवना दिखावे हैं। गाथा—

पक्के फलमिम पडिदे जह ण फलं वज्झदे पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयमुवेहि ॥५॥

पके फले पतिते यथा न फलं बध्यने पुनवृन्ते ।

जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति ॥५॥

आत्मव्याप्तिः—यथा खलु पक्वं फलं वृन्तात्सकृद्विश्लिष्टं सत्, न पुनर्वृन्तसंबन्धमुपैति तथा कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विश्लिष्टः सत्, न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो भावः संभवति ।

अर्थ—जैसें वृक्ष तथा तेलिके फल पकी करि पड़े वीटसूं क्षरि जाय सो वह फल फेरि वीटसूं बंधे नाही, तैसें जीवविषै पुद्गलकर्म भावरूप था, सो पचिकरि छडि गया, निर्जरा होय गई, सो कर्म फेरि नाही उदय होय है।

टीका—जैसें निश्चयकरि यह प्रगट है, जो वीटसूं पाका फल एक बार क्षरि पड्या सो वह फल फेरि वीटसूं संबन्धरूप नाही होय है। तैसें कर्मका उदयसूं निपज्या जो जीवका भाव सो एकवार जीवभावसूं भिन्न भया संता फेरि जीवभावकूं नाही प्राप्त होय है। ऐसे ज्ञानमय भाव रागादिकरि असंकीर्ण संभवे है।

भावार्थ—कर्मकी निर्जरा भये पीछे वह कर्म फेरि उदय नाही आवे, तब ज्ञानमय ही भाव रखा। ऐसें जब जीवका मिथ्यात्वकर्म अनंतानुबंधीसहित सत्त्वमेंसूं क्षय होय जाय, तब फेरि

उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फेरि कर्मका कर्ता नहीं। मिथ्यात्वकी लार लागि प्रकृति तो बंधे नहीं अर अन्यप्रकृति सामान्य संसारका कारण नहीं। मूलतै कटे वृक्षके हरे पानवत् हैं, ते हैं, ते शीघ्र सूकने योग्य हैं। ऐसै ज्ञानीका रागादिकतै नहीं मिल्या ऐसा ज्ञानमय भाव संभवे हे। चारित्रमोहका उदयका राग अज्ञानमय न गिणिये हे। जातै सम्यग्दृष्टीके ताका स्वामीपणा नहीं है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शालिनी छन्दः

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो जीवस्य स्याद् ज्ञाननिवृत्त एव ।

रुंधन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रिवौधान् एयोऽभावः सर्वभावास्त्राणां ॥२॥

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रवाभावं दर्शयति—

अर्थ—जो जीवका रागद्वेषमोह विना भाव होय है, सो भाव ज्ञान ही करि रचा हुवा है, सो यह भाव है सो सर्व द्रव्यास्त्रवनिक्कू रोकता संता है, तातै सर्व ही भावास्त्रवनिका अभाव कहिये। भावार्थ—पूर्वोक्त ही जानना। इहां सर्व भावास्त्रवनिका अभाव कइया। सो संसारका कारण मिथ्यात्व ही है। तिस संबंधी रागादिकका अभाव भया, सो सर्व ही भावास्त्रवका अभाव भया। आगै ज्ञानीके द्रव्यास्त्रवका अभाव दिखावे हैं। गाथा—

पुडवीपिंडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स ।
कम्मसरीरेण दु ते वद्धा सव्वेपि णाणिस्स ॥६॥

पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥६॥

आत्मस्थितिः—ये खलु पूर्व, अज्ञानैव बद्धा मिथ्यात्वाविरतिक्रियायोगा द्रव्यास्त्रवभूताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रवभूताः, चेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिंडसमानाः। ते तु सर्वेऽपि स्वभावत एव कार्माणशरीरेणैव संबद्धा न तु जीवेन, अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्त्रवाभावो ज्ञानिनः।

अर्थ—तिस पूर्वोक्त ज्ञानीकै पहले अज्ञान अवस्थामें कर्म बंधे हैं, ते प्रत्ययसंज्ञा करि कहिये हैं, ते कार्माणशरीरकरि सहित बंधे हैं, ते जीवकै रागादिभाव भये विना पृथ्वीके पिंडसमान हैं । जैसे मृत्तिका आदि अन्य पुद्गलस्कन्ध हैं, तैसे ते भी हैं ।

टीका—जे प्रगटपणे पहले अज्ञानकरि बांधे जे मिथ्यात्व अविरति कषाय योगरूप द्रव्यास्वभूत प्रत्यय, ते ज्ञानीकै अन्यद्रव्यभूत अचेतन पुद्गलद्रव्यके परिणालयणात् पृथिवीके पिंडसमान हैं, ते सर्व ही अपने पुद्गलस्वभावतैं ही कार्माण शरीर ही करि एक होय बंधे हैं, बहुरि जीवकरि नाही बंधे हैं । यातैं ज्ञानीकै द्रव्यास्वका अभाव स्वभाव ही करि सिद्ध है ।

भावार्थ—आत्मा ज्ञानी भया तबतैं ज्ञानीकै भावास्वका तौ अभाव भया ही । अर द्रव्यास्व है सो मिथ्यात्वादि पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, ते कार्मण शरीरतैं स्वयमेव दंधि रहे हैं, ते अन्यमृत्तिकाका पिंड हैं, तैसे ते भी हैं, भावास्वविना कछु आगामी कर्मबंधकूं कारण नाही, अर पुद्गलमय हैं, तातैं अमूर्तिक चैतन्यस्वरूप जीवतैं स्वयमेव ही भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानी जाने । श्रव इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

भावास्वाभावमयं ग्रन्थो द्रव्यासूत्रेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरासूत्रो ज्ञायक एक एव ॥३॥

कथं ज्ञानी निरासूत्रः ? इति चतु—

अर्थ—यह ज्ञानी है सो भावास्वके अभावकूं तौ प्राप्त भया है । बहुरि द्रव्यास्वन्तितैं स्वयमेव ही भिन्न है । जातैं ज्ञानी है, सो सदा ज्ञानमय ही है केवल एक भाव जाका ऐसा है, यातैं निरासूत्र ही है, एक ज्ञायक ही है ।

भावार्थ—भावास्व जे राग द्वेष मोह, तिनिका तौ ज्ञानीकै अभाव भया । अर द्रव्यास्व हैं ते

पुद्गल परिणाम हैं, तिनितें सदा ही स्वयमेव ही भिन्न है। ताँतें ज्ञानी निरासूव ही है। आगे पूछे हैं, जो, ज्ञानी निरासूव कैसा है ? ताका उत्तरकी गाथा कहे हैं। गाथा—

चहुविह अणेयभेयं बंधंते गाणदंसणगुणेहिं ।
समये समये जहमा तेण अबंधुत्ति णाणी दु ॥७॥

चतुर्विधा अनेकभेदं बध्नांति ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां ।

समये समये यस्मात् तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानी हि तावदात्मभावनाभिप्रायाभावान्निरासूव एव । यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः प्रतिसमयमनेक-
प्रकारं पुद्गलकर्म बध्नांति तत्र ज्ञानगुणपरिणामहेतुः ।

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्—

अर्थ—जाँतें च्यारि प्रकार आसूव कहे जे—मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग, सो ए दर्शनज्ञान-
गुणनिकारि समय समय अनेक भेद लिये कर्मनिकू बंधे हैं, ताँतें ज्ञानी तो अवंधरूप ही है ।

टीका—प्रथम ही ज्ञानी है सो तो आसूव भावकी भावनाका अभिप्रायका अभावतें निरा-
सूव ही है । बहुरि तिस ज्ञानीकै भी द्रव्यासूव समय समयप्रति अनेक प्रकार पुद्गल कर्मकू बंधे
हैं । तिसविषै ज्ञानगुणका परिणामन है सो कारण है । आगे फेरि पूछे है, ज्ञानगुणका परिणाम
बंधका कारण कैसा है ? ताका उत्तरकी गाथा—

जहमा दु जहणणादो गाणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।
अणणत्तं गाणगुणो तेण दु सो बंधगो भण्णिदो ॥८॥

यस्मात्तु जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधको भणितः ॥८॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः, तावद् तस्यांतर्मुहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्र्यावस्थाया अधस्थादवश्यंभाविणसद्भावात्, गंधहेतुरेव स्यात् । एवं सति कथं ज्ञानी निरासूयः ? इति चत् ।

अर्थ—जातें ज्ञानगुण है सो जघन्यज्ञानगुणतें फेरि भी अन्यपणारूप परिणमे है तिस कारण करि सो ज्ञानगुण कर्मका बंध करेनेवाला कहा है ।

टीका—ज्ञानगुणका जेतें जघन्यभाव है—क्षयोपशमरूप भाव है, तें अंतमुहूर्त विपरिणामी है, ज्ञानभावरूप अंतमुहूर्त ही रहे है, पीछे अन्यप्रकार परिणमे है । तातें अन्यपणारूप भी यांका परिणाम है, सो यथाख्यातचारित्र अवस्थोके नीचे अवश्यंभावी रागपरिणामका सद्भाव है, तातें बंधका कारण ही है ।

भावार्थ—क्षयोपशमज्ञानका एक ज्ञेयपरिधंवना अंतमुहूर्त ही है, पीछे अवश्य अन्य ज्ञेयकूं अवलंबे है । तातें स्वरूपविषै भी अंतमुहूर्त ही थंभना होय है । तातें ऐसा अनुमान है—जो यथाख्यातचारित्र अवस्थोके नीचे अवश्य रागपरिणामका सद्भाव है, तिस रागके सद्भावतें बंध भी होय है । तातें ज्ञानगुणका जघन्यभाव बंधका कारण कहा है । आगे फेरि पूछे है, जा ऐसा है, ज्ञानगुणका जघन्यभाव अन्यपणारूप परिणाम बंधका कारण है, तो ज्ञानी निरासूय है, ऐसे कैसे कहा ? ताका उत्तरकी गाथा—

दंसगुणाचारित्तं जं परिणमदे जहणभावेण ।
गाणी तेण दु वज्झदि पुगलकम्मेण विविहेण ॥९॥

दर्शनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु कथ्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥९॥

आत्मख्यातिः—यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूर्वकारणद्वेयमोहासूयभावभावात्, निरासूय एव किंतु सोऽपि यावद् ज्ञानं

सर्वो लक्ष्मभावेन दृष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तस्यापि जघन्य-
भावात्तथाप्यनुपपत्त्याऽनुमीयमानाऽबुद्धिपूर्वककलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावद्ज्ञानं दृष्टव्यं ज्ञात-
व्यमनुचरितव्यं च यावद् ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानी-
भूतः सर्वथा निरासूत्र एव स्यात् ।

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्र्य हैं ते जो जघन्यभावकरि परिणमे हैं, तिस कारणकरि ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गलकर्म करि बंधे है ।

टीका—जो निश्चयकरि ज्ञानी है सो बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोहरूप आस्रवभावके अभावतैं निरासूत्र ही है । तहां यह विशेष है—सो ही ज्ञानी जेतैं ज्ञानकूं सर्वोच्छिष्टभावकरि देखनेकूं जान-
नेकूं आचरनेकूं असमर्थ है, अर जघन्यभाव ही करि ज्ञानकूं देखे है, जाने है, आचरे है, तेतैं तिस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यभावकी अन्यथा अप्राप्तिकरि अनुमानरूप कीया अबुद्धिपूर्वक कर्ममल-
कलंकका सद्भाव है । यातैं पुद्गलकर्मका बंध होय है । यातैं यह उपदेश है—जो, तेतैं ज्ञानकूं देखना जानना आचरण करना, जेतैं ज्ञानका पूर्णभाव जेता है तेता देख्या जान्या आचन्या भले प्रकार होय । तापीछे साक्षात् ज्ञानी भया संता सर्वथा निरासूत्र ही होय है ।

भावार्थ—ज्ञानीकूं निरासूत्र ऐसा कह्या है, जो, जेतैं याकैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं तो बुद्धि-
पूर्वक अज्ञानमय राग द्वेष मोहका अभाव है, तातैं निरासूत्र कह्या है । अर जेतैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं दर्शन ज्ञान चारित्र्य जघन्यभावकरि परिणमे हैं, तेतैं संपूर्णज्ञानकूं देख्या जान्या आचरन्या जाय नाहीं है । सो इस जघन्यभाव ही करि ऐसा जानिये है—जो, याकैं अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंक-
विद्यमान है ताकरि बंध भी होय है, सो चारित्र्यमोहका उदयकरि है, अज्ञानमय भाव नाहीं है । तातैं ऐसा उपदेश है—जो, जेतैं ज्ञान संपूर्ण न होय—केवलज्ञान न उपजै, तेतैं ज्ञानहीका ध्यान निरंतर करना, ज्ञानहीकूं देखना, ज्ञानहीकूं जानना, ज्ञानहीकूं आचरना, इस ही मार्ग चारित्र्य-
मोहका नाश होय है, अर केवलज्ञान उपजे है । तब सर्वप्रकारकरि साक्षात् निरासूत्र होय है, यह

विवक्षाका विचित्रपणा है। बुद्धिपूर्वक रागादिकका अभावकी अपेक्षा तौ अबुद्धिपूर्वक रागादिक छैतै भी निरासूव कह्या, अर अबुद्धिपूर्वकका अभाव भये केवलज्ञान ही उपजैगा, तब साक्षात् निरासूव होयहीगा ऐसै जानना। अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितच्छदः

सन्यस्याञ्जिबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।
उच्छिदन् परिवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्नात्मा नित्यनिरासूवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥

अर्थ--यह आत्मा जब ज्ञानी होय है, तब अपने बुद्धिपूर्वक रागकूं तौ समस्तकूं आप दूरी करता संता निरंतर प्रवर्तै है, बहुरि अबुद्धिपूर्वक रागकूं भी जीतनेकूं बारंबार अपनी ज्ञानानुभवनरूप शक्तीकूं स्पर्शता संता प्रवर्तै है, बहुरि ज्ञानकी पलटनी है ताकूं समस्तहीकूं दूरि करता संता ज्ञानकूं स्वरूपविषै थांभता पूर्ण होता संता प्रवर्तै है। ऐसा ज्ञानी होय तब शाश्वता निरासूव होय है।

भावार्थ--तौ सुगम है। जब समस्तरागकूं हेय जान्या तब ताका मेटनेहीका उद्यमी भया प्रवर्तै है, तब सदा निरासूव ही कहिये। जातै आसूवके भावनिकी भावनाका अभिप्रायका याकै अभाव है। बहुरि यहां बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वककी दोय सूचना है। एक तौ जो आप कीया न चाहै अर परनिमित्ततैं जवरीतैं होय ताकूं आप जाणै भी तौज ताकूं अबुद्धिपूर्वक कहिये। बहुरि दूजा जो अपने ज्ञानगोचर ही नार्हीं प्रत्यक्षज्ञानी जाने है। तथा ताकै अविनाभावविचिन्हकरि अनुमानतैं जानिये, सो अबुद्धिपूर्वक है ऐसैं जानना। आगै पूछे है, जो सर्व ही द्रव्यासूवकी संततीकूं जीवतैं ज्ञानी निरासूव कैसे ? ऐसे प्रश्नका श्लोक है।

अनुष्टुप छन्दः

सर्वस्यमेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ । कुतो निरासूवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥५॥

अर्थ--ज्ञानीकै सर्व ही द्रव्यासूवकी संततीकूं जीवतैं संतै ज्ञानी नित्य ही निरासूव है, ऐसा

काहेत कहा ? जो शिष्यकी ऐसी आशंकारूप बुद्धि है, ताका उत्तरकी गाथा केहे ।

सव्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट्ठिस्स ।
उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥ १० ॥
संतीव निरवभोज्जा वाला इच्छी जहेव पुरुसस्स ।
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इच्छी जह गरस्स ॥ ११ ॥
हेदूण निरवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा ।
सत्तट्ठविहा भूदा गाणावरणादिभावेहिं ॥ १२ ॥
एदूण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अबंधगो होदि ।
आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १३ ॥

सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्यग्दृष्टेः ।

उपयोगप्रयोगं बध्नन्ति कर्मभावेन ॥ १० ॥

संति तु निरुपभोग्यानि वाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।

बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा पुरुषस्य ॥ ११ ॥

भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि ।

सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १२ ॥

एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिबंधको भणितः ।

आसूत्रभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिताः ॥ १३ ॥

आत्मख्यातिः—यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतवालस्त्रीवत् पूर्वमुपभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां प्राप्तयौवनपूर्व-

परिणीतस्त्रीवत् उपभोग्यप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदयकार्यजीवभावसद्भावादेव वृच्छन्ति । ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्ववद्धाः संति । संतु । तथापि स तु निरासूत्र एव कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्या-
स्वभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामवंधेतुत्वात् ।

अर्थ--सम्यग्दृष्टिके सर्व ही पूर्वे अज्ञान अवस्थामें बांधे मिथ्यात्वादि प्रत्यय कहिये आसूत्र ते सत्तारूप विद्यमान हैं, ते उपयोगके प्रायोग्य कहिये प्रयोग करनेरूप जैसे होय तैसे तिसके अनु-
सार कर्मभावकरि आगामी बंधकूं योग करनेरूप जैसे होय तैसे तिसके अनुसार कर्मभाव करि आगामी बंधकूं प्राप्त होय हैं । बहुरि ते पूर्वबंधे प्रत्यय उदय आये तिनो निरुपभोग्य कहिये भोगने योग्यपणतैं रहित होयकरि तिष्ठे हैं, ते फेरि आगामी तैसे बंधे हैं-जैसे सात आठ प्रकार ज्ञानावरणादिभावकरि फेरि भोगने योग्य होय । बहुरि ते पूर्व बंधे प्रत्यय सत्तामें ऐसे हैं-जैसे पुरुषके बालस्त्री भोगने योग्य नाहीं है बहुरि ते ही उपभोग्य कहिये भोगनेयोग्य होय तब पुरुषकूं बांधे है । जैसे सा ही बाला स्त्री तरुणी होय तब पुरुषकूं बांधे है । पुरुष ताकै आधीन होय यह ही बंधना । इस कारणकरि सम्यग्दृष्टि अवंधक कहा है । जातैं आसूत्रभाव जे राग द्वेष मोह तिनिका अभाव होतैं प्रत्यय मिथ्यात्वादिक हैं, ते सत्तामें छतैं भी आगामी कर्मबंधके करनेवाले नाहीं हैं ।

टीका-जातैं ऐसे हैं जो जैसे तत्कालकी परिणी बालस्त्री पहलै बालक अवस्थामें पुरुषके भोगनेयोग्य नाहीं है, फेरि सो ही स्त्री जब तरुणी होय तब जीवन अवस्थामें भोगनेयोग्य होय है, तब पुरुष ताकै आधीन होय है । तैसे पहलै बांधे कर्म सत्ता अवस्थामें है ततैं भोगनेयोग्य नाहीं हैं । बहुरि ते ही जब विपाक अवस्थाकूं प्राप्त होय, तब तिस उदय अवस्थामें भोगनेयोग्य होय है, तब जैसा आत्माका उपयोग विकारसहित होय तिस ही योग्यताके अनुसार पुद्गलकर्मरूप द्रव्य प्रत्ययसत्तारूप होतैं संते भी कर्मका उदयानुसार जीवके भावनिके सद्भावहीतैं बंधकूं प्राप्त होय है । तातैं ज्ञानीके जो द्रव्यकर्मरूप प्रत्यय आसूत्रसत्तामें विद्यमान हैं तो होऊ, तथापि

सो ज्ञानी तो निरासूव ही है। जाँते कर्मका उदयका कार्य जो जीवका भाव रागद्वेषमोहरूप आसूवभाव ताका अभावकूँ होतें द्रव्यासूवनिके बंधका कारणपणा नाहीं है।

भावार्थ—सत्तामें मिथ्यात्वादि द्रव्यासूव विद्यमान हैं, तौऊ ते आगामी बंधके करनेवाले नाहीं हैं, जाँते बंधके करनेवाले तो जीवके भाव रागद्वेषमोहरूप होय हैं ते हैं। सो मिथ्यात्वादि द्रव्यासूवके उदयके अर जीवके भावनिके कारणकार्यभाव निमित्तनैमित्तिकरूप है। सो जब मिथ्यात्वादिका उदय आवै, तब जीवका रागद्वेषमोहरूप जैसा भाव होय तिस जीवभावके अनुसार आगामी बंध होय है, अर जब सम्यग्दृष्टि होय, तब मिथ्यात्व सत्तामेंसूँ नाश होय, तब तौ तिसकी लारकी अंततानुबंधी कषाय तथा तिस संबंधी अवरिमाण अर योगभाव भी नष्ट होय, तब तिस सम्बन्धी जीवके रागद्वेषमोहभाव भी नाहीं होय हैं, तब तिस मिथ्यात्व अंततानुबंधी संबंधी बंध भी न होय था, तिनि प्रकृतिनिका आगामी बंध भी नाहीं होय। अर जो मिथ्यात्वका उपशम ही होय तब सत्तामें रहे, तब सत्ताका द्रव्य उदय विना बंधका कारण ही नाहीं है। बहुरि जेते अवरितसम्यग्दृष्टि आदिक गुणस्थाननिकी परिपाटीमें चारित्र-मोहके उदय संबंधी बंध कइया है, सो इहां संसारसामान्यकी अपेक्षा तौ बंधमें गिण्या नाहीं है। जाँते ज्ञानी अज्ञानीका विशेष है। जेँ कर्मका उदतमें कर्मका स्वामीपणा राखी परिणमे हे तेँ ही कर्मका कर्ता कइया है। परके निमित्ततँ परिणमे, ताका ज्ञाता द्रष्टा होय तब ज्ञानी है, ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं। ऐसी अपेक्षातँ सम्यक्दृष्टि भये पीछे चारित्रमोहका उदयरूप परिणाम होते भी ज्ञानी ही कइया है। मिथ्यात्वका उदय है जेँ तिस संबंधी रागद्वेषमोहभावरूप परिणमनेतँ अज्ञानी कइया है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी कहनेका विशेष जानना। ऐसा बंध अबंधका विशेष है। बहुरि शुद्धस्वरूपमें लीन रहनेका अन्यासतँ साक्षात् संपूर्णज्ञानी केवलज्ञान प्रकट भये होय है। तब सर्वथा निरासूव होय है। ऐसे पहलै कह ही आयें हैं। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्ववद्भाः समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासादचरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥६॥

अर्थ—यद्यपि पूर्वे अज्ञान अवस्थामें बंधरूप भये थे, ते द्रव्यरूप प्रत्यय कहिये द्रव्यास्त्व, ते सत्तामें विद्यमान हैं । जातैं तिनिका उदय अपनी स्थितीके अनुसार है, तातैं जेतैं उदयका समयमाही आवे तेतैं सत्ताहीमें रहे, ऐसैं द्रव्यास्त्व सत्तामें रहैं, ते अपनी सत्ताकूं नाहीं छोडे हैं । तौऊ ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहका अभावतैं नवीन कर्मका बंध कदाचित् ही अवतार नाहीं धरे है ।

भावार्थ—रागद्वेषमोहभाव विना सत्ताका द्रव्यास्त्व बंधका कारण नाहीं है । इहां सकल रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक अपेक्षा जानना । आगै इस ही अर्थकै दृढ करनेरूप गाथा है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप् छन्दः

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसम्भवः । तत एव न बन्धोऽयं तेहि बन्धस्य कारणम् ॥७॥

अर्थ—जातैं ज्ञानीकै रागद्वेषमोहका असंभव है, ताहीतैं ज्ञानीकै बंध नाहीं है । जातैं राग द्वेष मोह हैं ते ही बंधके कारण हैं । आगै इस अर्थका समर्थनकी गाथा—

रागो दोषो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।
तद्दमा आसवभावेण विणा हेदु ण पच्चया होति ॥१४॥
हेदु चटुवियप्पो अट्टवियप्पस्स कारणं होदि ।
तेसिं पिय रागादी तेसिमभावेण वज्झंति ॥१५॥

रागो द्वेषो मोहश्चासूत्रा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः ।
तस्मादासवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवन्ति ॥१४॥
हेतुश्चतुर्विकल्पोऽष्टविकल्पस्य कारणं भवति ।
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावेन बध्यन्ते ॥१५॥

आत्मख्यातिः—रागद्वेषमोहा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृष्टित्वान्थानुपपत्तेः । तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं विभ्रति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागाद्यहेतुत्वात् । ततो हेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बन्धः ।

अर्थ—राग द्वेष मोह ए आसूत्र हैं, ते सम्यग्दृष्टीकै नाहीं हैं । तातें आसूत्रभावविना द्रव्यप्रत्यय हैं ते कर्म बन्धनेकू कारण नाहीं हैं । मिथ्यात्वादि च्यारि प्रकार हेतु हैं सो अष्टप्रकार कर्मके बन्धनेकू कारण हैं । बहुरि तिनि च्यारी प्रकारके हेतूकू भी जीवके रागादिकभाव कारण हैं । सोसम्यग्दृष्टीकै तिनि रागादिक भावनिका अभाव है । तातें सम्यग्दृष्टीकै बन्ध नाहीं है ।

टीका—सम्यग्दृष्टीकै राग द्वेष मोह नाहीं हैं । जातें राग द्वेष मोहका अभावविना सम्यग्दृष्टिपणा बनें नाहीं । बहुरि तिनि रागद्वेषमोहके अभावतैं तिस सम्यग्दृष्टीके द्रव्यासूत्र हैं, ते पुद्गलकर्मके बन्धनेकू कारणपणा नाहीं धारे हैं । जातें द्रव्यासूत्रिकै पुद्गलकर्म बन्धनेका कारणपणाका रागादिकहीकै कारणपणा है । तातें कारणके कारणका अभाव होतैं कार्यका अभावका भलेप्रकार प्रसिद्धपणा है । तातें ज्ञानीकै बन्ध नाहीं है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि रागद्वेषमोहका अभाव विना होय नाहीं, ऐसा अविनाभाव नियम कहा सो यह मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकका अभाव जानना । तिन्हीकू रागादिक गणे है । सम्यग्दृष्टि भये गीछे किछु चारित्रमोहसंबंधी राग रहे सो इहां न गणिये है, ते गौण हैं । तातें तिनि भावा-स्वनिविना द्रव्याश्रय बंधके कारण नाहीं, कारणका कारण न होय, तब भी कार्यका अभाव है यह प्रसिद्ध है । तातें सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है, याकै बन्ध नाहीं है । इहां सम्यग्दृष्टीकू ज्ञानी कहनेकी

अपेक्षा ऐसी जाननी—जो प्रथम तो ज्ञान जाकै होय सो ज्ञानी कहिये । सो सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा तो सर्व ही जीव ज्ञानी हैं । बहुरि सम्यग्ज्ञानमिथाज्ञानकी अपेक्षा लीजिये तब सम्यग्दृष्टी कै सम्यग्ज्ञान है ताकी अपेक्षा ज्ञानी है । मिथादृष्टि अज्ञानी है । बहुरि संपूर्ण ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञानी कहिये, तब केवली भगवान् ज्ञानी है । जातैं सर्वज्ञ न होय, तैतैं पंचभावनिकी कथनीमें अज्ञानभाव बारमा गुणस्थानतई सिद्धांतमें कह्या है । ऐसे अनेकांततैं विधিনিषेध सर्व अपेक्षा निर्बाध सिद्ध होय है । सर्वथा एकांततैं किछू भी नाही स्पे है । ऐसे ज्ञानी होय बंध नाही करे है, सो यह शुद्धनयका माहात्म्य है, तातैं शुद्धनयका महिमाकरि कहे हैं ।

वसन्ततिलका छन्दः

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतवोधचिह्नमैकाग्रमेव कलयन्ति सदैव ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः पश्यति बन्धविधुरं समयस्य सारम् ॥८॥

अर्थ—जे पुरुष शुद्धनयकूं अंगीकार करि निरंतर एकाग्रपणाका अभ्यास करे हैं—कैसा है शुद्धनय ? उद्धतवोध कहिये काहूका दाब्या न दवै ऐसा उज्वलज्ञान सो है चिन्ह जाका—सो इसका अवलंबन करनेवाले पुरुष रागादिकरि रहित है मन जिनिका, ऐसे निरंतर होते सते बंधकरि रहित जो समयसार—अपना शुद्ध आत्मस्वरूप, ताहि अवलोकन करे हैं ।

भावार्थ—इहां शुद्धनयकरि एकाग्र होना कह्या, सो साक्षात् शुद्धनयका होना तो केवलज्ञान भये होय है । अर शुद्धनय है सो श्रुतज्ञानका अंश है । सो इसके द्वारे शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करना तथा ध्यानकरि एकाग्र होना है सो यह परोक्ष अनुभव है । एकदेश शुद्धकी अपेक्षा व्यवहारकरि प्रत्यक्ष भी कहिये है । फेरि कहे हैं, जे यातैं चिगे हैं ते कर्म बांधे हैं ।

वसन्ततिलका छन्दः

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबद्धद्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥९॥

अर्थ—बहुनि जे पुरुष शुद्धनयतें छूटिकरि फेरि रागादिकें योग कहिये संबंधकूं प्राप्त होय है; ते छोडथा है ज्ञान जिनिने ऐसे भये संते कर्मबंधकूं धारे हैं। कैसा कर्मबंधकूं धारे हैं? पूर्वे बंध जे द्रव्याख्य तिनिकरि कीया है विचित्र अनेकप्रकार विकल्पनिका जाल जानै।

भावार्थ—फेरि शुद्धनयतें चिगे तौ रागादिके संबंधतें द्रव्याख्यके अनुसार अनेक भेद लिये कर्मनिकूं बंधे है। नयतें चिगना यह जो फेरि मिथ्यात्वका उदय आय जाय तब बंध हौने लगि जाय। जातें इहां मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकतें बंध होनेकी प्रधानताकरि है अर उपयोगकी अपेक्षा गौण है। शुद्धोपयोगरूप रहनेका काल अल्प है। तातें ताका छूटनेकी अपेक्षा इहां नाही। अन्य ज्ञेयतें ज्ञान उपयुक्त होय तौऊ मिथ्यात्वविना रागका अंश है, सो ज्ञानीके अभिप्रायपूर्वक नाही। तातें अल्पबंध, संसारका कारण नाही। अथवा उपयोगकी अपेक्षा लीजिये तब शुद्धस्वरूपतें चिगे सम्यक्त्वतें न छूटै। तब चारित्रमोहका रागतें किछू बंध होय है, सो अज्ञानकी पक्षमें नाही। गिनिये, अर बंध है ही। ताकूं भेटनेकूं शुद्धनयतें न छूटनेका अर शुद्धोपयोगमें लीन होनेका सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकूं उपदेश है, ऐसैं जानना। आगे इस ही अर्थके समर्थनकूं दृष्टांतकरि दिखाने हैं। गाथा—

जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणैयविहं ।
मंसवसारुहिरादी भावे उदरगिसंजुतो ॥ १६ ॥
तह णाणिस्स दु पुब्बं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं ।
कउज्जंतं कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥ १७ ॥

यथा पुरुषेणाहारो ग्रहीतः परिणमति सोऽनेकविधम् ।

मांसवसारुधिरादीन्भावानुदराग्निसंयुक्तः ॥ १६ ॥

तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम् ।

बध्नन्ति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१७॥ युगलम् ॥

आत्मख्यातिः—यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात् पूर्वबद्धाः द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्य हेतुत्वहेतुसद्भावे हेतुमद्भावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादिभावैः पुद्गलकर्मबंधं परिणमयंति न चैतदप्रसिद्धं पुरुषगृहीताहारस्योदराग्निना रसरुधिरमांसादिभावैः परिणामकारणस्य दर्शनात् ।

अर्थ—जैसे पुरुषने आहार ग्रहण कीया सो आहार उदराग्निकरि युक्त भया अनेकप्रकार मांस वसा रुधिरादि भावनिरूप परिणमे है, तैसें ज्ञानीके पूर्वे बंधे जे द्रव्यास्त्रव, ते बहुत भेद लीये कर्मनिकूं बांधे हैं । बहुरि जिनिके ए कर्म बंधे हैं ते जीव कैसे हैं ? नयकरि हीन भये हैं, शुद्धनयतें छूटि गये हैं, रागादि अवस्थाकूं प्राप्त भये हैं ।

टीका—जिसकाल ज्ञानी शुद्धनयतें परिहीन होय है, छूटे है, तिसकाल ताकै रागादिभावनिका सद्भावतें पूर्वे बांधे थे जे प्रत्यय कहिये द्रव्यास्त्रव, ते अपनाहेतु पणाका हेतुका सद्भाव होतें हेतुमत् कहिये कार्य, ताका भावका अनिवारण है अवश्य होय है, तातें ज्ञानावरणादिभावनिकरि पुद्गलकर्मकूं बंधरूप परिणमावे हैं । सो यहू अप्रसिद्ध नाही है । दृष्टांतकरि प्रसिद्ध है । जैसे पुरुषकरि ग्रह्या जो आहार ताका उदराग्निकरि रस रुधिर मांसादि भावनिकरि परिणाम करनेका प्रत्यक्ष दर्शन है देखिये है तैसें जानना ।

भावार्थ—ज्ञानी शुद्धनयतें छूटे तब रागादिभावनिका सद्भाव होय, तब रागादिरूप भया संता कर्मनिकूं बांधे है । जातें रागादिभाव हैं ते द्रव्यास्त्रवकूं निमित्त होय, तब ते आस्त्रव अवश्य कर्मबंधकूं कारण होय हैं । इहां इस अर्थका तात्पर्यरूप श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि । नास्ति बन्धस्तदप्यागान्त्यागाद्वन्ध एव हि ॥१८॥

अर्थ—इहां पहलै कथनविषै यह तात्पर्य है, जो शुद्धनय है सो त्यागनेयोग्य नाही है यह उप-

देश है । जातें तिस शुद्धनयके अत्यागतें तौ कर्मका बंध नाही होय है । बहुरि तिसके त्यागतें कर्मका बंध होय ही है । फेरि तिस शुद्धनयहीके ग्रहणकूं दृढ करते संते काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडित छन्दः

धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्धृतिं त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वं कथः कर्मणाम् ।
तत्रस्थाः स्वमरीचिक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्बहिः पूर्णं ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥११॥

अर्थ--पुण्यवान् महंतपुरुषनिकरि शुद्धनय है सो कदाचित् भी छोडनेयोग्य नाही है । कैसा है शुद्धनय ? ज्ञानविषै थिरताकूं अतिशयकरि बांधता संता है । कैसा ज्ञानविषै थिरता बांधे है ? धीर कहिये चलाचलपणतैं रहित अर उदार कहिये सर्वपदार्थनिमें आप विस्तरता है महिमा जाकी । बहुरि कैसा है ज्ञान ? अनादिनिधन है—जाका आदि अंत नाही है । बहुरि कैसा है शुद्धनय ? कर्मनिका सर्वकष कहिये मूलतैं नाश करनहारा है । ऐसे शुद्धनयके विषै जे तिष्ठे हैं, ते पुरुष अपनी ज्ञानकी मरीचि कहिये व्यक्तिविशेष, तिनिंकूं तत्काल समेटिकरि कर्मके पटलतैं बाह्य निसरता अर संपूर्णज्ञानधनका समूहस्वरूप निश्चल जो शांतरूप मह कहिये ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज, ताहि अवलोकन करे हैं ।

भावार्थ—शुद्धनय है सो आत्माकूं एक ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज ताहि एक चैतन्यमात्र समस्तज्ञानके विशेषनिकूं गौणकरि, अर समस्त परनिमित्ततैं भये भावनिकूं गौणकरि, शुद्ध नित्य अभेदरूप एककूं ग्रहण करे ह । सो ऐसे शुद्धका विषयस्वरूप अपना आत्माकूं जे अनुभवे हैं—एकग्र होय तिष्ठे हैं, ते समस्त कर्मका समूहतैं न्यारा संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञानस्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप अपना आत्मा, ताहि अवलोकन करे हैं । या शुद्धनयके विषै अंतर्मूर्त तिष्ठे शुक्लध्यानकी प्रवृत्ति होयकरि केवलज्ञान उपजे है ऐसा याका माहात्म्य है । सो याकूं अवलंबन करि फेरि जेतैं केवलज्ञान न उपजे तैतैं यातैं चिगना नाही, ऐसा श्री-गुरुनिका उपदेश है । ऐसैं आसूका अधिकार पूर्ण कीया । अब रंगभूमिमें आसूका स्वांग प्रवेश

भया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थ जाणिं स्वांग दूरि कराय आप प्रगट भया, ऐसै ज्ञानकी महिमाके अर्थरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ता छन्दः

रागादीनां झगिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्त्राणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः ।

स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः श्रुतयत्सर्वभावा नालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मनमेतत् ॥१२॥

अर्थ—रागादिक आसूबनिका तत्काल क्षणमात्रमें सर्वप्रकार दूरि होनेतै नित्य उद्योतरूप किछू परम वस्तूकूँ अंतरंगविषै अवलोकन करनेवाला पुरुषके यह ज्ञान है सो उन्मन कहिये उदयरूप प्रगट भया । कैसा प्रगट भया ? अतिविस्ताररूप फैलते जे अपने निजरसके प्रवाह, तिनिकरि सर्वलोकपर्यंत अन्यभाव, तिनिकूँ अंतर्मन करता संता । बहुरि कैसा है ? अचल है—जैसेके तैसे सर्वपदार्थ जामै सदा प्रतिभासे हैं, चले नाहीं है । बहुरि कैसा है ? अतुल है, जाकी बराबरी और नाहीं है ।

भावार्थ—शुद्धनयकूँ अवलंबन करि जो पुरुष अंतरंग विषै चैतन्यमात्र परमवस्तूकूँ एकाग्र अनुभवे है, ताके सर्व रागादिक आसूबभाव दूरि होय, अरु सर्वपदार्थनिकूँ जाननेवाला निश्चल अतुल्य केवलज्ञान प्रगट होय है । सो यह ज्ञान सर्वतै महान् है । ऐसे आसूबका स्वांग रंगभूमीमें प्रवेश भया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थरूप जानि लिया, तब निसरि गया ।

सवैया तेईसा

योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आसूब द्रव्य ते आगम गाये ।

राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भावि तजाये ॥

जे मुनिराज करै इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये ।

काय नवाय नमूँ चित लाय कहूँ जय पाय लहूँ मन भाये ॥१॥

ऐसै इस समयसार ग्रंथकी आत्मव्यति नामा टीकाकी वर्चनिकाविषै आसूब नामा चौथा अधिकार पूर्ण भया ॥४॥ इहाँतोंइ गाया १८० भई । कलसा १२४ भये ॥

अथ संवराधिकारः ।

देहा—मोहरागल्य दूरि करि समिति गुप्ति व्रत पारि । संवरमय आतम कीयो नमूं ताहि मन धारि ॥१॥

अब रंगभूमिमें संवर प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही टीकाकार मंगलके अर्थि, सर्व स्वांगका जाननेवाला जो सम्यग्ज्ञान, ताकी महिमारूप मंगल करे हैं ।

शादू लविक्रीडितछन्दः

आसंसारविरोधि संवरजयैकान्तावल्लिप्तास्रवन्धकारात्यतिलब्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम् ।

व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुरज्ज्योतिर्विचिन्मेयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते ॥१॥

तत्रादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायैर्भदविज्ञानमभिनन्दति ।

अर्थ—चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाशरूप ज्योति है सो उदयरूप होय फैले है । कैसा है ? अनादिसंसारतें लगाय अपना विरोधी जो संवर, ताकी जीतिकरि एकांतपणे मदकूं प्राप्त भया जो आस्रव ताका तिरस्कारतें पाया है नित्य विजय जानै ऐसा संवरकूं निपजावता संता है । बहुरि परद्रव्य तथा परद्रव्यके निमित्ततें भये भाव, तिनिहैं भिन्न है । बहुरि कैसा है ? अपना सम्यक् कहिये यथार्थस्वरूप, ताविषैं निश्चित है । बहुरि कैसा है ? उज्ज्वल है, निराबाध निर्मल दैदीप्यमान प्रकाशरूप है । बहुरि कैसा है ? अपना रस जो ज्ञानरूप प्रवाह, ताका है प्राग्भार जाकै—अपना रसका बोझकूं लीये है, अन्य बोझ उतारि धरथा है ।

भावार्थ—अनादितें आस्रवका विरोधी संवर है । ताकूं आस्रव जीतिकरि मदकरि गर्वित तथा ताका तिरस्कार करि जीतिकूं प्राप्त भया जो संवर, ताकूं प्राप्त करता, अर समस्त पररूपतें न्यारा होय, अपना रूपविषैं निश्चल होय, यह चैतन्यप्रकाश है, सो अपना ज्ञानरसरूप भारकूं लीये निर्मल उदयरूप होय है । आगे, संवरकी प्रवेशकी आदिहीविषैं समस्तकर्मका संवर होनेका उत्कृष्ट उपाय भेदज्ञान है, ताकूं प्रशंसारूप कहे हैं । गाथा—

उवओगे उवओगो कोहादिसु गति कोवि उवयोगो ।
 कोहो कोहो चैव हि उवओगे गति खलु कोहो ॥१॥
 अष्टवियपे कर्मे णो कर्मे चावि गति उवओगो ।
 उवओगहमिय कर्मे णो कर्मे चावि णो अति ॥२॥
 एदं तु अविवरीदं गाणं जइया दु होदि जीवस्स ।
 तइयां ण किंचि कुवदि भावं उवओगमुद्धप्पा ॥३॥

उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोप्युपयोगः ।

क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१॥

अष्टविकल्पे कर्मणि नो कर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।

उपयोगेऽपि च कर्म नो कर्म चापि नो अस्ति ॥२॥

एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा भवति जीवस्य ।

न किंचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥३॥

आत्मव्याप्तिः—न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनैकसत्त्वानुपपत्तेस्तदसत्त्वे च तेन सहाधारधेयसंबन्धोऽपि नास्त्येव ततः स्वरूपप्रतिष्ठत्वलक्षण, एवाधारधेयसंबन्धोऽवतिष्ठते तेन ज्ञानं जानतायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं । जानताया ज्ञानादप्युत्थगभूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि क्रुध्यतादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि क्रुध्यतादेः क्रोधादेः पृथग्भूतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः, न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नो कर्मणि वा ज्ञानमस्ति । न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नो कर्म वा सन्ति परस्परमत्यन्तस्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबन्धशून्यत्वात् । न च ज्ञानस्य जानतास्वरूपं तथा क्रुध्यतादिराप क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यतादिस्वरूपं तथा जानतापि कथंचनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत जानतायाः क्रुध्यतादेश्च भावभेदेनोद्भासमानत्वात् स्वभावभेदाच्च वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानज्ञानयोराधाराधेयत्वं । किं च यदा किलैकमेवा-

काशं स्वबुद्धिमधिरप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा भवति । तदप्रभवे चैकमाकाशमेवैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विधायतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एवं क्रोधादय एव क्रोधादिबुद्धेति, साधु सिद्धं भेदविज्ञानं ।

अर्थ--उपयोगविषे उपयोग है । क्रोधादिकविषे निश्चयकरि कोऊ उपयोग नहीं है । बहुरि क्रोधविषेही क्रोध है । उपयोगविषे निश्चयकरि क्रोध नहीं है । बहुरि अष्टप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म अर शरीरादिक नोकर्म, ताविषे भी उपयोग नहीं है । बहुरि उपयोगविषे कर्म नोकर्म भी नहीं है । बहुरि सत्यार्थज्ञान जिसकाल जीवकै होय है, तिसकाल किछू भी उपयोगसिवाय अन्य-भाव नहीं करे है । केवल उपयोगस्वरूप शुद्ध आत्मा है ।

टीका--निश्चयकरि एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य किछू संबंधी नहीं है । जातें द्रव्य हैं सो भिन्न-भिन्न प्रदेशरूप हैं । तातें एकसत्ताकी अप्राप्ति है । द्रव्यद्रव्यकी सत्ता न्यारी न्यारी है । बहुरि सत्ता एक न होते अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्यकरि आधाराधेयसंबंध भी नहीं है । तातें द्रव्यके अपने स्वरूपहीविषे प्रतिष्ठारूप आधाराधेयसंबंध तिष्ठे है । तिसकारणकरि ज्ञान आधेय, सो तो जाण-पणारूप अपना स्वरूप आधार, ताविषे प्रतिष्ठित है । जातें जाणपणा है सो ज्ञानतें अभिन्नभाव है--भिन्नप्रदेशरूप नहीं है । तातें जाननक्रियारूप ज्ञान है सो ज्ञानही विषे है । बहुरि क्रोधादिक हैं ते क्रोधरूप क्रिया क्रोधपणा अपना स्वरूप ताहीविषे प्रतिष्ठित हैं । जातें क्रोधपणारूप क्रिया क्रोधादिकतें अष्टयभूत है, अभिन्नप्रदेश है । तातें क्रोधरूप क्रिया क्रोधादिविषेही होय है । बहुरि क्रोधादिकविषे अथवा कर्म नोकर्मविषे ज्ञान नहीं है । बहुरि ज्ञानविषे क्रोधादिक अथवा कर्म नो-कर्म नहीं है । जातें ज्ञानके अर क्रोधादिकके अर कर्म नोकर्मके परस्पर स्वरूपका अत्यंत विप-रीतपणा है । तिनका स्वरूपका अत्यंत विपरीतपणा है । तिनका स्वरूप एक होय नहीं, तातें परमार्थरूप आधाराधेय संबंधका शून्यपणा है । बहुरि जैसे ज्ञानका जाननक्रियारूप जाणपणास्वरूप है, तैसे क्रोधरूप क्रियापणास्वरूप नहीं है । बहुरि जैसे क्रोधादिकका क्रोधपणा आदिक क्रिया-

पणा स्वरूप है, तैसे जाननक्रियारूप स्वरूप नहीं है। कोई ही प्रकारकरि ज्ञानकूं क्रोधादिक्रियारूप परिणामस्वरूप स्थाप्या न जाय है। जातैं जाननक्रियाके अर क्रोधरूप क्रियाके स्वभावका भेदकरि प्रगट प्रतिभासमानपणा है। बहुरि स्वभावके भेदतैंहि वस्तुका भेद है, यह नियम है। तातैं ज्ञानकै अर अज्ञानस्वरूप क्रोधादिककै आधाराधेयभाव नहीं है।

इहां दृष्टांतकरि विशेष कहे हैं—जैसा आकाशद्रव्य एक ही है, ताहि अपने बुद्धिविषे स्थापि अर आधाराधेयभाव कल्पिये, तब आकाशसिवाय अन्य द्रव्य तिनिका तौ अधिकाररूप आरोपणाका निरोध भया। याहीतैं बुद्धिकै भिन्न आधारकी अपेक्षा तौ न रही। अर जब भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं रही, तब बुद्धीमें यह ही ठहरी, जो आकाश है सो एक ही है। सो एक आकाशहीविषे प्रतिष्ठित है। आकाशका आधार अन्य द्रव्य नहीं। आप आपहीकै आधार है। ऐसी भावना करनेवालेके अन्यका अन्यके आधाराधेयभाव नहीं प्रतिभासे है। ऐसे ही जब एक ही ज्ञानकूं अपनी बुद्धिविषे स्थापि आधाराधेयभाव कल्पिये, तब अवशेष अन्य द्रव्यनिका अधिरोप करनेका निरोध भया। यातैं बुद्धीकै भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं रहे है। अर भिन्न आधारकी अपेक्षा ही बुद्धीमें न रही, तब एक ज्ञानही एक ज्ञानविषे प्रतिष्ठित ठहरया। ऐसी भावना करनेवालेके अन्यका अन्यके आधाराधेयभाव नहीं प्रतिभासे है। तातैं ज्ञान ही है सो तौ ज्ञान ही विषे है। अर क्रोधादिक हैं ते क्रोधादिकविषे ही है। ऐसैं ज्ञानके अर क्रोधादिकके अर कर्मनो कर्मके भेदका ज्ञान है सो भलैप्रकार सिद्ध भया।

भावार्थ—उपयोग है सो तौ चेतनाका परिणामन ज्ञानस्वरूप है। अर क्रोधादिक भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादिक नोकर्म, यह सर्व ही पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, ते जड हैं, इनिके अर ज्ञानके प्रदेशभेद है, तातैं अत्यंत भेद है। तातैं उपयोग विषे तौ क्रोधादिक तथा कर्मनो कर्म नहीं है। बहुरि क्रोधादिक कर्मनो कर्मविषे उपयोग नहीं है। ऐसे इनिके परमार्थस्वरूप आधारआधेयभाव नहीं है। अपना अपना आधाराधेयभाव आप आपविषे है। ऐसे इनिके परस्पर

परमार्थतः अत्यंत भेद है। ऐसे भेद जाने सो भेदविज्ञान है, सो भेदप्रकार सिद्ध होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्रयोरेन्तर्दास्यदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः शुद्धज्ञानधनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२॥

अर्थ—यह निर्मल भेदज्ञान है सो उदयकूं प्राप्त होय है। सो याका निश्चय करनेवाले सत्पुरुषनिकूं संबोधन करि कहे हैं। जो सत्पुरुषहो ! तुम याकूं पायकरि, अर अवर द्वितीय जो रागादिक भाव, तिनितैं रहित भये संते, एक शुद्धज्ञानधनका समूहकूं आश्रय करि, तिसमें लीन भये संते बड़ा आनंद मानूं। जातैं यह कहा करि उदय होय है ? चैतन्यरूप ताकूं धारता संता तो ज्ञान अर जडरूपताकूं धरता राग, तिनि दोऊनिके अज्ञानदशामैं एकपणासा दीखे हैं। तिनिका अंतरंगविषैं अनुभवके अभ्यासरूप बलकरि उत्कृष्ट विदारणकरि सर्वप्रकार विभागकरि उदय होय है।

भावार्थ—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है अर रागादि पुद्गलविकार जड है। सो अज्ञानतैं एक जडरूप भासे है। सो भेदविज्ञान जब प्रगट होय है, तब ज्ञानका अर रागादिकका भिन्नपणाका अंतरंग अनुभवके अभ्यासतैं प्रगट होय है। तब ऐसैं जाने है, जो ज्ञानका स्वभाव तो जानने-मात्र ही है अर ज्ञानमें रागादिककी कलुषता मलिनता आकुलतारूप संकल्प विकल्प भासे हैं, सो ए सर्व पुद्गलके विकार हैं जड हैं। ऐसा ज्ञानका अर रागादिकका भेदका आस्वाद आवे है। सो यह भेदविज्ञान सर्व विभावभाव मेतनेकूं कारण होय है, अर आत्माकूं परमसंवरभावकूं प्राप्त करे है। तातैं सत्पुरुषनिकूं कहे हैं, जो याकूं पायकरि रागादिकतैं च्युत होय शुद्ध ज्ञानधन आत्माका आश्रय ले आनंदकूं प्राप्त होऊ। अब कहे हैं—जो ऐसैं यह भेदविज्ञान जिस काल ज्ञानके रागादि विकाररूप विपरीतपणाकी कणिकाकूं न प्राप्त करता अविचलित है, तिसकाल

ज्ञान है सो शुद्धोपयोग स्वरूपपणाकरि ज्ञानहीरूप केवल भया संता किचिन्मात्र भी रागद्वेषमोह-भावकूः नाही . प्राप्त होय है । तातैं यह ठहरी, जो भेदविज्ञानतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति होय है । बहुरि शुद्धात्माकी प्राप्तितैं राग द्वेष मोह जे आस्रवभाव तिनिका अभाव है लक्षण जाका ऐसा संवर होय है । आगे पूछे है, जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति कैसी होय है ? ताका उत्तर गाथामें कहे हैं । गाथा—

जह कणय मगितवियं कणयसहावं गा तं परिच्चयदि ।
तह कम्मोदयतबिदो ण जहदि णाणी दु गाणित्तं ॥४॥
एवं जाणदि णाणी अण्णाणी सुणदि रागमेवादं ।
अण्णाणतमोच्छणो आदसहावं अयाणंतो ॥ ५ ॥

यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकभावं न तत्परित्यजति ।

तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम् ॥४॥

एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मानम् ।

अज्ञानतमोऽवच्छन्न आत्मस्वभावमजानन् ॥५॥ युग्मम् ॥

आत्मख्यातिः—यतो यस्यैव यथोदितभेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्भावात् ज्ञानी सन्नेवं जानाति । यथा प्रचंडपावक-प्रतप्तमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा प्रचंडविपाकोपट्वधमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रं नापि स्वभाव-स्यापोढमशक्यत्वात् । तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात् । नचास्ति वस्तूच्छेदः सतो नाशासंभवात् । एवं जानंश्च कर्माकांतोऽपि न रज्यते न द्वेष्टि न मुह्यति किं तु शुद्धमात्मानमुपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स तद-भावादज्ञानी सन्नऽज्ञानतमसावच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि मुह्यते च न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते । ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभः ।

कथं शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः ? इति चेत्—

अर्थ—जैसे सुवर्ण अग्निकरि तप्त भया संता भी अपना तिस सुवर्णभावकू नहीं छोडे है, तैसे ज्ञानी कर्मके उदयकरि तप्तायमान भया भी अपना ज्ञानीपणा स्वभावकू नहीं छोडे है, ऐसे ज्ञानी जाने है। बहुरि अज्ञानी है सो रागहीकू आत्मा जाने है। जातैं अज्ञानी अज्ञानरूप अंधकारतैं अवच्छन्न है, व्याप्त है। तातैं आत्माका स्वभावकू नहीं जानता संता प्रवर्तैं है।

टीका—जातैं जाकै जैसा कहा तैसा भेदविज्ञान है, सो ही तिस भेदविज्ञानके सद्भावतैं ज्ञानी भया संता ऐसे जाने है—जैसे प्रचंड अग्निकरि तपाया भी सुवर्ण अपने सुवर्णपणा स्वभावकू नहीं छोडे, तैसे प्रचंड तीव्रकर्मका उदयकरि युक्त भया संता भी ज्ञानी है सो अपना ज्ञानपणाकू नहीं छोडे है। जातैं जो जाका स्वभाव है, सो हजार कारण मिले तौऊ सो ताका स्वभावकू छोड़नेकू असमर्थ है। जो स्वभावकू छोडे, तौ तिस छोड़नेकरि तिस स्वभावमात्र जो वस्तु ताका ही अभाव होय; सो वस्तुका अभाव होय नहीं, जातैं सत्ताका नाशका असंभव है। ऐसे जानता संता ज्ञानी है सो कर्मकरि व्याप्त है तौऊ रागरूप नहीं होय है, द्वेषरूप नहीं होय है, मोहरूप नहीं होय है। तौ कैसा होय है? एक शुद्ध आत्माहीकू पावे है। बहुरि जाकै जैसा कहा तैसा भेदविज्ञान नहीं है, सो तिस भेदविज्ञानके अभावतैं अज्ञानी भया संता अज्ञानरूप अंधकारकरि आच्छादितपणाकरि चैतन्यचमत्कारमात्र आत्माका स्वभावकू नहीं जानता संता रागस्वरूप ही आत्माकू मानता संता रागी होय है, द्वेषी होय है, मोही होय है, शुद्ध आत्माकू कदाचित् भी नहीं पावे है। तातैं यह ठहरया—जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्ध आत्माका पावना है।

भावार्थ—भेदविज्ञानतैं आत्मा ज्ञानी होय है, तब कर्मका उदय आवै ताकरि तप्तायमान होय तौऊ अपना ज्ञानस्वभावतैं छूटे नहीं है। जातैं जो जाका स्वभाव है, सो, चाहो जेतै कारण मिलो, स्वभावतैं छूटे नहीं, जो स्वभावतैं छूटे तौ वस्तुका नाश होय, यह न्याय है। तातैं कर्मके उदयमें ज्ञानी रागी द्वेषी मोही नहीं होय है। बहुरि जाकै भेदविज्ञान नहीं है, सो अज्ञानी भया संता रागी द्वेषी मोही होय है। तातैं यह निश्चित है, जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्ध आत्माकी

प्राप्ति होय है। आगे पूछे है, जो शुद्ध आत्माकी प्राप्तिहीतें संवर कैसा होय है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धमेवप्यं लहदि जीवो ।
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्यं लहदि ॥६॥

शुद्धं तु विजानन् शुद्धमेवात्मानं लभते जीवः ।

जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥६॥

आत्मख्यातिः—यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञानमयाद् भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्कर्माक्षिणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्वाद्वाद्ज्ञानमयो भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यक्कर्माक्षिणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः ।

अर्थ—शुद्ध आत्माकू जानता संता जीव है सो तौ शुद्ध ही आत्माकू पावे है । बहुरि आत्माकू अशुद्ध जानता संता जीव अशुद्ध ही आत्माकू पावे है ।

टीका—जो पुरुष तिस ही अविच्छेदरूप धारावाही ज्ञानकरि शुद्ध आत्माकू पावता संता तिष्ठे है, सो पुरुष “ज्ञानमयभावतैं ज्ञानमय ही भाव होय है” ऐसा न्यायकरि आगामी कर्मका आस्रवणका निमित्त जे राग द्वेष मोह, तिनिंका संतान परिपाटीरूप उत्पत्तीका निरोधतैं शुद्ध ही आत्माकू पावे है । बहुरि जो जीव नित्य ही अज्ञानकरि अशुद्ध आत्माकू पावता संता तिष्ठे है, सो जीव “अज्ञानमयभावतैं अज्ञानमय ही भाव होय है” ऐसा न्यायकरि आगामी कर्मका आस्रवणकू निमित्त जे राग द्वेष मोह, तिनिंका संतानरूप उत्पत्तीका निरोध न होनेतैं अशुद्ध ही आत्माकू पावे है । यातैं शुद्ध आत्माका उपलंभहीतैं संवर होय है ।

भावार्थ—आत्माकू शुद्ध अनुभवता संता तौ शुद्धहीकू पावे है, ताके आस्रव रुकि संवर होय

है। अर आपाकू अशुद्ध अनुभवता संता अशुद्धहीकू पावे है, ताके आखव रूके नाही है, संवर नाही होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयमात्माराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥३॥

केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अर्थ—जो आत्मा कोई प्रकार बडे भाग्यतैं धारावाही ज्ञानकरि निश्चल शुद्ध आत्माकू प्राप्त होता संता तिष्ठे है, तो यहू आत्मा, उदय होता है आत्मारूप क्रीडावन जाकै, ऐसा अपना आत्माकू परपरिणति जे राग द्वेव मोह, तिनिका निरोधतैं शुद्धहीकू पावे है। ऐसे शुद्ध आत्माकी प्राप्तीतैं संवर होय है। इहां धारावाही ज्ञान कद्या, ताका अर्थ—यहू जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होय, सो धारावाही है। सो याकी दोय रीति है। एक तौ मिथ्याज्ञान वीचिमैं न आवै ऐसा सम्यग्ज्ञान सो धारावाही है। बहुरि दूजा उपयोगका जेयके उपयुक्त होनेकी अपेक्षा है, सो जहां ताई एकजेयसू उपयोग उपयुक्त होय रहै तहां ताई धारावाही कहिये। सो याकी स्थिति अंत-मुहूर्त ही है। पीछे विच्छेद होय है। सो जहां जैसी विवक्षा होय, तहां तैसा जानना। श्रेणी चढे तब शुद्ध आत्मासू उपयुक्त होय धारावाही होय है। आगे पूछे है, जो, कौन प्रकारकरि संवर होय है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

अप्याणमप्यणोरंमिदूण दो (सु) पुण्णपावजोगेसु ।
दंसणणाणह्मिदिदो इच्छाविरदो य अरण्हमि ॥७॥
जो सब्वसंगसुक्को ज्ञायदि अप्याणमप्यणो अप्पा ।
णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥ ८ ॥

अप्याणं ज्ञायंतो दंसणाणांमइओ अणणमणो ।
लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणि मुक्कं ॥९॥

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः ।

दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥७॥

यः सर्वसद्गुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा ।

नापि कर्म नो कर्म चेतयिता चिन्तयत्येकत्वम् ॥८॥

आत्मानं ध्यायन्दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमनाः ।

लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मनिर्मुक्तम् ॥९॥ त्रिकलम् ॥

आत्मस्थितिः—यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे वर्तमानः, दृढतरभेदविज्ञानावष्टंभेन, आत्मानं, आत्मनैवात्यंतं रुध्वा, शुद्धदर्शनज्ञानात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समग्रसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंपः सन्, मनागपि कमनो कर्मणोरसंस्पर्शेण, आत्मीयमात्मानमेवात्माना ध्यायन् स्वयं सहजचेतयितृत्वादिकत्वमेव चेतयते । स खल्वेकत्वचेतनेनात्यंतविधिकृतं चैतन्यचक्रात्मात्मानं ध्यायन् शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमर्वाप्तः शुद्धात्मोऽपलभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्व मतिक्रांतः सन्, अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानमवाप्नोति, एष संवरप्रकारः ।

अर्थ—जो जीव अपने आत्माकू आपहीकरि दोय जे पुण्यपापरूप शुभाशुभयोग तिनिते रोकिकरि अर दर्शनज्ञानविषै तिष्ठया हुवा अन्य वस्तुविषै इच्छातै रहित हुवा संता, जो सर्वपरिग्रहतै रहित हुवा आत्माही करि आत्माकू ध्यावे है अर कर्म नो कर्मकं नाहीं ध्यावे है अर आप चेतनारूप है तिस स्वरूपकू एकपणाकू अनुभवे है—विचारे है, सो जीव दर्शनज्ञानमय भया अन्यमय नाहीं भया संता आत्माकू ध्यावता संता थोरे ही कालमें कर्मकरि रहित अपने आत्माकू पावे है ।

टीका—निश्चयकरि जो जीव राग द्वेष मोह है मूल जाका ऐसा जो शुभाशुभ योग तिस

विषे वर्तमान जो अपना आत्मा, ताकूँ दृढतर भेदविज्ञानका अवलंबन करि आपहीकरि अत्यंत रोकिकरि, बहुरि शुद्धज्ञानदर्शनरूप जो अपना आत्मद्रव्य, ताविषे भलेप्रकार प्रतिष्ठितकरि ठहरायकरि, अर समस्त परद्रव्यकी इच्छाका परिग्रहसूँ रहित होयकरि, नित्य ही अतिनिष्कंप निश्चल हुवा संता, किंचिन्मात्र भी कर्मको स्पर्श नाहीं करि, अर अपने आत्माहीकूँ आत्माकरि ध्यावता संता, आप स्वयंचेतनेवाला है, सो अपना चेतनारूपहीकूँ एकत्वकूँ चेतै है—अनुभवे है ज्ञानचेतनामय होय है। सो जीव निश्चयकरि एकपणाका अनुभव करनेकरि परद्रव्यतै अत्यंत भिन्न चैतन्यचमत्कार मात्र अपना आत्माकूँ ध्यावता संता, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यकूँ प्राप्त भया संता, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यकूँ शुद्धात्माका उपलंभ होते संते, समस्तपरद्रव्यमयपणातै दूरि भया संता थोरे ही कालमें समस्तकर्मतै रहित आत्माकूँ पावे है। यह संवरका प्रकार है।

भावार्थ—जो जीव पहले तो राग द्वेष मोहसूँ मिले शुभाशुभ मनवचनकार्यके योग, तिनितै भेदज्ञानके बलतै अपने आत्माकूँ चलने न दे, पीछे शुद्धदर्शनज्ञानमें अपनास्वरूपविषे निश्चल करै, अर समस्त बाह्यार्थतरके परिग्रहतै रहित होयकरि, कर्मनोकर्मतै भिन्न अपना स्वरूपविषे एकाग्र होय ध्यान करता संता तिष्ठे, सो थोरे ही कालमें समस्त कर्मका नाश करे है। यह संवरका प्रकार है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतभेषां शुद्धात्मोपलम्भः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥४॥

केनक्रमेण संवरो भवतीति चेत्—

अर्थ—जे पुरुष भेदविज्ञानकी शक्तिकरी अपना स्वरूपकी महिमाविषे लीन हैं, तिनिके निनियमतै शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होय है। बहुरि तिस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होते संते जे निश्चल भूतै होय तैसै समस्त अन्यद्रव्यनितै दूरि तिष्ठे हैं, तिनिके कर्मका मोक्ष कहिये अभाव होय है, सो

अक्षय होय है—फेरि कर्मबंध नाहीं होय है, आगे पूछे हैं, जो संवर कोनसे अनुक्रमकरि होय है ? ताका उत्तर कहिये हैं । गाथा—

समय

प्राश्रुत

नीचे लिखी दो गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इमलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

उवदेसेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण णादेदि ।
भरणदि तेहव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय गादोय ॥

उपदेशेन परोक्षरूपं यथा दृष्टा जानाति ।

भण्यते तथैव ध्रियते जीवो दृष्टश्च ज्ञातश्च ॥

तात्पर्यवृत्ति:—उवदेसेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण णादेदि यथा लोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदेशाद्विहितं दृष्ट्वा कश्चिद्ब्रूयते जानाति । भणदि तेहव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय गादो य । तथैव वचनेन भण्यते तथैव मनसि शृणोते । कोसौ ? जीवः, केन रूपेण ? मया दृष्टो ज्ञातश्चेति मनसा संप्रधारयति । तथा चोक्तं ।

कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं ।
पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणणे पवट्ठंतं ॥

कोविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले भणेत रूपमिदं ।

प्रत्यक्षमेव दृष्टं परोक्षज्ञाने प्रवर्तमानं ॥

तात्पर्यवृत्ति:—अथ मतं भणिज्ज रूवमिणं पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणणे पवट्ठंतं । योसौ प्रत्यक्षेणात्मानं दर्शयति तस्य पार्श्वे पृच्छामो वयं । नैवं (?) । कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज कोविदितार्थं साधुः, संप्रतिकाले ब्रूयात् ! न कोपि । किं ब्रूयात्, न कोऽपि । किंतु रूवमिणं पच्चक्खमेवदिट्ठं इदमात्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव मया दृष्टं । चतुर्थकाले केवलज्ञानिवत् । अपि तु नैवं कथभूतमिदमात्मस्वरूपं । परोक्खणणे पवट्ठंतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षे श्रुतज्ञाने प्रवर्तमानं, इति ।

तेसिं हेदु भणिदा अज्झवसाणाणि सव्वदरसीहिं ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावोय जोगोय ॥१०॥
हेदु अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोहो ॥११॥
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो ।
णो कम्मणिरोहेण य संसारणिरोहेणं होदि ॥१२॥

तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानानि सर्वदर्शिभिः ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥१०॥

हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आस्रवनिरोधः ।

आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥११॥

किंच विस्तरः यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया रागादिकल्पपरहितं स्वसंवेदनरूपं भावश्रुतज्ञानं शुद्धनिश्चयनयेन परोक्षं भण्यते । तथापि इन्द्रियमनोजनितसविकल्पज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षं । तेन कारणेन, आत्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षो भवति । केवलज्ञानापेक्षया परोक्षोऽपि भवति । सर्वथा परोक्ष एवेति वक्तुं नायाति । किन्तु चतुर्थकालेऽपि केवलिनः, किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति ? तेपि दिव्यध्वनिना भाणित्वा गच्छन्ति । तथापि श्रवणकाले श्रोतॄणां परोक्ष एव पञ्चात्परमसमाधिकाले प्रत्यक्षो भवति । तथा, इदानीं कालेऽपीति भावार्थः । एवं परोक्षस्यात्मनः कथं ध्यानं क्रियते, इति प्रश्ने परिहाररूपेण गाथाद्वयं गतं ।

गुष्ठ ३०४ की टिप्पणीके पहिले श्लोककी तात्पर्यवृत्तिके नीचे 'तथा चोक्तं' इसके आगेवाला श्लोक छूट गया है वह निम्न प्रकार है—

गुरुपदेशाद्भ्यासात्संविचः स्वपरान्तरं । जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरं । अथ—

कर्मणोऽभावेन च नो कर्मणामपि जायते निरोधः ।

नो कर्म निरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१२॥ ॥त्रिकलम्॥

आत्मख्यातिः—संति तानज्जीवस्य, आत्मकर्मकत्वाशयमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानि, अध्यवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः । आस्रवभावः, कर्महेतुः, कर्म, नो कर्महेतुः, नो कर्म, संसारहेतुः इति । ततो नित्यमेवायमात्मा, आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावं भावयति । ततः कर्म, आस्रवति । ततो नो कर्म भवति ततः संसारः प्रभवति । यदा तु, आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मान, उपलभते । तदा मिथ्यात्वाविरतियोगलक्षणानां, अध्यवसानानां, आस्रवभावहेतुनां, भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावस्य, भवत्यभावः । तदभावेऽपि भवति कर्मभावः । तदभावेऽपि भवति संसाराभावः । इत्येव संवरक्रमः ।

अर्थ-तेषां कहिये पूर्वे कहे जे आस्रव, राग द्वेष मोह, तिनिका हेतु सर्वज्ञ देव अध्यवसान कहे हैं । ते मिथ्यात्व अज्ञान अविरतभाव योग ये च्यारि कहे हैं । सो ज्ञानीके इतिका अभाव होतें, नियमतें आस्रवका निरोध होय है । सो आस्रवभावविना कर्मका भी निरोध होय है । बहुरि कर्मका अभावकरि नो कर्मका भी निरोध होय है । बहुरि नो कर्मका निरोधकरि संसारका निरोध होय है ।

टीका-प्रथम ही जीवके आत्मा अर कर्मका एकपणाका निश्चयरूप आशय है मूल कारण जिनिका ऐसे मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं ते राग द्वेष मोह हैं लक्षण जाका ऐसे आस्रवका कारण हैं । बहुरि आस्रवभाव है सो कर्मका कारण है । बहुरि कर्म है सो नो कर्मका कारण है । बहुरि नो कर्म है सो संसारका कारण है । ताँतें आत्मा है सो नित्य ही आत्मा अर कर्मका एकपणाका निश्चयरूप आशयतें मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगमय आत्माकूं निश्चयकरि माने हैं, तिस निश्चयतें राग द्वेष मोहरूप जो आस्रवभाव ताहि भावे है । बहुरि ताँतें कर्मका आस्रव होय है, बहुरि कर्मतें नो कर्म होय है, बहुरि नो कर्मतें संसार प्रगट

प्रवर्तते है। बहुरि जिसकाल आत्मा, आत्माका अर कर्मका भेदविज्ञान करि शुद्ध चैतन्यचमत्कार मात्र आत्माकुं पावे है तिसकाल मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप अध्यवसान आसूव भावके कारण हैं, तिनिका आत्माके अभाव होय है। अर मिथ्यात्व आदिका अभाव होतै राग द्वेष मोहरूप आसूवभावका अभाव होय है, अर राग द्वेष मोहका अभाव होतै नोकर्मका अभाव होय है, अर नोकर्मका अभाव होतै संसारका अभाव होय है। ऐसा यह संवरका अनुक्रम है।

भावार्थ—जीवकै जेतै आत्माका अर कर्मका एकपणेका आशय है—भेदविज्ञान नाही, तेतै मिथ्यात्व अज्ञान अविरत योगरूप अध्यवसान विद्यमान हैं। तिनितै रागद्वेषमोहरूप आसूवभाव होय है, आसूवभावतै कर्म बंधे है, कर्मतै नोकर्म शरीरादिक प्रगट होय है, नोकर्मतै संसार है। बहुरि जिसकाल आत्माका अर कर्मका भेदविज्ञान होय है, तब शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होय है, तब मिथ्यात्वादि अध्यवसानका अभाव होय है, अर अध्यवसानका अभाव भये राग द्वेष मोहरूप आसूवका अभाव होय है, आसूवके अभावतै कर्म नाही बंधे है, अर कर्मके अभावतै नोकर्म नाही प्रगटे है, नोकर्मके अभावतै संसारका अभाव होय है, ऐसा संवरका अनुक्रम जानना। अब, इस संवरका कारण प्रथम ही भेदविज्ञान कह्या, ताकी भावनाका उपदेश करे हैं। ताका कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

सम्पद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाग्यम् ॥५॥

अर्थ—जातै यह संवर है सो निश्चयतै साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वका उपलम्भ कहिये पावनेतै होय है। बहुरि शुद्धात्मतत्त्वका उपलम्भ है, सो आत्मा अर कर्मका भेद विज्ञानतै होय है—कर्मकुं अर आत्माकुं न्यारे जाने तब आत्माकुं अनुभवै। तातै सो भेद विज्ञान अतिशय करि भावने योग्य है। फेरि कहे हैं; जो, भेद विज्ञान कहां ताई भावना ?

भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । तावद्यावत्पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥६॥

अर्थ—यह भेद विज्ञान है ताहि निरन्तर धाराप्रवाहरूप जामें विच्छेद न पड़े ऐसैं तैतें भावै, जैतें ज्ञान है सो परभावनिँ छूटि करि अपने स्वरूपज्ञानही विषैं प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ।

भावार्थ—इहां ज्ञानका ज्ञान विषैं ठहरना दोय प्रकार जानना । एक तौ मिथ्यात्वका अभाव होय सम्यग्ज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आवै । बहुरि दूजा यह जो शुद्धोपयोगरूप होय ठहरै, ज्ञान अन्य विकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बनै तैतें निरन्तर भेद विज्ञानकी भावना राखनी । फेरि भेद विज्ञानकी महिमा कहे हैं ।

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । तस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन ॥७॥

अर्थ—जे कई सिद्ध भये हैं, ते इस भेदविज्ञानतें भये हैं । बहुरि जे कर्मतें बंधे हैं, ते तिसही भेदविज्ञानके अभावतें बंधे हैं ।

भावार्थ—संसार सो आत्मा अर कर्मके एकताकी माननेतें है, सो अनादितें जेतें भेदविज्ञान नाही है, तैतें कर्मतें बंधे ही है । तातें कर्मबंधका मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है । जे बंधे हैं ते याहीके अभावतें बंधे हैं । बहुरि जे सिद्ध भये हैं, ते भेदविज्ञान भये ही भये हैं । तातें प्रथम भेदविज्ञान ही मोक्षका कारण है । यहां ऐसा भी जानना, जो विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांती वस्तूकूं अद्वैत कहे हैं, ते अद्वैतका अनुभवहीतें सिद्धि कहे हैं, तिनिका भी इस भेदविज्ञानतें सिद्धि कहनेतें निषेध भया । जातें सर्वथा अद्वैत वस्तुका स्वरूप नाही, अर जे माने हैं, तिनिका भेद-विज्ञान कहना बने नाही । भेदविज्ञान तौ वस्तु द्वैत होय तब कहना बनै । सो जीव अजीव दोय वस्तु मानै, अर दोयका संयोग मानै, तब भेदविज्ञान बनै, यातें स्वाद्वादिकैं सर्व निर्बाध सिद्धि होय है । आगैं संवरका अधिकार पूर्ण भया, सो या संवरका भये ज्ञान कैसा है ऐसे ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भाद्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण ।
विभ्रत्तोपं परममलालोकमल्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥८॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो ज्ञानहीविषे निश्चल नियमरूप उदयकूं प्राप्त भया । कैसे अनुक्रमते उदय भया ? प्रथम तौ भेदज्ञानका उदय होना, ताका अभ्यास भया । बहुरि तिस भेदज्ञानके अभ्यासते शुद्धतत्त्वका उपलंभ भया । बहुरि तिस शुद्धतत्त्वके उपलंभते रागके समूहका प्रलय किया । बहुरि रागग्रामका प्रलय करनेते आसूके रुकनेते कर्मनिका संवर भया । बहुरि कर्मका संवर होने करि परम उत्कृष्ट संतोषकूं धारता संता, ज्ञान प्रगट भया । बहुरि कैसा है ज्ञान ? निर्मल है आलोक कहिये प्रकाश जाका, क्षयोपशमके दोषते मलिनता थी सो अब नाही है । बहुरि अम्लान है, रागादिकते कलुषता थी सो अब नाही है, ताते निर्मल है । बहुरि कैसा है ? एक है, क्षयोपशम करि भेद थे, ते अब नाही है । बहुरि शाश्वता है उद्योत जाका, क्षयोपशमज्ञानमें क्रमते होना था, सो अब नाही है । ऐसा रंगभूमिमें संवरका स्वांग प्रवेश भया था ताकूं ज्ञान जानि लिया, सो नृत्य करि रंगभूमिमें निकसि गया ।

सर्वैया तेईसा

भेदविज्ञानकला प्रगटे तव शुद्धस्वभाव लहे अपना ही ।
राग द्वेष विमोह सबही गलि जाय इमे शठ कर्म रुका ही ॥
उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहुतोष धरे परमात्म माही ।
यो मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाही ॥१॥

ऐसे इस समयसार ग्रन्थकी आत्मख्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषे गंचमां संवर अधिकार पूर्ण भया ।

इहां ताई गाथा १९२ भई । कल्ला १३२ भये ।

अथ निर्जराधिकारः ।

दोहा—रगादिकङ्कं भेदि करि नवे बंध हति संत । पूर्व उदयमें सम रहे नभू निर्जरावन्त ॥१॥

इहां निर्जरा प्रवेश करे है । भावार्थ—जैसे नृत्यके अलाडेमें नृत्य करनेवाला स्वांग प्रवेश करे है, तैसे इहां तत्त्वनिका नृत्य है । तहां रंगभूमिमें निर्जराका प्रवेश है, तहां प्रथम ही सर्व स्वांग देखि करि यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है ताकूं टीकाकार मंगलरूप जानि प्रगट करे हैं ।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

रगाद्याहसरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि ममस्तमेव भरतो दूरान्विन्धन् स्थितः ।
प्राग्वद्वं तु तदेव दग्धमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपाहृतं न हि यतो रागादिभिर्मुर्छति ॥१॥

अर्थ—प्रथम तौ उत्कृष्ट संवर है, सो रागादिक जे आखव तिनिकै राकनेतें, अपनी धुरा जो सामर्थ्यकी हृद, ताहि धारिकरि आगामी समस्त ही कर्म, ताकूं मूलतें दूरी ही रोकता संता तिष्ठथा । अबै इस संवर भये पहलै बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेकूं निर्जरारूप अग्नि फैले है, सो इस निर्जराके प्रगट होनेतें, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया संता, फेरि रागादि भावनिकरि मूर्छित नाहीं होय है, सदा निरावरण रहे है ।

भावार्थ—संवर भये पीछे नवीन कर्म बंधे नाहीं, अर पूर्वे बंधे थे, ते निर्जरे, तब ज्ञानका आवरण दूरि होय, तब ज्ञान ऐसा है, सो फेरि रागादिरूप न परिणमे, सदा प्रकाशरूप रहे । आगे निर्जराका स्वरूप कहे हैं । गाथा—

उवभोजमिदियेहिं दृवाणमचेदणाणमिदराणं ।
जं कुणदि सम्मदिट्ठी ते सब्वं णिज्जरणिमित्तं ॥१॥

उपनामान्द्रव्यप्रवृत्त्यागाम्यतनामानामतरयान् ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिस्तत्सर्वं निर्जरानिमित्तम् ॥१॥

आत्मख्यातिः—विरागस्योपभोगो निर्जरायैव रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतनान्यद्रव्योपभोगो बंध-
निमित्तं स्यात् । एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितं ।

अथ भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव जो इन्द्रियनिकरि चेतन तथा अचेतन जे द्रव्य, तिनिका उपभोग करे
है, तिनिकूं भोगवे है, सो सर्व ही निर्जराके निमित्त है ।

टीका—विरागीका उपभोग है सो निर्जराके अर्थी ही है । जातैं मिथ्यादृष्टिके रागादिभावनिके
सद्भावतैं चेतन अचेतन द्रव्यका उपभोग है सो बंधनिमित्त ही होय है । इस कथनकरि द्रव्य-
निर्जराका स्वरूप कहा ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकूं ज्ञानी कहा है, सो ज्ञानीके राग द्वेष मोहका अभाव कहा है । सो
विरागीके इन्द्रियनिकरि भोग होय है, सो तिस भोगकी सामग्रीकूं यह सम्यग्दृष्टि ऐसा जानेहै-जो
ये परद्रव्य हैं मेरा इनिका किछु नाता नाही, अर कर्मके उदयके निमित्तकरि इनिका मेरा संयोग-
वियोग है, अर चारित्रमोहका उदय आय पीडा करे है । सो बलहीन है, जेतैं सही न जाय है ।
तातैं जैसे रोगी रोगकूं भला न जानै अर पीडा न सही जाय, तव ताका औषधि आदि करि
इलाज करै, तैसे विषयरूप भोगोपभोगसामग्रीतैं इलाज करे है । अर कर्मके उदयतैं तथा भोगो-
पभोग सामग्रीतैं राग द्वेष मोह नाही है । तातैं सम्यग्दृष्टि ऐसे विरागी है, सो योके भोग उप-
भोग है, सो निर्जराहीके निमित्त है । कर्म उदय होय है, सो अपना रस दे क्षरि जाय है । उदय
आये पीछे द्रव्यकर्मका सत्त्व रहै नाही, निर्जरे ही । अर सम्यग्दृष्टीकैं तिस कर्मउदयसूं राग-
द्वेष मोह नाही । उदय आयाकूं जानि ही ले है अर फलकूं भोगवे है । सो राग द्वेष मोह विना
भोगवे है, तातैं कर्म आखवे नाही, आसवविना सम्यग्दृष्टि विरागीकैं आगामी बंध नाही, ऐसे

आगामी बंध न भया तब केवल निर्जरा ही भई। ताँतें सम्यग्दृष्टि विरागीका भोगोपभोग निर्जराका ही निमित्त कइया। अर पूर्वकर्म उदय आय ताका द्रव्य क्षरि गया सो द्रव्यनिर्जरा है। आगे भावनिर्जराका स्वरूप कहे हैं। गाथा-

दब्बे उपमुज्जंते गियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।
ते सुहदुःखमुदिणं वेददि अह गिज्जरं जादि ॥२॥

द्रव्ये, उपमुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं च दुःखं च ।

तत्सुखदुःखमुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरां याति ॥२॥

आत्मव्याप्तिः—उपमुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः सुखरूपो दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेद्यते तदा मिथ्यादृष्टेः रागादिभावानां सद्भावेन बंधनिमित्तं भूत्वा निर्जीर्यमाणोऽप्यजीर्णः सन् बंध एव स्यात् । सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभावाभावेन बंधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणोऽप्यजीर्णः सन्निर्जैव स्यात् ।

अर्थ—परद्रव्यकूँ उपभोगमें आवते संते भोगतें संते सुख अथवा दुःख नियमतें उपजे है । तिस उदय आया सुखदुःखकूँ वेदे है, अनुभवे है, भोगवे है, आस्वादमें आवे है । सो आस्वाद वेक्करि क्षरि जाय है, निर्जरा होय चुक्या गया, सो फेरि नहीं आवे है ।

टीका—परद्रव्य उपभोगमें आवता संता भोगवता संता जीवके सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव नियम थकी उदय होय है, उपजे है । कैसा है यह भाव ? परद्रव्य है, निमित्त जाकूँ ऐसा है । जाँतें वेदनके साता तथा असाता ऐसे दोय ही रूपणों है, इनि दोऊ भावकूँ नहीं उल्लंघ्य वतें है, सो इस भावकूँ जिसकाल जीवकरि वेदिये है, तिसकाल मिथ्यादृष्टीके तो तिसतें रागादिभावनिका सद्भावकरि आगामी कर्मके बंधके निमित्त होयकरि निर्जारूप होता भी निर्जारूप नहीं कहिये, आगामी बंधकरि निर्जारूप भया, ताँतें बंध ही कहिये । बहुरि सम्यग्दृष्टीके तिस

सुखदुःखकी वेदनातँ रागादिक भावनिका अभावकरि आगामी बंधकँ निमित्त नाहाँ होय करि केवल निर्जरे ही है, सो निर्जरारूप भया संता निर्जरा ही कहिये, बंध न कहिये ।

भावार्थ-कर्मका उदय आये सुखदुःखभाव नियमकरि उपजे है । तिसकूँ वेदते संते मिथ्या-दृष्टीकँ तौ रागादिकके निमित्ततँ आगामी बंधकरि निर्जरे है । तातँ निर्जरे काहेकी ? बंध ही किया । बहुरि सम्यग्दृष्टीकँ तिस वेदनासूँ रागादिकभाव नाहीं हैं, तातँ आगामी बंध न होय, तब केवल निर्जरा ही भई । ऐसँ भावरूप निर्जरा होय है । याका अर्थकी अगिले कथनकी सूचनिकारूप कलशरूप श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

तद् ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्य च वा किल । यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥२॥

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

अर्थ—जो कर्मकूँ भोगवता संता भी कर्मकरि नाहीं बंधे हैं, सो यह कोई आश्चर्यरूप सामर्थ्य ज्ञानका ही है, अथवा विरागीका ही है । अज्ञानीकूँ तौ आश्चर्यका उपजावनहारा है । ज्ञानी यथार्थ जाने है । आगे ज्ञानका सामर्थ्यकूँ दिखावे हैं । गाथा—

जह विससुवभुजंता विज्जापुरिसा ण मरणसुवयंति ।
पोगलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि योव वज्झंदे णाणी ॥३॥

यथा विषमुपभुंजानाः विद्यापुरुषा न मरणमुपयांति ।

पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव बध्यते ज्ञानी ॥३॥

आत्मव्याप्तिः—यथा कश्चिद्विषयैवधः परेषां मरणकारणं विषमुपभुञ्जानोऽपि, अमोघविद्यासामर्थ्येन निरुद्ध-तच्छक्तित्वात् त्रियते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्भावेन बंधकारणं पुद्गलकर्मोदयमुपभुजा नोऽपि अमोघज्ञान-सामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वात् न बध्यते ज्ञानी ।

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

अर्थ—जैसे वैद्यपुरुष है सो विषकूपमोगता संता भी मरणकूं नहीं प्राप्त होय है, तैसे पुद्गलकर्मका उदयकूं ज्ञानी भोगवे है, तौऊ बंधे नहीं है ।

टीका—जैसे कोई विषवैद्य है, सो अन्यकूं मरणका कारण जो विष, ताकूं भोगवता भी अमोघविद्या कहिये अचूक सफल मंत्र यंत्र औषध आदिकी विद्याके सामर्थ्यते रोकी है तिस विषकी मारणशक्ति जानै, तिसपणातैं मरणकूं नहीं प्राप्त होय है । तैसे पुद्गलकर्मका उदय है सो अज्ञानीनिकै रागादिभावनिका सदभावकारि बंधका कारण है, ताकूं ज्ञानी भोगवता संता भी अमोघ अचूक सत्यार्थज्ञानके सामर्थ्यते रागादि भावनिका अभाव होते संते रोकी है तिस कर्मके उदयकी आगामी बंध करनेकी शक्ति जानै, तिसपणाकरि आगामी कर्मकरि नहीं बंधे है ।

भावार्थ—जैसे वैद्य अपनी विद्याकी सामर्थ्यकरि विषकी मारनेकी शक्तिका अभाव करे है, ताकूं खावै तौऊ तिसतैं मरे नहीं । तैसे ज्ञानीके ज्ञानकी सामर्थ्य ऐसी है, जो कर्मका उदयकी बंध करनेकी शक्ति रोके है । तातैं तिसके कर्मका उदय भोगमें आवै तौऊ आगामी बंध नहीं करे है । यह सम्यग्ज्ञानकी सामर्थ्य है । आगे वैराग्यका सामर्थ्य दिखावे हैं । गाथा—

जह मज्जं पिबमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।
दब्बुवभोगे अरदो गाणीवि ण वज्झदि तहेव ॥४॥

यथा मद्यं पिबन् अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः ।

द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥४॥

आत्मख्यातिः—यथा कश्चित्पुरुषो मैत्रेयं प्रति ग्रहृत्ततीव्रारतिभावः सन् मैत्रेयं पिबन्नपि तीव्रारतिसामर्थ्यात् माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति ग्रहृत्ततीव्रविरागभावः सन् विषयादुपशृङ्खानोऽपि तीव्रविराग-भावसामर्थ्यात् न बध्यते ज्ञानी ।

अर्थ—जैसे कोई पुरुष मद्यकू तीव्र अरतिभावकरि विनाप्रीति पीवता संता मद रूप न होय है—मतवाला न होय है, तैसें ज्ञानी द्रव्यके उपभोगविषे अरत कहिये तीव्र रागरहित भया संता कर्मनिकरि नहीं बंधे है ।

टीका—जैसे कोई पुरुष मदिराप्रति प्रवर्त्या है तीव्र अरतिभाव जाका ऐसा भया संता मदिराकू पीवता संता भी तीव्र अरतिभावकी सामर्थ्यते मतवाला नाही होय है, तैसें ज्ञानी भी रागादि-भावनिके अभावकरि सर्व द्रव्यका उपभोग प्रति प्रवर्त्या है तीव्र विरागभाव जाका ऐसा भया संता भी विषयनिकू भोगता संता, तीव्र विरागभावके सामर्थ्यते कर्मनिकरि नाही बंधे है ।

भावार्थ—यह वैराग्यका सामर्थ्य है, जो विषयनिकू सेवता संता भी कर्मनिकरि नाही बंधे है । अत्र इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

रथोद्धताछन्दः

नाश्रुते विषयसेवनेऽपि यः स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागतावलात् सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

अथैतदेव दर्शयति—

अर्थ—यह पुरुष है सो विषयनिकू सेवते संते भी जो विषयसेवनेका निजफल है, ताको नहीं पावे है । सो ज्ञानके विभवका अर विरागताका बलते यह विषयनिका सेवनहारा है, तौऊ सेवन-हारा नहीं है ।

भावार्थ—ज्ञानका अर विरागताका कोई अचित्य सामर्थ्य ऐसा ही है, जो इंद्रियनिकरि विषयनिकू सेवे है, तौऊ ताकू सेवनहारा न कहिये । जातै विषयसेवनका सामान्य निजफल संसार है । सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वके अभावते संसारका भ्रमणरूप फल नहीं होय है । आगे इस ही अर्थकू प्रगट दृष्टांतकरि दिखावे है । गाथा—

सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणोवि सेवगो कोवि ।
पगरणचेद्धा कस्सवि णयपायरणोत्ति सो होदि ॥५॥

सेवमानोऽपि न सेवते, असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।

प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति सा भवति ॥५॥

आत्मख्यातिः—यथा कश्चित् प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात्, न प्राकरणिकः । अपरस्तु तत्रा-
व्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वात्प्राकरणिकः । तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्वकर्मोदयसंपन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादि-
भावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावाद्देवक एव । मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्भा-
वेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवकः ।

अर्थ—कोई तो विषयनिकू सेवता संता भी है, तौऊ भी न सेवे है, ऐसा कहिये है । बहुरि कोई नहीं सेवता संता है, तौऊ सेवनहारा है, ऐसा कहिये है । जैसे कोई पुरुषके कोई कार्य-
संबंधी प्रकरणकी चेष्टा तौ है, तिस प्रकरणसंबंधी सर्व क्रिया करे है, तौऊ किसीका कराया करे है, आप तिसका स्वामी नहीं है, ताकूं प्राकरण कहिये कार्यका करनेवाला है, ऐसा न कहिये ।

टीका—जैसे कोई पुरुष किसी कार्यका प्रकरणक्रियाविषे व्यापाररूप होय प्रवर्तै है, तिस-
संबंधी सर्व क्रिया करे है, तौऊ तिस कार्यका प्रकरणका स्वामी कोई और है, ताका कराया करे है । तातें प्रकरणका स्वामीपणाका अभावतैं प्राकरणिक कहिये करणवाला नहीं है । बहुरि अन्य कोई तिस प्रकरणविषे व्यापाररूप प्रवर्तता नाही है, तिस कार्यसंबंधी क्रियाकूं नाही करे है, तौऊ तिसकार्यका स्वामीपणातैं प्राकरणिक कहिये तिस प्रकरणका करनेवाला कहिये है । तैसे ही सम्यग्दृष्टि हं सो पूवैं साचे थे जे कर्म, तिनिका उदयकरि व्याप्त भये जे इंद्रियनिके विषय तिनिकूं सेवता संता है, तौऊ रागादिक भावनिके अभावकरि विषयसेवनका फलका स्वामीपणाका अभावतैं सेवनेवाला नाही है । बहुरि मिथ्यादृष्टि है सो विषयनिकूं नाही सेवता संता भी रागा-

दिक भावनिका सद्भावकरि विषय सेवनेका फलका स्वामीपणातें विषयनिका सेवनेवाला ही कहिये है ।

भावार्थ—जैसे कोई व्यापारी धनका धनी काहूँ हाटीपरि चाकर राख्या, सो हाटीका काम व्यापार विणज देना लेना सर्व चाकर करे है, अर धनी अपने घर बैठा रहे है, हाटीसंबंधी कार्यकूँ नाहीं करे है । तहां विचारिये इस हाटीके तोटे नफेका स्वामी कोन है ? तहां परमार्थ यह है—जो हाटीका कार्यसंबंधी तोटा नफाका स्वामी तो वो धनका धनी है, जाकर व्यापारादिक क्रिया करे है, तौऊ स्वामीपणाका अभावतें तिसका फलका भोक्ता नाहीं है । अर धनका धनी किछू व्यापारादिक नाहीं करे है, तौऊ तिसका स्वामीपणातें तोटा नफाका फलका भोक्ता है । तैसे संसारमें साहकी ज्यों तो मिथ्यादृष्टि जानना अर चाकरकी ज्यों सम्यग्दृष्टि जानना । अब इस अर्थका समर्थनरूप सम्यग्दृष्टीके भावनिकी प्रवृत्तिका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाकान्ताछन्दः

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपासिमुक्त्या ।

यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥६॥

सम्यग्दृष्टिः विशेषेण स्वपरावेवं तावज्जानाति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टीके नियमतें ज्ञान अर वैराग्यकी शक्ति होय है । जातें यह सम्यग्दृष्टि अपना वस्तुपणा यथार्थस्वरूप ताका अभ्यास करनेकूँ अपना स्वरूपका ग्रहण अर परका त्यागका विधि करि, यह तो अपना आत्मस्वरूप है अर यह परद्रव्य है ऐसा दोऊका भेद परमार्थकरि जानि, अर आपविषे तो तिष्ठे है, अर परद्रव्यतें सर्व प्रकार रागके योगतें विरक्त होय है । सो यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तीविना होय नाहीं । अगै इस काव्यका अर्थरूप गाथा है । तहां कहे हैं सम्यग्दृष्टि प्रथम ही आपकूँ अर परकूँ सामान्यकरि तो ऐसे जाने है । गाथा—

उदयविवागो विविहो कम्मणं वणिदो जिणवरेहिं ।
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्खो ॥६॥

उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥६॥

आत्मख्यातिः—ये कर्मोदयविपाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एषं टंकोत्कीर्णं कज्ञायकस्वभावोहं ।
कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

अर्थ—कर्मनिका उदयका विपाक कहिये रस है सो अनेकप्रकार जिनेश्वर देव कहा है । ते कर्मविपाकतैं भये भाव मेरा स्वभाव नाही है । मै तो एक ज्ञायक स्वभाव स्वरूप हौं ।

टीका—जे कर्मके उदयके रसतैं उपजे अनेक प्रकार भाव ते मेरा स्वभाव नाही हैं । मै तो यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूं । ऐसैं सामान्यकरि सर्व ही कर्मजन्य भावनिक्कूं सम्यग्दृष्टि पर जाने है । आपकूं एक जाननेवाला ही जाने है, ऐसैं सामान्यकरि जानना भया । आगे कहे हैं, सम्यग्दृष्टि आप अर परकूं विशेषकरि तेसैं जाने हैं । गाथा—

पुगलकम्मं कोहो तस्स विवागोदयो हवदि एसो ।
ण दु एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिक्खो ॥७॥

पुद्गलकर्म क्रोधस्तस्य विपाकोदयो भवति एवः ।

नत्वेव मम भावः, ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ॥७॥

आत्मख्यातिः—अस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म तदुदयविपाकप्रभवोयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम स्वभावः । एष टंकोत्कीर्णज्ञायकस्वभावोहं । एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोधानामायालोभकर्मनो कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्धाणरसनस्पर्शनधराणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूहानि । एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं मुंचंश्च नियमाज्ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्नो भवति ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि ऐसें जाने है, जो राग है सो पुद्गलकर्म है, ताका विपाकका उदय है, मेरे अनुभवमें रागरूप प्रीतिरूप आस्वाद होय है, सो है, सो यह मेरा भाव नाहीं है। जातैं निश्चयकरि में तो एक लायकभावस्वरूप हों।

टीका—निश्चयकरि राग नामा पुद्गलकर्म है, तिस पुद्गलकर्मके उदयके विपाककरि निपल्या यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर रागरूप भाव है, सो यह मेरा स्वभाव नाहीं है, मैं तो टंकोत्कोर्ण एक लायकभावस्वरूप हों। ऐसें सम्यग्दृष्टि विशेषकरि आपापरकू जाने है। इहां गाथामें परभावका

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहा है इसलिये नहीं छपी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है।

कह एस तुझ न हवदि विविहो कर्मोदयफलविवागो ।
परद्व्याणुवओगो णटु देहो हवदि अएणाणी ॥

कथमेष तव न भवति विविधः कर्मोदयफलविपाकः ।
 परद्व्याणामुपयोगो न तु देहो भवति अज्ञानी ॥

तात्पर्यवृत्ति—कह एस तुझ न हवदि विविहो कर्मोदयफलविपाकस्तवरूपं न भवतीति केनापि प्रष्टः तत्रोत्तरं ददाति परद्व्याणुवओगो निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणस्वशुद्धात्मद्रव्यात्ययभूतानि परद्व्याणि यानि कर्माणि जीवे लग्नानि तिष्ठन्ति तेषामुपयोग उदयोयं, ओपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिवत् । न केवलं भावक्रोधादि ममस्वरूपं न भवति, इति णटु देहो हवदि अण्गणो देहोऽपि मम स्वरूपं न भवति तु स्फुटं कस्मादिति चेत्, अज्ञानी जडस्वरूपो यतः कारणात्, अहं पुनः, अनन्तज्ञानादिगुणस्वरूप इति ।

अर्थ—किसीने सम्यग्दृष्टीसे प्रश्न किया कि—यह जो नाना कर्मोंके उदयसे फलविपाक होता है वह तेरा स्वरूप क्यों नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि—निर्विकार परमाह्लाद स्वरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे वे कर्मविपाक भिन्न हैं इसलिये वे मेरे स्वरूप नहीं है। यह ही नहीं किंतु यह जो मेरा देह—शरीर है वह भी अज्ञानी होनेके कारण ज्ञानस्वरूपी मुझसे सर्वथा भिन्न है।

विशेष राग कट्या है, तैसैं ही रागकी जायगां पद पलटनेकरि द्वेष मोह मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन ए पद धरि सोलह सूत्र व्याख्यान करने । बहुरि इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारणे । याप्रकार सम्यग्दृष्टि आपकूं जानता संता, बहुरि रागकूं छोडता संता, नियमतैं ज्ञानवैराग्यकरि युक्त होय ह । आगै इस ही अर्थकूं सूचती गाथा कहे हैं । गाथा--

एवं सममादृष्टी अप्पाणं मुणदि जाणगसहावं ।
उदयं कम्मविवागं च मुअदि तच्चं वियाणंतो ॥८॥

एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावं ।

उदयं कर्मविपाकं च मुंचति तत्त्वं विजानन् ॥८॥

आत्मख्यातिः—एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावैभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि विविच्य टंकोत्कीर्णक-
ज्ञायकस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तत्त्वं विजानंश्च स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन्
कर्मोदयविपाकप्रभवाद् भावान् सर्वानपि मुञ्चति । ततोयं नियमात् ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्नो भवति ।

अर्थ—ऐसैं सम्यग्दृष्टि आपकूं ज्ञायकस्वभाव जाने है अर कर्मका उदयकूं कर्मका विपाक जानि ताकूं छोडे है । कैसा भया संता ? तत्त्व कहिये वस्तूका यथार्थस्वरूप ताकूं जानता संता प्रवर्तै है ।

टीका—याप्रकार सम्यग्दृष्टि है सो सामान्यकरि तथा विशेषकरि सर्व ही परभावनिर्तैं भिन्न होयकरि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभावरूप आत्माका तत्त्वकूं नीके जाने है । बहुरि तिस प्रकार तत्त्वकूं नीके जानता संता स्वभावका ग्रहण अर परभावका त्यागकरि नियजने योग्य जो अपना वस्तुपणा, ताहि विस्तारता फैलावता संता कर्मका उदयके विपाककरि निजजे जे भाव, तिनि सर्वनिंकूं छोडे हैं तातैं यह सम्यग्दृष्टि नियमतैं ज्ञानवैराग्यकरि संयुक्त होय है, यह सिद्ध भया ।

भावार्थ—जब आपको तौ ज्ञायकभावस्वरूप सुखमय जाने, अर कर्मके उदयकरि भये भाव-
निकुं आकुलतारूप दुःख जाने तब ज्ञानरूप रहना, अर परभावनिर्त विरागता होय ही होय, यह
प्रगट अनुभवगोचर है, यह ही सम्यग्दृष्टिका चिन्ह है। आगे कहे हैं जो ऐसैं न होय अर पर-
द्वयनिर्त आसक्ततारूप रागी होय, अर सम्यग्दृष्टिपणाका अभिमान करे है, सो काहेका सम्य-
ग्दृष्टि ? वृथा सम्यग्दृष्टिपणाका अभिमान करे है ऐसैं काव्यमें कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यादित्युत्तानोत्पुलकबदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥५॥

कयं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

अर्थ—जे पर द्रव्यके विषैं रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त हैं अर आपको ऐसैं माने हैं, जो
में सम्यग्दृष्टि हों, मेरे कदाचित् कर्मका बन्ध नाही होय है, शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिकै बन्ध नाही कहा
है, ऐसैं मानिकरि उत्तान कहिये गर्वसहित उंचा किया है अर हर्ष सहित उत्पुलक कहिये
रोमांचरूप भया हं मुल जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो तथा समिति कहिये
वचन विहार आहारकी क्रियाविषैं यत्ने प्रवर्तना, तिसकी परता कहिये उत्कृष्टता ताकूं भी
आलम्बन करौ, ते ऐसे प्रवर्तते भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैं। जातैं आत्माका अनात्माका ज्ञानतैं
रहित है, तातैं सम्यक्त्वतैं रीते हैं, तिनिकै सम्यक्त्व नाही है ।

भावार्थ—जो आपको सम्यग्दृष्टि माने अर परद्रव्यतैं राग होय, तौ ताकै सम्यक्त्व काहेका ?
व्रतसमिति पाले तौऊ आपापरका ज्ञान विना पापी ही है। अर आपको बन्ध न होना मानि
स्वच्छन्द प्रवर्तें, तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ? तातैं चारित्रमोहका रागतैं बन्ध तौ यथाख्यातचारित्र
जेते न होय तेते होय ही है। सो जेते राग रहै तेते सम्यग्दृष्टि अपनी निंदागर्हा करता ही रहे है,
ज्ञान होने मात्रतैं तौ बन्धतैं छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें लीनरूप शुद्धोपयोगरूप

चारित्र्य बन्धन कटे है। ताँ राग छतै बन्ध न होना मानि स्वच्छन्द होना तो मिथ्यादृष्टि ही है। इहाँ कोई पूछै व्रतसमिति तो शुभकार्य हैं, तिनिकुं पालतैं पापी क्यों कहै ? ताका समाधान—जो सिद्धांतमें पाप मिथ्यात्वहीकुं कह्या है, जहाँ ताँई मिथ्यात्व रहै, तहाँ ताँई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाकुं अध्यात्मविषै परमार्थकरि पाप ही कहिये, अर व्यवहारनयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकुं अशुभ छुडाय शुभमें लगावनेकुं कथंचित् पुण्य भी कहिये हैं, स्याद्वादमत-विषै विरोध नाही।

बहुरि कोई पूछै परद्रव्यसूं राग रहै जेतै मिथ्यादृष्टि कहै, सो यामैं समझे नाही, अविरत-सम्यग्दृष्टि आदिकै चारित्रमोहका उदयतैं रागादिभाव होय हैं, ताकै सम्यक्त्व कैसे है ? ताका समाधान—जो इहाँ मिथ्यात्वसहित अतन्तानुबन्धीका राग प्रधानकरि कह्या है। जाँ आपापरका ज्ञान श्रद्धानविना परद्रव्य तथा तिसके निमित्ततैं भये भाव, तिनिविषै आत्मबुद्धि होय तथा प्रीति अप्रीति होय तब जानिये याकै भेदज्ञान भया नाही। जो मुनिपद लेकरि व्रतसमिति भी पाले हैं, तहाँ परजीवनिकी रक्षा तथा शरीर सम्बन्धी यत्तैं प्रवर्तना अपने शुभभाव होना इत्यादि परद्रव्य सम्बन्धी भावनिकरि अपने मोक्ष होना मानै, अर परजीवनिका घात होना अयत्नाचार प्रवर्तना अपना अशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यनिकी क्रियाहीतैं अपने बन्ध मानै तेतै जानिये—याकै आपापरका ज्ञान नाही भया। बन्ध मोक्ष तो अपना ही भावनितैं था परद्रव्य तो निमित्तमात्र था, यामैं विपर्यय मान्या। ताँतैं ऐसैं परद्रव्यहीतैं भला बुरा मानि रागद्वेष करे हैं, जेतै सम्यग्दृष्टि नाही है, अर जेतै चारित्रमोह सम्बन्धी रागादिक रहे हैं। तिनिकुं तथा तिनिका प्रेरया परद्रव्य सम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामैं प्रवर्तै है तिस प्रवृत्तिनिकुं ऐसैं मानै—जो यह कर्मका जोर है, याँतैं निवृत्त भये मेरा भला है, तिनिकुं रोगवत् जाने है, पीडा न सही जाय तब तिनिका इलाज करनेरूप प्रवर्तै है। तोऊ तिनितैं याकै राग न कहिये रोग मानै, तिनितैं काहेका राग ? तिसका मेटनेहीका उपाय करै। सो मेटना भी अपने ही ज्ञानपरिणाम-

रूप परिणमनेतै मानै । ऐसै परमार्थ अध्यात्मदृष्टिकरि इहां व्याख्यान जानना ।

मिथ्यात्व विना चारित्रमोहसम्बन्धी उदयका परिणामकूं इहां राग न कहा है । जातै सम्यग्दृष्टिकै ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होनो कहा है । तहां मिथ्यात्व सहित ही रागकूं राग कहे हैं, सो सम्यग्दृष्टीकै है नाहीं, अर मिथ्यात्व सहित राग होय सो सम्यग्दृष्टि नाहीं, ऐसा विशेषकूं सम्यग्दृष्टि ही जाने है । मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रथम तौ प्रवेश नाहीं, अर जो प्रवेश करे, तौ विपर्यय समझे है, व्यवहारकूं सर्वथा छोडि भ्रष्ट होय है, अथवा निश्चयकूं नीके नाहीं जानि व्यवहारहीतै मोक्ष माने है, परमार्थतत्त्वविषै मूढ है । तातै यथार्थ स्याद्वादन्यायकरि सत्यार्थ समझै सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय है । आगे पूछे है कि, रागी सम्यग्दृष्टि कैसे न होय है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

परमाणुमिन्नित्यं पि हु रागादीणं तु विजदे जस्स ।
णवि सो जाणदि अप्पा णयं तु सव्वागमधरोवि ॥९॥
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चव सो अयाणंतो ।
कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥१०॥ युग्मं॥

परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य ।

नापि स जानात्यात्मानं सर्वागमधरोऽपि ॥९॥

आत्मानमजानन् अनात्मानमपि सोऽजानन् ।

कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवाजानन् ॥१०॥

आत्मख्यातिः—यस्य रागाद्यज्ञानभावानां लेशतोऽपि विद्यते सद्भावः, भवतु स श्रुतकेवलिसदृशोऽपि तथापि ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्यात्मानं । यस्त्वात्मानं न जानाति सोऽजानानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्तासत्ता-

भ्यार्मकंस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात् । ततो य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स सम्यग्दृष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति 'सम्यग्दृष्टिः' ।

अर्थ—निश्चयकरि जिस जीवकै रागादिकका परमाणुमात्र कहिये लेशमात्र अंशमात्र भी वतै है सो जीव सर्व आगमका धारी होय-सर्व शास्त्र पढ्या होय, तौऊ आत्माकूं नही जाने है । बहुरि आत्माकूं नही जानता संता अनात्मा जो पर, ताकूं भी नही जाने है, बहुरि आत्मा अनात्माकूं नही जानता संता जीव अजीव पदार्थकूं भी नही जाने है, बहुरि जो जीवकूं नही जाने सो सम्यग्दृष्टि कैसे होय ?

टीका—जिस जीवकै अज्ञानमय जे रागादिकभाव, तिनिका लेशमात्रका भी सद्भाव है सो जीव श्रुतकेवली सरीखा भी होय तौऊ ज्ञानमयभावका अभावतै आत्माकूं नही जाने है । बहुरि जो अपने आत्माकूं नही जाने है सो अनात्माकूं भी नही जाने है । जातै अपना स्वरूप अर परका स्वरूपका सत्त्व अर असत्त्व दोऊ एक ही वस्तुका निश्चयमें आय जाय है, तातै ऐसा है—जो आत्माकूं अर अनात्माकूं दोऊ कूं नही जाने है सो जीव अजीव वस्तूकूं ही नही जाने है, जीव अजीवकूं नही जाने है, सो सम्यग्दृष्टि नही है । तातै रागी है सो ज्ञानका अभावतै सम्यग्दृष्टि नही है ।

भावार्थ—इहां रागी कहनेकरि अज्ञानमय राग द्वेष मोह भाव लिये तहां अज्ञानमय कहनेकरि मिथ्यात्व अनंतानुबंधीतै भये रागादिक लेने । मिथ्यात्वविना चारित्रमोहका उदयका राग न लेना । जातै अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोहके उदयसंबंधी राग है, सो ज्ञानसहित है, ताकूं रोगवत् जाने है, तिस रागसूं याकै राग नही है, कर्मोदयतै राग भया है, ताकूं मेट्या चाहै है । बहुरि रागका लेशमात्र भी याको अभाव कह्या, सो ज्ञानीकै अशुभराग तौ अत्यंत गौण है । बहुरि शुभराग होय है, सो सर्वशास्त्र पढि जाय, मुनि होय, व्यवहारचारित्र भी पालै, अर तिस शुभरागकूं भला जानि लेशमात्र भी तिस रागसूं राग करै, तौ जानिये—यानै अपना

आत्माका परमार्थस्वरूप जान्या नाही' । कर्मोदयजनित भावकूं भला जान्या । तिसरें अपना मोक्ष होना मान्या । ऐसैं मानतैं अज्ञानी ही है । आपका परका परमार्थरूपकूं न जान्या । तब जानिये जीव अजीव पदार्थका भी परमार्थरूप न जान्या । तब जो जीव अजीवकूं ही न जान्या, तब काहेका सम्यग्दृष्टि ऐसैं जानना । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं । तामें जे रागी प्राणी अनादितैं रागादिककूं अपना पद जाने हैं, तिनिकूं उपदेश करे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

आसंसारान्त्रिपदसमी रागिणो नित्यमत्ताः सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्वि बुध्यन्वमन्याः ।

एतैतैतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६॥

किं तत्पदम् ?

अर्थ—संसारी भव्यप्राणीकूं श्रीगुरु संबोधे है । जो हे अंधे प्राणी हो, ए रागी पुरुष हैं, ते अनादिसंसारतैं लगाय जिस पदविषैं सोते हैं—निद्रामैं मग्न हैं, तिस पदकूं तुम अपद जानो अपद जानो, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय वारंवार कहनेतैं अतिकरुणाभाव सूचे है । फेरि कहे हैं—जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहां चैतन्य धातु शुद्ध है शुद्ध है । अपने स्वामा-विकरसके समूहतैं स्थायीभावपणाकूं प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद हैं, सो द्रव्य अर भाव दोऊकी शुद्धताके अर्थ हैं । सो सर्व अन्यद्रव्यनितैं न्यारा, सो तौ द्रव्यशुद्धता है । अर परनिमित्ततैं भये अपने भाव तिनितैं रहित भाव शुद्ध कहिये । सो इतः कहिये इस तरफ आवो इस तरफ आवो—इहां निवास करो ।

भावार्थ—ए प्राणी अनादि संसारतैं लगाय रागादिककूं भला जाणि, तनिहीकूं अपना स्वभाव मानि, तनिहीविषैं निश्चित तिष्ठे हैं—सोवे हैं । तिनिकूं श्री गुरु दयालु होय संबोधे है—जगावे है—सावधान करे है । जो हे अंधे प्राणी हो, तुम जिस पदविषैं सोवो हो, सो तुमारा पद नाही है, तुमारा पद तौ चैतन्यस्वरूपमय है, तिसकूं प्राप्त होऊ, ऐसैं सावधान करे है ।

जैसे कोई महंत पुरुष मद पीयकरि मलिन जायां सोता होय ताकूं कोई ही आय जगावै कहे है-तेरी जायगा तौ सुवर्णमय धातूकी अतिदृढ शुद्ध सुवर्णतैं रची अर बाह्य कजोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है। सो हम बतावै हैं, तहां आव, तहां शयनादि करि आनंदरूप होऊ। तैसे इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जो बाह्य तौ अन्य द्रव्यनिका मिलाप नाहीं अर अंतरंग विकार नाहीं ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करौ। दोय दोय वार कहने-करि अतिकरुणा अनुराग सूचे है। आगे पूछे है, जो हे श्रीगुरो, तुम बताओ सो पद कहा है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

आदहमि दव्वभावे अथिरे मोत्तण गिण्ह तव गियदं ।
थिरमेगमिमं भावं उवलंभंतं सहावेण ॥१॥

आत्मनि द्रव्यभावान्यस्थिराणि मुक्त्वा गृहाण तव नियतं ।
स्थिरमेकमिमं भावं उपलभ्यमानं स्वभावेन ॥१॥

आत्मख्यातिः—इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल, अतस्त्वभावेनोपलभ्यमानाः, अनिय-तत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः, ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमश-क्यत्वात्, अपदभूताः । यस्तु तत्त्वभावेनोपलभ्यमानः, नियतत्वावस्थः, एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्थायित्वेन स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः । ततः सर्वनिवास्यायिभावान् मुक्त्वा स्थायिभावभूतं, परमार्थ-रसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यं ।

अर्थ—आत्माविषै बहुत भाव हैं, तिनिमें परनिमित्ततैं भये ते आत्माके भाव नाहीं ते अपद हैं, तिनिंकू द्रव्यरूप अर भावरूपकूं सर्वहीकूं छोडिकरि जो निश्चित थिर एक अपने स्वभाव ही करि ग्रहण होता यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यमात्र भाव है, सो अपना पन है, ताहि भो भव्य तू जैसाका तैसां ग्रहण करि ।

टीका—निश्चयकरि इस भगवान् आत्माविषै द्रव्यभावस्वरूप बहुत भाव दीखैं । तिनिमें

केई तिस आत्माके स्वभावहित हैं, ते अनियत कहिये अनिश्चित अवस्था रूप हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी हैं, ऐसे भाव हैं ते सर्व ही आप अस्थायी हैं, ठहरनेका जिनिका स्वभाव नहीं । तातैं तिष्ठनेवाला आत्मा, ताके तिष्ठनेका ठिकाना स्थान होनेकूं योग्य नाहीं तातैं ते अपदभूत हैं । बहुरि जो भाव आत्मस्वभावकरि तौ ग्रहणमें आवे है, बहुरि नियतावस्था है, सदा निश्चित रहे है, बहुरि एक है, बहुरि नित्य है, बहुरि अव्यभिचारी है ऐसा एक चैतन्यमात्र ज्ञानभाव है । सो आप स्थायीभावस्वरूप है, सदा विद्यमान पाइये है, सो तिष्ठनेवाला जो आत्मा ताका तिष्ठनेका स्थान होनेकूं योग्य है, तातैं यह भाव पदभूत है । तातैं सर्व ही जे अस्थायीभाव तिनि-कूं छोडकरि स्थायीभूत परमार्थ रसपणाकरि स्वादमें आवला यह ज्ञान है सो ही एक आस्वादन योग्य है ।

भावार्थ-पूर्व वर्णीदिक गुणस्थानान्त भाव कहे थे, ते तौ सर्व ही आत्माविषे अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी ऐसे भाव हैं, ते आत्माके पद नाहीं । बहुरि यह स्वसंवेदन स्वरूप ज्ञान है सो नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है, स्थायीभाव है सो आत्माका पद है, सो ज्ञानी-निकरि यह ही एक स्वाद लेनेयोग्य है । अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

एकमेव हि तत्त्वाद्यं विपदामपदं पदम् । अपदान्येव भारतन्ते पदान्यन्यानि यत्पुनः ॥८॥

अर्थ—सो ही एक पद आस्वादन योग्य है । कैसा है ? विपद् जो आपदा तिनिका पद नाहीं है, जिस पदमें किछू भी आपदा प्रवेश नाहीं करे है । जाके आगे अन्य सर्व ही पद हैं ते अपद प्रतिभासे हैं ।

भावार्थ—एक ज्ञान ही आत्माका पद है, यामें किछू भी आपदा नाहीं, याके आगे अन्य सर्व ही पद आपदास्वरूप आकुलतामय अपद भासे हैं । फेरि कहे हैं, जो आत्मा ज्ञानका अनुभव करे है, तब ऐसे करे है—

शादूँलविक्रीडितच्छन्दः

एकं ज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन् स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् ।

आत्मात्मानुभवानुभावविवशो ब्रह्मद्विशेषोदयं सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम्र ॥८॥

अर्थ—यह आत्मा है सो ज्ञानके विशेषनिका उदयकूँ गौण करता संता [सामान्यज्ञानमात्रकूँ अन्यास करता संता समस्तज्ञानकूँ एक भावकूँ प्राप्त करे है। कैसा भया संता ? सो कहे हैं, एक ज्ञायकमात्र भावकरि भरथा जो ज्ञानका महास्वाद ताकूँ लेता संता है। बहुरि कैसा है ? द्वन्द्वमय जो वर्णादिक रागादिक तथा क्षयोपशमरूप ज्ञानके भेदरूप स्वाद, ताहि करनेकूँ लेनेकूँ असमर्थ है, ज्ञान ही में एकाग्र होय तब दूजा स्वाद नहीं आवे। बहुरि कैसा है ? अपनी जो वस्तुकी प्रवृत्ति ताहि जानता है, आस्वाद करता है। जातै कैसा है ? आत्माका जो अनुभव, आस्वाद, ताके प्रभाव करि विवश है, तिसही स्वादके आधीन है—तहांतैं चिगनेकूँ असमर्थ है। अद्वितीय स्वाद लेता बाहरि काहेकूँ आवै ।

भावार्थ—इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वाद आगै अन्य रस [फीके हैं। अर भेदभाव-सब मिटि जाय हैं। ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्ततैं हैं। सो जब ज्ञानसामान्यका स्वाद ले तब सर्व-ज्ञानके भेद भी गौण होय जाय हैं। एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होय है। इहां कोई पूछै, छद्मस्थकी पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसा आवै ? ताका उत्तर तो पूर्वे कथन शुद्धनयका किया तहां ही भया। जो शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप जनावे है, सो इस नयके द्वारे पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आवे है ऐसैं जानना। आगै इस ही अर्थरूप गाथा कहे हैं। जो कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं ज्ञानमें भेद हैं। जब ज्ञानस्वरूप विचारिये, तब एक ही है ॥ गाथा—

आभिगिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं ।

सो एसो परमट्टो जं लहिदुं णिव्बुदिं जादि ॥१२॥

आभिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययेकेवलं च तद्भवत्येकमेव पदं ।
स एव परमार्थः, यं लब्ध्वा निवृत्तिं याति ॥१२॥

आत्मख्यातिः—आत्मा किल परमार्थः तत्तु ज्ञानं, आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमप्येकमेव पदं यदेतत्तु ज्ञानं नामैकं पदं स एष परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेक पदमिह भिदंति ? किं तु तेषां नामैकं पदमभिनिदंति । तथाहि—यथात्र सवितुर्धनपटलावगुं ठितस्य तद्विषटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतः प्रकाश-नातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदंति । तथा, आत्मनः कर्मपटलोदयावगुं ठितस्य तद्विषटनानुसारेण प्राकट्य-मासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिद्युः । किं तु प्रत्युतमभिनिदंयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्व-भावयतुं ज्ञानमैकमालम्ब्यं तदालंबनादेव भवति पदग्राप्तिः । नश्यति आंतिः । भवत्यात्मलाभः । सिद्धत्यात्मपरिहारः, न कर्म मूर्छति । न रागद्वेषमोहा उत्प्लवते । न पुनः कर्म आस्रवति । न पुनः कर्म बध्यते । प्राण्यद्भुतं कर्म, उपश्रुतं निर्जीयते । कृत्स्नकर्मभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ।

अर्थ—आभिनिबोधिक कहिये मतिज्ञान अरु श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान केवलज्ञान ए ज्ञानके भेद हैं ते एक ज्ञान ही पदकूं प्राप्त हैं—सर्व ही एक ज्ञान नाम है, सो यह परमार्थ है, शुद्धनयका विषयस्वरूप ज्ञानसामान्य है, तथा यह ही शुद्ध नय है, जिसकूं पायकरि आत्मा निर्वाण पदकूं प्राप्त होय है ।

टीका—निश्चय करि आत्मा है सो परमपदार्थ है । सो आत्मा पूर्वोक्त ज्ञान है । बहुरि आत्मा है सो एक ही पदार्थ है । तातैं ज्ञान भी एक ही पदकूं प्राप्त है । बहुरि जो यह ज्ञान नामा एक पद है, सो परमार्थस्वरूप साक्षात् मोक्षका उपाय है । बहुरि मतिज्ञानादि ज्ञानके भेद हैं ते तिस ज्ञाननामा एक पदकूं भेदरूप नहीं करे हैं—ज्ञानरूपके भेद नहीं करे हैं, तो एकठा करे हैं, इस एक ज्ञान नामा पदहीकूं वृद्धिरूप प्रगट करि प्रकाशे हैं । सो ही कहे हैं—जैसे इस लोकमें बादलेकरि संकोचरूप आच्छादित जो सूर्य, ताकै तिस बादलेके वियटनेके अनुसार करि प्रगटपणा होय है, तिसके प्रगट होनेके प्रकाशके हीनाधिकके भेद हैं ते तिसके

प्रकाशरूप सामान्य स्वभावकू भेद नहीं हैं। तैसे कर्मके पटलका उदयकरि संकोच्या आच्छादित जो आत्मा, ताकै तिस कर्मका विधटन जो क्षयोपशम, ताके अनुसार करि प्रगटपणाकू प्राप्त होताकै ज्ञानकै हीनाधिकके भेद हैं, ते तिस आत्माके सामान्यज्ञान स्वभावकू नाही भेद हैं, तो कहा करे है? उलटा प्रकाशरूप प्रगट ही करे हैं। तातें दूर भये हैं समस्त भेद जामें ऐसा आत्माका स्वभावभूत जो ज्ञान, तिसहीकू एककू आलंबन करना। तिस ज्ञानके आलंबनहीतै निजपदकी प्राप्ति होय है। बहुरि तिसहीतै भ्रांतीका नाश होय है। बहुरि तिसहीतै आत्माका लाभ होय है। अनात्माका परिहारकी सिद्धि होय है। ऐसै होतै कर्मका उदयकी मूर्च्छा नाही होय है, राग द्वेष मोह नहीं उपजे हैं, राग द्वेष मोह विना फेरि कर्मका आलंबन नाही होय है, आलंबन न होय तब फेरि कर्मकू नाही बंधे है, पूर्वे बांधे थे जे कर्म, ते भोगे हुये निर्जराकू प्राप्त होय हैं समस्त कर्मका अभाव होय करि साक्षात् मोक्ष होय है। ऐसा ज्ञानके आलंबनका माहात्म्य है।

भावार्थ—ज्ञानमें कर्मके क्षयोपशमके अनुसार भेद भये हैं। ते किछु ज्ञानसामान्यकू तो अज्ञानरूप नहीं करे है। उलटा ज्ञानकू प्रगट ही करे हैं। तातें भेदनिकू गौण करि एक ज्ञान-सामान्यका आलंबन ले आत्माकू ध्यावना, यातें सर्वसिद्धि होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

ब्रह्माच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो निष्फीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
यस्याभिनन्तरसः स एव भगवानेकोऽप्यनेकीभवन् वलगत्युत्कलिकाभिरद्व्युत्तनिधिश्चै तन्यरत्नाकरः ॥६॥

अर्थ—जिस आत्माकी जो ए संवेदनकी व्यक्ति कहिये अनुभवमें आवत ज्ञानके भेद हैं, ते निर्मलतै निर्मल आपै आप उछले हैं—प्रगट अनुभवमें आवे हैं। कैसी हैं ते? निष्पीत कहिये पीया जो समस्तपदार्थनिका समूहरूप रस, ताका प्राग्भार कहिये बहुभार ताकरि मानू मांती

ही हैं। सो यह भगवान् चैतन्यरूप रत्नाकर समुद्र, सो उठती जे लहरी तिनिकरि आप अभिन्न रहे रस जाका ऐसा एक है। तौऊ अनेकरूप होता दोलायमान प्रवर्तै है। कैसा है? अद्भुत है निधि जाका।

भावार्थ—जैसा समुद्र है सो बहुत रत्निकरि भरथा होय है, सो एक जलकरि भरथा है, तौऊ तामैं निर्मल छोटी बड़ी अनेक लहरी उठे हैं, ते सर्व एक जलरूप ही हैं। तैसा यह आत्मा ज्ञानसमुद्र सो एक ही है, यामैं अनेक गुण हैं अर कर्मके निमित्ततैं ज्ञानके अनेक भेद आपैआप व्यक्तिरूप होय प्रगट होय हैं, ते व्यक्ति एकज्ञानरूप ही जाननी—खंडखंडरूप नाही अनुभव करनी। अब और विशेषकरि कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

किं च—क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रतयोभारेण भग्नाश्रितम् । साधान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१०॥

अर्थ—केई तो कठिन दुःखकरि करे जाय ऐसे मोक्षतैं पराङ्मुख कर्म तिनिकरि स्वयमेव जिनाज्ञाविना क्लेश करो, अर केई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाज्ञामैं कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुतकालपर्यंत भग्न भये पीडित भये कर्मनिकरि क्लेश करो, तिन कर्मनित्तैं तौ मोक्ष होय नाही। जातैं यह ज्ञान हं, सो साक्षात् मोक्षस्वरूप है अर निरामय पद है—जामैं किछू रोगादिकका क्लेश नाही है अर आपही करि आप वेदनेयोग्य है। सो ऐसा ज्ञान तौ ज्ञानगुणविना कोई ही प्रकारके कष्टकरि पावनेकूं समर्थ न हूजिये है।

भावार्थ—ज्ञान है सो साक्षात् मोक्ष है, सो ज्ञानहीतैं पाइये है। अन्य किछू क्रियाकर्मकांडतैं न पाइये है। आगे इस अर्थरूप उपदेश करे हैं। गाथा—

पाणगुणेहिं विहीणा एदं तु पदं बह्वि ण लहंति ।
तं गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥१३॥

ज्ञानगुणैर्विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभन्ते ।
तद् यद्वाण सुपदमिदं यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षं ॥१३॥

आत्मव्याप्तिः—यतो हि सकलेनापि कर्मणा ज्ञानस्याप्रकाशनात् ज्ञानस्यानुपलंभः । केवलेन ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद् ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदमुपलभन्ते । इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्विग्रस्यन्ते ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टंभेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलंभनीयं ।

अर्थ—हे भव्य ! जो तू कर्मका समस्तपणें मोक्ष किया चाहे है, तो तिस ज्ञानकूं नियमकरि निश्चित ग्रहण करि । जाँतैं ज्ञानगुणकरि जे रहित हैं, ते बहुत भी हैं—बहुत प्रकार कर्म करे हैं, तौऊ इस ज्ञानस्वरूप पदकूं नहीं प्राप्त होय हैं ।

टीका—जाँतैं समस्त ही कर्मके विषैं ज्ञानका प्रकाशना नहीं है, ताँतैं ज्ञानका उपलंभ कहिये पावना, सो कर्मकरि नहीं होय है । केवल एक ज्ञानही करि ज्ञानके विषैं ज्ञानका प्रकाशना है, ताँतैं ज्ञानही करि ज्ञानका पावना होय है । ताँतैं बहुत भी प्राणी ज्ञानकरि शून्य हैं, ते बहुत-प्रकार कर्मकरि यह ज्ञानका पद नहीं पावे हैं बहुरि इस पदकूं नहीं पावते सते कर्मनिकरि नहीं छूटे हैं । ताँतैं जो कर्मके मोक्ष करनेका अर्थी है, ताकरि केवल एक ज्ञानहीका अवलंबन करि निश्चित इस ही एकपदकूं प्राप्त होना ।

भावार्थ—ज्ञानहीतैं मोक्ष है, कर्मतैं नहीं है । ताँतैं मोक्षार्थीकूं ज्ञानहीका ध्यान करना यह उपदेश है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

द्रुतविलम्बितच्छन्दः

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल । तत इदं निजबोधकलात्कल्पितुं यत्तां सततं ब्रजत ॥१॥
अर्थ—अहो भव्यजीवहो; यह ज्ञानमय पद है सो कर्मकरि तौ दुष्प्राप्य है, बहुरि स्वाभाविक-ज्ञानकी कलाकरि सुलभ है, यह प्रगटकरि निश्चय जाणै । ताँतैं अपने निजज्ञानकी कलाके बलतैं इस ज्ञानका अभ्यास करनेकूं समस्त जगत् अभ्यासका यत्न करौ ।

भावार्थ—सकलकर्मकूँ छुडाय ज्ञानका अभ्यास करनेका उपदेश किया है। बहुरि ज्ञानकी कला कहनेकरि ऐसा सूचे है, जो जेतें पूर्णकला प्रगट न होय, तैतें ज्ञान है सो हीनकलास्वरूप है—मूर्तिज्ञानादिरूप है। तिस ज्ञानकी कलाके अभ्यासतैं पूर्णकला जो केवलज्ञान संपूर्णकला सो प्रगट होय है। आगैं फेरि इस ही उपदेशकूँ प्रगट विशेषकरि कहे हैं। गाथा—

एदहमि रदो णिचं संतुडो होहि णिचमंदहमि ।
एदण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोक्खं ॥१४॥

एतस्मिन् रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।

एतेन भव तृप्तः तर्हि भविष्यति तवोत्तमं सौख्यं ॥१४॥

आत्मख्यातिः—एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिमुपैहि । एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव संतोषमुपैहि । एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव तृप्तिमुपैहि । अथैवं तव तन्नित्यमेवात्मरतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्तस्य च वाचाभगोचरं सौख्यं भविष्यति । तत् तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि सा अन्यान् प्राप्स्यीः ।

अर्थ—भो भव्य प्राणी ! तू इस ज्ञानविषैं नित्य सदाकाल रत होउ—रुचिरूप लीन होऊ । बहुरि इसही विषैं नित्य संतुष्ट होऊ, अन्य किछू कल्याणकारी है नाही । बहुरि इसही विषैं तृप्त होऊ अन्य किछू चाहि रहे नाहो ऐसा अनुभव करि । ऐसे किये तेरे उत्तम सुख होयगा ।

टीका—हे भव्य ! एतावन्मात्र ही सत्य परमार्थस्वरूप आत्मा है, जेता यह ज्ञान है । ऐसा निश्चय करिकै ज्ञानमात्र ही आत्माविषैं निरंतर रति प्रीति रुचिकूँ प्राप्त होऊ । बहुरि एतावन्मात्र ही सत्यार्थ कल्याण है, जेता यह ज्ञान है । ऐसा निश्चय करिकै ज्ञानमात्र ही आत्माकरि नित्य ही संतोषकूँ प्राप्त होऊ, नित्य ही तृप्तिकूँ प्राप्त होऊ । बहुरि एतावन्मात्र ही सत्यार्थ अनुभव करने योग्य है, जेता यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करिकै ज्ञानमात्र ही आत्माकरि नित्य ही तृप्तिकूँ

प्राप्त होऊ । ऐसे नित्य ही आत्माविषै रत, आत्माविषै संतुष्ट, आत्माविषै तृप्त जो तू, ताकै ऐसे निरंतर होनेतें लगता ही वचनके अगोचर नित्य उत्तम सुख होगया । तिस सुखकूं तिस ही काल स्वयमेव ही देखेगा । अन्यकूं मति पूछै, यह सुख आपके अनुभवगोचर ही है, परकूं काहेकूं पूछै ?

भावार्थ—ज्ञानमात्र आत्माविषै लीन होना याहीतैं संतुष्ट रहना याहीतैं तृप्त होना । यह परमध्यान है, याहीतैं वर्तमान आनन्दरूप होय है, अर लगता ही सम्पूर्ण ज्ञानानंदस्वरूप केवल ज्ञानकी प्राप्ति होय है । इस सुखकूं ऐसे करनेवाला ही जाने है । अन्यका यामैं प्रवेश नाही । अब इसकी महिमाकूं अगिले कथनकी सूचनारूप कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवधिन्मात्रचिन्तामणिरेव यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१२॥

कुतो ज्ञानी न परं गृह्णाति इति चेत्—

अर्थ—जातैं यह चैतन्यमात्र ही है चिन्तामणि जाकै ऐसा ज्ञानी है । सो स्वयमेव आप देव है । कैसा है ? अचिन्त्य कहिये काहूके चितवनमें न आवै ऐसी है शक्ति जामैं । सो ऐसा ज्ञानी सर्व प्रयोजन जाकै सिद्ध हैं । ऐसे स्वरूप भया अन्यके परिग्रह करि कहा करै ? किछु ही करना नहीं ।

भावार्थ—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा अनंतशक्तिका धारक वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला आप ही देव है । तातैं सर्व प्रयोजनके सिद्धपणाकरि ज्ञानीके अन्य परिग्रहके सेवनेकरि कहा साध्य है ? यह निश्चयनयका उपदेश जानू । आगै पूछे हैं, जो ज्ञानी परकूं काहेतें नाही परिग्रहण करै है ? ताका उत्तर कहे है । गाथा—

को ग्राम भण्डिज बुहो परद्वं मममिदं हवदि द्वं ।
अप्याणमप्यणो परिग्रहं तु णियदं वियाणंतो ॥१५॥

को नाम भण्डिज बुधः परद्वं ममेदं भवति द्वं ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन् ॥१५॥

आत्मव्यतिः—यतो हि ज्ञानी योहि यस्य स्वो भावः स तस्य स्वः सतस्य स्वामीति खरतरतत्त्वदृष्ट्यवष्टभात्,
आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन जानाति । ततो न ममेदं स्वं नाहमस्य स्वामी इति परद्वं न परिगृह्णाति ।
अतोहमपि न तत्परिगृह्णामि ।

अर्थ—ज्ञानी पंडित है सो ऐसा कौन है ? जो यह परद्वं है सो मेरा द्वं है ऐसे कहे ।
ज्ञानी तौ न कहे । कैसा है ज्ञानी पंडित ? अपना आत्मा हीकू नियमकरि अपना परिग्रह जानता
संता प्रवर्तें है ।

टीका—जातें जो ज्ञानी है सो नियमकरि ऐसे जाने है जो जाका स्वभाव है, सोही ताका
स्व है, धन है, द्वं है । बहुरि तिसही स्वभावरूप द्वंका वह स्वामी है । ऐसैं सूक्ष्म तीक्ष्ण
तत्त्वदृष्टिकरि अवलंबनेतें, आत्माका परिग्रह अपना आत्मस्वभाव ही है ऐसैं जाने है । तातें पर-
द्वंका ऐसा जाने है—जो यह मेरा स्व नाही, मैं याका स्वामी नाही, यातें परद्वंका अपना
परिग्रह नाही करै । तातें मैं भी ज्ञानी हौं । सो परद्वंका नाही ग्रहण करो हौं ।

भावार्थ—लोकमें यह रीति है, जो समझवार स्याणा समुज्य है, सो परकी वस्तूकू अपनी
नाहीं जाने, ताकू ग्रहण करे नाही । तैसे ही परमार्थ ज्ञानी अपना स्वभावहीकू अपना धन जाने,
परका भावकू अपना जाने नाही, ताकू ग्रहण न करे है । ऐसा ज्ञानी है सो परका ग्रहण सेवन
नाहीं करे है । आगे इसही अर्थकू युक्तिकरि दृढ करे हैं । गाथा—

मञ्जं परिगहो जदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज्ज ।
पादेव अहं जह्मा तह्मा ण परिगहो मज्झ ॥१६॥

मम परिग्रहो यदि ततोहमजीवतां तु गच्छेयं ।

ज्ञातैवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥१६॥

आत्मख्यातिः—यदि परद्रव्यमहं परिगृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात् । अहमप्यवश्यमेवाजीव-
स्यासुख्य स्वामी स्यां । अजीवस्य तु यः स्वामी स किलाजीवः । एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापद्येत । मम तु एको
ज्ञायक एव भावः, यः स्वः, अस्यैवाहं स्वामी, ततो माभून्ममाजीवत्वं ज्ञातैवाहं भविष्यामि, न परद्रव्यं परिगृह्णामि,
अयं च मे निश्चयः ।

अर्थ—ज्ञानी ऐसे जाने है, जो मेरे परद्रव्य परिग्रह होय, तो मैं भी अजीवपणाकूं प्राप्त
होय जाऊं । जातैं मैं तो ज्ञाता ही हों, तातैं मेरे कुछ परिग्रह नहीं है ।

टीका—जो अजीव परद्रव्यकूं मैं परिग्रहण करों, तो अजीव मेरा अवश्य स्व होय । बहुरि
मैं भी उस अजीवका अवश्य स्वामी ठहरौं । जातैं यह न्याय है जो अजीवका स्वामी निश्चय
करि होय, सो अजीव ही होय । ऐसैं मेरा अजीवपणा अवश्य आय पड़े है । तातैं मेरा तो
एक ज्ञायक भाव ही है, सो मेरा जो स्व है, तिसहीका मैं स्वामी हों । तातैं मेरे अजीवपणा
मति होऊ, मैं तो ज्ञाता ही होऊंगा, परद्रव्यकूं नहीं ग्रहण करूंगा, मेरा यह निश्चय है ।

भावार्थ—निश्चयनयकरि यह सिद्धांत है, जो जीवका तो भाव जीव ही है, तिनहीकरि
जीवकै स्व-स्वामी संबंध है । बहुरि अजीवका भाव अजीव ही है, तिनही करि अजीवकै स्व-
स्वामी संबंध है । सो जीवकै अजीवका परिग्रह मानिये तो जीव अजीवताकूं प्राप्त होय ।
तातैं जीवकै अजीवका परमार्थतैं परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है । तातैं ज्ञानीकै यह मिथ्याबुद्धि
होय नहीं । ज्ञानी तो ऐसे मानैं है जो परद्रव्य मेरे परिग्रह नहीं, मैं तो ज्ञाता हों । आगे कहे
हैं, जो ऐसैं मानते ज्ञानीकै परद्रव्यके बिगडने सुधरनेविषे समता है । गाथा ॥

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।
जहमा तहमा गच्छदु तहावि ण परिग्गहो मज्झ ॥१७॥

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां अथवा यातु विप्रलयं ।

यस्मात्तस्माद् गच्छतु तथापि न परिग्रहो मम ॥१७॥

आत्मख्यातिः—छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी । परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी । अहमेव मम स्वं अहमेव मम स्वामीति जानाति ।

अर्थ—ज्ञानी ऐसे विचारे, जो परद्रव्य है, सो छिदि जावो अथवा भिदि जावो अथवा कोई ले जावो अथवा नष्ट हो जावो विनशि जावो जिस तिस कारणतैं जावो, तौऊ निश्चयकरि मेरा परद्रव्य परिग्रह नहीं है ।

टीका—परद्रव्य छिदो वा भिदो, वा कोई ल्यो, वा प्रलय हो जावो, वा जिस तिस कारणतैं जावो, तौऊ मैं परद्रव्यकूं परिग्रहण नहीं करौ हौं । जातैं परद्रव्य मेरा स्व नहीं, मैं परद्रव्यका स्वामी नहीं । परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है । मैं ही मेरा स्व हौं, मैं ही मेरा स्वामी हौं ऐसैं जानू हौं ।

भावार्थ—ज्ञानीकै परद्रव्यका विगडने सुधरनेका हर्षविषाद नहीं है । अब इस अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।

अज्ञानमुज्झतुभना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तुं मयं प्रवृत्तः ॥ १३ ॥

अर्थ—याप्रकार परिग्रहकूं सामान्यकरि समस्तहीकूं छोडिकरि, अब आप अर परका अविवेकका

कारण अज्ञानकूं छोड़नेका है मन जाका, ऐसा जो यह ज्ञानी, सो तिस परिग्रहकूं विशेषकरि न्यारा न्यारा परिहार करनेकूं फेरि प्रवर्तै है ।

भावार्थ—जातैं स्वपरका एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है, ताहींतें परद्रव्यका परिग्रहण है । तातैं ज्ञानीकैं पहिली गाथामैं तो परिग्रहका सामान्यकरि त्याग करना कहा । अब आगे अज्ञानके छोड़नेकूं विशेषकरि न्यारा न्यारा नाम लेकरि त्याग करना कहा है । गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णणीय णिच्छदे धम्मं ।

अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥१८॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धम्मं ।

अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥१८॥

आत्मख्यातिः—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो न भवति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी, अज्ञानमयस्य भागस्य इच्छाया अभावाद् धर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद् धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

अर्थ—ज्ञानी है सो परिग्रह रहित है, जातैं अनिच्छ कहिये परिग्रहकी इच्छा रहित है, ऐसा कहा है । तातैं धर्मकूं नाहीं इच्छे है । तातैं धर्मका अपरिग्रह ही है, तिस धर्मका ज्ञानी ज्ञायक ही है ।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है, जाकैं इच्छा नाहीं ताकैं परिग्रह नाहीं । बहुतरि इच्छे है सो अज्ञानमय भाव है. अज्ञानमय भाव है सो ज्ञानीकैं नाहीं है, ज्ञानीकैं तो ज्ञानमय ही भाव है । तातैं ज्ञानी है, सो अज्ञानमयभाव जो इच्छा, ताके अभावतैं धर्मकूं नाहीं इच्छे है । तिस कारण करि ज्ञानीकैं धर्मपरिग्रह नाहीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव, ताके

सद्भावतैं धर्मका केवल ज्ञाता ही यह ज्ञानी है। आगे ऐसे ही ज्ञानीकै अधर्मपरिग्रह नहीं है ऐसैं कहे हैं। गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो गणीय णिच्छदि अहम्मं ।
अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणो तेण सो होदि ॥१९॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मं ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥१९॥

आत्मव्याप्तिः—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो धर्मः। अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो ज्ञानी, अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् अधर्मं नेच्छति, तेन ज्ञानिनः अधर्मपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्। एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्ग्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशाऽन्यान्यप्यहानि ।

अर्थ—ज्ञानी इच्छारहित है, यातैं परिग्रह रहित कइया है। याहीतैं ज्ञानी है सो अधर्मकूं नाहीं इच्छे है, तातैं अधर्मका परिग्रह याकैं नाहीं है। तिस कारणकरि सो ज्ञानी तिस अधर्मका ज्ञायक ही है।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है। जाकैं इच्छा नाहीं ताकैं परिग्रह नाहीं। बहुरि इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, अज्ञानमय भाव ज्ञानीकैं नाहीं है, ज्ञानीकैं तो ज्ञानमय ही भाव है। तातैं ज्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा ताके अभावतैं अधर्मकूं नाहीं इच्छे है। तातैं ज्ञानीकैं अधर्मका परिग्रह नाहीं है। ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव ताके सद्भावतैं यह ज्ञानी अधर्मका केवल ज्ञायक ही है। ऐसे ही गाथामैं अधर्मपद है, ताके पद पलटनेकरि अर अधर्मकी जायगं राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन ए सोलह पद धरि सोलह गाथासूत्र करि व्याख्यान करना। इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारने।

आगे ज्ञानीके आहार करना भी परिग्रह नहीं है यह कहे हैं। गाथा—
 अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो असणं तु णिच्छदे णणी ।
 अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२०॥
 अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितोऽज्ञं च नेच्छति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्त्वज्ञस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२०॥

आत्मख्यातिः—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी, अज्ञानमस्य भावस्य इच्छया अभावात्, अज्ञानं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽज्ञानपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादर्शनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**धम्मच्छि अघम्मच्छी आयासं सुत्तमंगपुव्वेसु ।
 संगं च तहा णेयं देवमणुअत्तिरियणेइयं ॥**

तात्पर्यवृत्तिः—अपरिग्रहो भणितः कोऽसौ ? अनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्वेषेषु आकांक्षा नास्ति तेन कारणेन परतत्त्वज्ञानी चिदानन्दैकस्वभावं शुद्धात्मानं विहाय धर्मधर्माकाशाद्यंगपूर्वगतश्रुतवाह्याभ्यन्तरपरिग्रहदेवमनुष्यतिर्यङ्नरकादिविभावपर्यायान्नेच्छति इति ज्ञेयं ज्ञातव्यं । ततः कारणाच्चद्विषये निष्परिग्रहो भूत्वा तद्रूपेणापरिणमन् सन् दर्पणे विम्बस्येव ज्ञायक एव भवति ।

अर्थ—जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह भी नहीं है इसलिये तत्त्वज्ञानी अपने अपने चिदानन्द स्वभाववाले शुद्धात्माको छोड़कर धर्म अधर्म आकाशादि परद्रव्य तथा अङ्गपूर्वगत श्रुत वाह्याभ्यन्तर परिग्रह देव मनुष्य तिर्यच नरक आदि विभाव पर्यायोंको नहीं चाहता है इसलिये वह उनका ज्ञाता ही है, परिग्रही नहीं ।

अर्थ—इच्छा रहित होय सो परिग्रह रहित है ऐसे कहा है। बहुरि ज्ञानी है सो अशन कहिये भोजन, ताकूं नहीं इच्छे है। तातैं ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नहीं है। तिस कारणकरि ज्ञानी अशनका ज्ञायक ही है।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है, सो जाकै इच्छा नहीं ताकै परिग्रह नहीं। बहुरि इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, सो ज्ञानीकै अज्ञानमय भाव नहीं है। जातैं ज्ञानीकै तो ज्ञानमय ही भाव है, तातैं ज्ञानी है सो अज्ञानमयभाव जो इच्छा, ताके अभावतैं अशनकूं नहीं इच्छे है। तिस कारणकरि ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय ही भाव है, तातैं ज्ञानी है सो अज्ञानमय भाव जो इच्छा, ताके अभावतैं अशनकूं नहीं इच्छे है। तिस कारणकरि ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय जो एक ज्ञायक भाव, ताके सद्भावतैं यह ज्ञानी केवल अशनका ज्ञायक ही है।

भावार्थ—ज्ञानीकै आहारकी भी इच्छा नहीं है, तातैं ज्ञानीकै आहार करना भी परिग्रह नहीं है। इहां प्रश्न—जो आहार तो मुनी भी करै है, ताकै इच्छा है की नहीं? विना इच्छा आहार कैसे करै? ताका समाधान—जो असातावेदनीय कर्मके उदयतैं तो जठराग्निरूप क्षुधा उपजे है अर वीर्योतरायके उदयकरि ताकी वेदना सही नहीं जाय है अर चारित्रमोहेके उदयकरि ग्रहणकी इच्छा उपजे है। सो इस इच्छाकूं कर्मका उदयका कार्य जाने है, तिस इच्छाकूं रोगवत् जानि मेटया चाहे हैं। इच्छातैं अनुरागरूप इच्छा नहीं है, ऐसी इच्छा नहीं है जो मेरी यह इच्छा सदा रहौ। तातैं अज्ञानमय इच्छाका अभाव है। परजन्य इच्छाका स्वामीपणा ज्ञानीकै नहीं है। तातैं इच्छाका भी ज्ञानी ज्ञायक ही है। ऐसा शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन जानना। आगैं पानका भी परिग्रह ज्ञानीकै नहीं है ऐसे कहे हैं। गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो पाणं च णिच्छदे पाणी ।
अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१॥

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितः पाणं च नेच्छति ज्ञानी ।
अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१॥

आत्मव्यतिः--इच्छा परिग्रहः, तस्य परिग्रहो नास्ति यमेच्छा नास्ति, इच्छा नानामयो मायः ज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी, अज्ञानमय गान्ध इच्छाया उभारात् पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्य ज्ञायकभावस्य भावात् केवलं पानकृत्य ज्ञायक एवायं व्यात् ।

अर्थ--इच्छा रहित है सो परिग्रह रहित कथा है । बहुति ज्ञानी है सो पान कहिये जल आदिक पीवना, ताकूं इच्छे नाही है । तातें पानका परिग्रह ज्ञानीकें नाही है । तिस कारणकरि ज्ञानी पानका ज्ञायक ही है ।

टीका--इच्छा है सो परिग्रह है । जाके इच्छा नाही ताके परिग्रह भी नाही । बहुति इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, सो ज्ञानीकें अज्ञानमय भाव नाही है, ज्ञानीकें तो ज्ञानमय ही भाव है तातें ज्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा, ताके अभावतें पानकूं नाही इच्छे है । तिस कारणकरि ज्ञानीकें पानका परिग्रह नाही है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव ताके सदभावतें यह ज्ञानी पानका केवल ज्ञायक ही है ।

भावार्थ--आहारवत् जानना । आगे कहे हैं, जो ऐसे ही अन्य जे अनेक प्रकार परजन्य भाव, तिनिकूं ज्ञानी नाही इच्छे है । गाथा--

इवांवा दु एदु विविहे सव्वे भावेय णिच्छदे पाणी ।
जाणगभावो णियदो णीरालंबोय सव्वत्थ ॥२२॥

इत्यादिकांस्तु विविधान् सर्वान् भावान्नेच्छति ज्ञानी ।
ज्ञायकभावो नियतः निरालंबश्च सर्वत्र ॥२२॥

आत्मख्यातिः—एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये भावास्तान् सर्वानिव नेच्छति ज्ञानी तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यंतनिष्परिग्रहत्वं । अर्थवमयमशेषभावांतरपरिग्रह-
शून्यत्वात् उदात्तसमस्तज्ञानः सर्वत्राप्यत्यंतनिरालंबो भूत्वा प्रतिनियततटकोत्कीर्णैकज्ञायकभावः सन् साक्षाद्विज्ञानधन-
मात्मानमनुभवति ।

अर्थ—इस प्रकारकूँ आदि लेकर अनेक प्रकारके जे सर्वभाव, तिनिकूँ ज्ञानी नाही इच्छे है । जातौ नियमकरि आप ज्ञायकभाव है, तात सर्वविषै निरालंब है ।

टीका—याही पूर्वोक्त प्रकारकूँ आदि लेकर अन्य भी बहुत प्रकार परद्रव्यके जे स्वभाव हैं, तिनि सर्वहीकूँ ज्ञानी नाही इच्छे है । तिस कारणकरि ज्ञानीकै सर्व ही परद्रव्यनिके भावनिका परिग्रह नाही है । ऐसै ज्ञानीका अत्यंत निष्परिग्रहपणा सिद्ध भया । अब याप्रकार यह ज्ञानी समस्त अन्य भावनिका परिग्रहका परिग्रह करि शून्यपणातै बम्या है उगल्या है समस्त अज्ञान जानै ऐसा भया संता सर्वत्र अतिनिरालंबन स्वरूप होय करि न्यारा ही एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक-
भाव भया संता साक्षात् विज्ञानधन आत्माकूँ अनुभवे है ।

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार आदि लेकर सर्व ही अन्य भावनिका ज्ञानीकै परिग्रह नाही है । जातौ सर्व ही परभावनिकूँ हेय जानै, तब तिनकी प्राप्तिकी इच्छा नाही । उदय आयेकूँ अना-
सक्त भया भोगवे है । संसार देह भोगनिसूँ रागरूप इच्छा विना परिग्रहका अभाव कहा है ।
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

स्वागताछन्दः

पूर्ववद्भजिजकर्मविपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
तद्भवत्वश्च च रागवियोगात् नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४॥

अर्थ—ज्ञानीकै जो पूर्वे बंधे अपने कर्मका विपाक कहिये उदयतें उपभोग होय है, सो होल। परंतु रागके वियोगतें निश्चयतें सो उपयोग परिग्रह भावकूं नाहीं प्राप्त होय है।

भावार्थ—पूर्वे बंधे कर्मका उदय आवै तब उपभोग सामग्री प्राप्त होय, ताकूं अज्ञानमय रागभाव करि भोगवै, तब तौ सो परिग्रह भावकूं प्राप्त होय सो ज्ञानीकै अज्ञानमय रागभाव नाहीं है। उदय आया है, ताकूं भोगवै है। यह जाने है—जो पूर्वे बांध्या था सो उदय आय गया, पिंड छूट्या, आगामी नाहीं बांछू हौं, ऐसैं तिनिसूं रागरूप इच्छा नाहीं तब ते परिग्रह भी नाहीं। आगै ज्ञानीकै तीनकालगत परिग्रह नाहीं है ऐसे कहे हैं। गाथा—

उपपणोदयभोगे विओगबुद्धीय तस्स सो णिच्चं ।
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुव्वदे णाणी ॥२३॥

उत्पन्नोदयभोगे वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्यं ।

कांक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२३॥

आत्मव्याप्तिः—कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नो नागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावत् अतीतत्वादेव सन् परिग्रहभावं विभर्ति । अनागतस्तु आकांक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं विभ्रयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्ध्या प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्ध्या प्रवर्तमानो दृष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्ध्यैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो न कांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षायां अभावात् । ततो नागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ।

अर्थ—उत्पन्न भया वर्तमानकालका उदयका भोग, सो तौ तिस ज्ञानीकै निरंतर वियोगकी बुद्धिकरि वतें है। तातें परिग्रह नाहीं है। बहुरि अनागत जो आगामी काल, तिसविषै उदय होयगा, ताकी ज्ञानी बांछा नाहीं करे है, तातें परिग्रह नाहीं है। बहुरि अतीतकालका वीति ही

गया सो यह विना कब्या सामर्थ्यतैं ही जानीयेयाकै परिग्रह नाही, गयेकी वांछा ज्ञानीकै कैसी होय ? टीका-कर्मका उदयका उपभोगना तीन प्रकार है। अतीतकालका, प्रत्युत्पन्न कहिये वर्तमान कालका, अनागत कहिये आगामी कालका ऐसे। तहां अतीतकालका तो वीति ही गया, सो गया सो गया। यौतैं ज्ञानी परिग्रहभावकूं नाही धारे है। बहुरि अनागत जो आगामी कालमें आवेगा, सो ताकी वांछा करै, तब परिग्रहभावकूं धारै, सो ज्ञानीकै आगामी वांछा नाही, तातैं परिग्रहभावकूं नाही धारे है। जिस कर्मकूं ज्ञानी अपनी अहित जान्या, ताके उदयके भोगकी आगामी वांछा काहेकूं करै ? बहुरि प्रत्युत्पन्न कहिये वर्तमानका उपभोग है, सो रागबुद्धि करि प्रवर्तमान होय तो परिग्रहभावकूं धारै। सो ज्ञानीकै वर्तमानका उपभोग रागबुद्धि करि प्रवर्तमान नाही दीखे है। जातैं ज्ञानीकै अज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि ताका अभाव है। बहुरि केवल वियोगबुद्धि ही करि प्रवर्तमान होय, सो निश्चय करि परिग्रह नाही है। जातैं ज्ञानीकी यह बुद्धि है-जो जाका संयोग भया, ताका वियोग अवश्य होयगा। तातैं विनाशीकतै प्रीति न करनी। तातैं वर्तमान कर्मका उदयका उपभोग है, सो ज्ञानीकै परिग्रह नाही है। बहुरि अनागत आगामी कर्मका उदयकूं नाही वांछता जो ज्ञानी ताकै सो अनागत उपभोग परिग्रह नाही है। जातैं ज्ञानीकै अज्ञानमयभावरूप जो वांछा, ताका अभाव है। तातैं अनागत भी कर्मका उदयका उपभोग ज्ञानीकै परिग्रह नाही होय।

भावार्थ-अतीत तो गया ही है, अनागतकी वांछा नाही, वर्तमानका विषै राग नाही है ये जानै ताविषै राग कैसा होय ? तातैं ज्ञानीकै तीन ही काल सम्बन्धी कर्मका उदयका भोगना परिग्रह नाही। वर्तमानके कारण मिलावे है सो पीडा न सही जाय, ताका इलाज रोगवत् करै है। यह निबलाईका दोष है।

कुतोऽनागतं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्-

आगे पूछे है, अनागत कालका कर्मका उदयकू ज्ञानी काहेतें नहीं बाँछे है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

जो वेददि वेदिजदि समए समए विणस्सदे उहयं ।
तं जाणगो दु गाणी उभयमवि ण कंखदि कयावि ॥२४॥

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं ।

तद् ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न कांक्षति कदाचित् ॥२४॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी हि तावद् ध्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावो नित्यो भवति यो तु वेद्यवेदकभावौ तौ तूष्णग्रन्थसित्वाद्विभावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावि कांक्षमाणं वेद्यभावं वेदयते स यावद् भवति तावत्कांक्षमाणो भावो विनश्यति । तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते ? यदि कांक्षमाणवेद्यभावपृष्ठभाविनमन्यं भावं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं विनश्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति । किं स वेदयते ? इति कांक्ष्यमाणभाववेदनानवस्था तां च विजानन् ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति ।

अर्थ—जो अनुभव करनेवाला भाव, सो वेदकभाव कहिये । बहुरि जो अनुभवन करनेयोग्य भाव, सो वेद्यभाव कहिये । सो ऐसे वेदक अर वेद्य ये दोय भाव आत्माके होय हैं । सो अनुक्रम करि होय है, एककाल होय नाही, सो दोऊ ही समय समय विषे विनिशि जाय है, अर आत्मा दोऊ भावनिविषे नित्य है । ताँ ज्ञानी आत्मा दोऊ भावनिका ज्ञायक है जाननेवाला ही है । इनि दोऊ ही भावनिकू ज्ञानी कदाचित् भी नाही बाँछे है ।

टीका—ज्ञानी है सो तौ “अपना स्वभावभावकै ध्रुवपणा है” ताँ टंकोत्कीर्ण एकज्ञानस्वरूप नित्य है । बहुरि जो वेदना करनेवाला अर वेदने योग्य ऐसे दोय वेदक अर वेद्यभाव हैं ते उपजना अर विनस्तारूप हैं । जाँ विभावभाव हैं, तिनिकै क्षणिकपणा है, ताँ दोऊ भाव

विनासीक क्षणिक हैं। तहां विचारिये है, जो वेदकभाव है सो आगामी वांछामें लेनेयोग्य वेद्यभाव ताकूं अनुभवन करे। यहू जेतैं उपजे तैतैं वेद्यभाव नष्ट होय जाय—विनसि जाय। ताकूं विनाश होतैं वेदकभाव है सो कौनकूं वेदे—अनुभवन करै? बहुरि जो इहां ऐसे कहिये, जो वांछामें आवता जो वेद्यभाव ताके पीछे होगा जो अन्य वेद्यभाव ताकूं वेदे है। तौ तिसके होनेके पहले ही सो वेदकभाव विनसि जाय, तब तिस वेद्यभावकूं कौन वेदे? बहुरि फेरि कहे, जो वेदकभावके पीछे होगा जो अन्य वेदकभाव सो तिस वेद्यभावकूं वेदेगा। तौ तिस वेदकभाव होनेके पहले सो वेद्यभाव विनसि जाय, तब सो वेदकभाव कौनसे भावकूं वेदे? ऐसे कांक्षमाणभाव जो वेदनाकी वांछामें आवता भाव, ताकै अनवस्था है, कहूं ठहरना नहीं। तिस अनवस्थाकूं जानता संता ज्ञानी किछु भी नहीं वांछे है।

भावार्थ—वेदकभाव तो वेदनेवाला अर वेद्यभाव जाकूं वेदिए सो, इनि दोऊके कालभेद है। जब वेदकभाव होय तब वेद्यभाव होय नहीं अर वेद्यभाव होय तब वेदकभाव होय नहीं। ऐसैं होतैं वेदकभाव आवै तब वेद्यभाव विनसि जाय, तब वेदकभाव कोनकूं वेदे? अर वेद्यभाव आवै तब वेदकभाव विनसि जाय, तब वेदकभाव विना वेद्यकूं कौन वेदे? तातैं ज्ञानी दोऊकूं विनाशीक जाणि आप जाननेवाला ही रहे है। इहां प्रश्न—जो आत्मा तौ नित्य है, सो दोऊ भावनि कूं वेदनेवाला क्यों न कहो? ताका समाधान—जे वेद्यवेदकभाव तौ विभाव हैं, आत्माका स्वभाव तौ हैं नहीं, सो जाकी वांछा करी ऐसा वेद्यभाव जेतैं वेदकभाव आया तैतैं नष्ट होय गया। ऐसैं वांछितभोग तौ भया ही नहीं। तातैं ज्ञानी निष्फल वांछा काहेकूं करे? मनोवांछित होय नाही, तब वांछा करना अज्ञान है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

स्वागतछन्दः

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्बोधते न खलु काङ्क्षितमेव ।

तेन काङ्क्षति न किञ्चन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥१५॥

तथाहि—

अर्थ—वेद्य वेदकभाव हैं ते कर्मके निमित्त हैं होय हैं । ताँते ते स्वभाव नाही, विभाव हैं, बहुरि चलायमान हैं, समयसमय विनसे हैं । ताँते बाँछित भावकू नाही वेदिये हैं । तिस कारण-करि विद्वान् ज्ञानी है सो किछू भी आगामी भोग नाही बाँछे है । सर्वहीतें अतिविरक्तभाव वैराग्यभावकू प्राप्त है ।

भावार्थ—अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव तिनिहीके कालभेद है, ताँते मिलाप नाही, विधि मिले नाही तब आगामी बहुत कालसंबंधी बाँछा ज्ञानी काहेकू करे ? आगे 'ऐसे सर्व ही उपभोगतैं ज्ञानीकै वैराग्य है' सो ही कहे हैं । गाथा—

बंधुवभोगणिमित्तं अज्झवसाणोदएसु गाणिस्स ।
संसारदेहविसएसु णेव उप्पज्जे रागो ॥२५॥

बंधोपभोगनिमित्तेषु अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।
संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥२५॥

आत्मख्यातिः—इह सुखध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेऽपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसार-विषयाः, ततरे बंधनिमिचाः । यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमिचाः । यतरे बंधनिमिचास्ततरे रागद्वेषमोहाद्याः यतरे तूपभोगनिमिचास्ततरे सुखदुःखाद्याः । अथामीषू सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन दृष्टो-त्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात् ।

अर्थ—बंधके अर उपभोगके निमित्त जे अध्यवसानके उदय, ते संसारविषय अर देहविषय हैं, तिनिविषै ज्ञानीकै राग नाही उपजे है ।

टीका—इस लोकविषै निश्चयकरि जे अध्यवसानके उदय हैं, ते केतेएक तो संसारविषय हैं बहुरि केतेएक शरीरविषय हैं । तहां जेते संसारविषय हैं, तेते तो बंधके निमित्त हैं, बहुरि जेते

शरीरविषय हैं, तेते उपभोगके निमित्त हैं। तहां जेते बंधके निमित्त हैं, तेते तौ राग द्वेष मोह आदिक हैं, बहुरि जेते उपभोगके निमित्त हैं, तेते सुखदुःखादिक हैं। अब कहे हैं, जो इनि सर्व-हीविषं ज्ञानीकें राग नाही है। जातैं अध्यवसान है सो नानाद्रव्यका स्वभाव है। तिसपणा-करि तिस ज्ञानीके एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावकें तिनिका प्रतिषेध है।

भावार्थ—संसारदेहभोगसंबंधी राग द्वेष मोह सुखदुःखादिक अध्यवसानके उदय हैं, ते नाना-द्रव्य जे पुद्गलद्रव्य तथा जीवद्रव्य ऐसे संयोगरूप भये तिनिके स्वभाव हैं। अर ज्ञानीका एक ज्ञायकस्वभाव है, तातैं ज्ञानीकें तिनिका प्रतिषेध है, तातैं ज्ञानीकें तिनिविषं राग प्रीति नाही है। परद्रव्य परभाव संसारमें भ्रमणके कारण हैं, तिनितैं प्रीति करे, तौ ज्ञानी काहेका ? इस अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकाके श्लोक हैं।

स्वागताछन्दः

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं कर्म रागरसरिक्ततयैति
रागयुक्तिरक्षयितवस्त्रं स्वीकृतैव हि बहिर्लुठतीह ॥१६॥

अर्थ—ज्ञानि तनि परिग्रह भावनिकरि रिक्त है रहित है अर ज्ञानी रागरूपी रसकरि भी रिक्त है रहित है। तिसपणाकरि कर्म है सो परिग्रह भावकूं नाही प्राप्त होय है। जैसे लोद फिटकड़ी करि कसायला न किया जो वस्त्र ताविषं रंगका लगना है, सो अंगीकार न भया संता बाह्य ही लुठे है, वस्त्रमाहि प्रवेश नाही करे है।

भावार्थ—जैसे लोद फिटकड़ी लगाये विना वस्त्रकें रंग चहे नाही, तैसे ज्ञानीकें रागभाव-विना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहपणाकूं नाही प्राप्त होय है। फेरि कहे हैं—

स्वागताछन्दः

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्जनशीलः।
लिप्यते सकलकर्मभिरेय कर्ममध्यपतितोऽपि क्षतो न ॥१७॥

अर्थ—जातें ज्ञानवान् है सो अपने निजरसहीतें सर्व रागरसकरि वर्जित स्वभाव है । तातें कर्मके मय्य पड्या है तौऊ समस्तकर्मकरि नाही लिपे है । आगे इस ही अर्थका व्याख्यान गाथामें करे हैं । गाथा—

गाणी रागप्यजहो सब्बदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।
 णो लिप्पदि कम्मरएण दु कदममज्झे जहा कणयं ॥२६॥
 अण्णाणी पुण रत्तो सब्बदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।
 लिप्पदि कम्मरएण दु कदममज्झे जहा लोहं ॥२७॥

ज्ञानी रागप्रहायः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकं ॥२६॥

अज्ञानी पुनारक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा कर्दममध्ये यथा लोहं ॥२७॥

आत्मव्याप्तिः—यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते तदलेपस्वभावत्वात् तथा किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मणा न लिप्यते सर्वपरद्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे सति तदलेपस्वभावत्वात् । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावत्वात् तथा किलाज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मणा लिप्येत सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपस्वभावत्वात् ।

अर्थ—जो ज्ञानी है सो सर्वद्रव्यनिविषै रागका छोडनेवाला है, सो कर्मके मध्यगत होय रह्या है, तौऊ कर्मरूप रजकरि नाही लिपे है, जैसैं कर्दम कहिये कीच, तामैं पड्या सुवर्णकै काई न लागै तैसे । बहुरि अज्ञानी है सो सर्वद्रव्यनिविषै रक्त है—रागी है, तातें कर्मके मध्यगत भया संता कर्मरजकरि लिपे है । जैसैं कर्दम कीचमें पड्या लोहकै काई लागै तैसे ।
 टीका—जैसैं निश्चयकरि सुवर्ण है सो कर्दमके कीचि पड्या है तौऊ कर्दमकरि लिपे नाही ;

सोनाकै कोई लागै नाही, जातैं सुवर्णका स्वभाव कर्मका लेय न लागनेस्वरूप ही है, तैसें प्रगट-
पणैं ज्ञानी कर्मके बीचि पड्या है तौऊ कर्मकरि लिए नाही, जातैं ज्ञानी सर्व परद्रव्यगत रागका
त्यागका स्वभावपणाकूं होते संते कर्मका लेयरूप स्वभाव नाही हैं। बहुरि जैसें लोह है सो
कर्ममध्य पड्या हुवा कर्मकरि लिए है, जातैं लोहका स्वभाव कर्ममें लिपनेहीरूप है, तैसें ही
प्रगटपणैं अज्ञानी है सो कर्मके बीचि पड्या संता कर्मकरि लिए है, जातैं अज्ञानी सर्वपरद्रव्य
विषैं कीया जो राग ताका उपादानस्वभाव होते संते तिस कर्म लिपनेका स्वभावस्वरूप है।
भावार्थ—जैसें कादामें पड्या सुवर्णकै काई न लागै, अर लोहकै कोई लागै। तैसें ज्ञानी
कर्मके मध्यगत है, तौऊ ज्ञानी कर्ममें लिए नाही—बंधे नाही। अर अज्ञानी कर्ममें लिए है—बंधे
है। यह ज्ञान अज्ञानका महिमा है। अब इस अर्थका तथा अगिले कथनकी सूचनिकाका कलश-
रूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नैव कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कथंचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत्सन्ततं ज्ञानिन् युंश्च परापरायजनितो नास्तीह बन्धस्तव ॥१८॥

अर्थ—जिस वस्तुका जैसा इस लोकमें जो स्वभाव है, ताका तैसा ही स्वाधीनपणा है, यह
निश्चय है। सो तिस स्वभावकूं अन्य कोऊ अन्य सारिखा किया चाहै, तौ कदाचित् हू अन्यसा-
रिखा करि सकै नाही। इस न्यायतैं ज्ञान है सो निरन्तर ज्ञानस्वरूप ही होय है। ज्ञानका अज्ञान
कदाचित् भी होय नाही है, यह निश्चय है। तातैं हे ज्ञानी ! तू कर्मके उदयजनित उपभोगकूं
भोगि। तेरै परकै अपराध करि उपज्या ऐसा इस लोकमें बंध नाही है।

भावार्थ—वस्तु स्वभाव में तनेकूं कोई समर्थ नाही, तातैं ज्ञान भये पीछे ताकूं अज्ञान करनेकूं
कोई समर्थ नाही, यह निश्चयनय है। तातैं ज्ञानीकूं कह्या है, जो तेरे परके किये अपराधतैं तो
बंध नाही है, तौ तू उपभोगकूं भोगि। उपभोगनिके भोगनेकी शंका मति करै। शंका करेगा तो

परद्रव्यतै बुरा होना माननेका प्रसंग आवेगा । ऐसे परद्रव्यतै अपना बुरा होना माननेकी शंका मेटी है । ऐसा मति जानूँ—जो भोग भोगनेकी प्रेरणा करि स्वच्छन्द किया है । स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञानभाव है, सो आगे कहेंगे । आगे इसही अर्थकू दृष्टान्त करि दृढ करे हैं । गाथा—

नीचे लिखी तीन गाथाओंकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नाहीं है इसलिये नाहीं छपी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**णागफणीए मूलं णाइणितोएण गब्भणागेण ।
णागं होइ सुवराणं धम्मं तं भच्छवाएण ॥**

नागफण्या मूलं नागिनीतोयेन गर्भनागेन ।

नागं भवति सुवर्णं धम्ममानं भस्त्रावायुता ॥

तात्पर्यवृत्तिः—नागफणी नामौषधी तस्या मूलं नागिनी हस्तिनी तस्यास्तोत्रं मूत्रं गर्भनागं सिन्दूरद्रव्यं नागं सीसकं । अनेन प्रकारेण पुण्योदये सति सुवर्णं भवति न च पुण्याभावे । कथंभूतः सन् भस्त्रया धम्ममानमिति दृष्टान्त-गाथागता ।

अथ दार्ष्टं तमाह—

**कम्मं हवेइ किट्ठं रागादी कालिया अह विमाओ ।
सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥**

कर्म भवति किट्ठं रागादयः कालिका अथ विभावाः ।

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनचारित्रं परमौषधमिति विजानीहि ॥

तात्पर्यवृत्तिः—द्रव्यकर्म किट्ठसंज्ञं भवति रागोदिविभावपरिणामाः कालिकासंज्ञा ज्ञातव्याः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-त्रयं मेदाभेदरूपं परमौषधं जानीहि इति ।

भुंजतस्सवि दब्बे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।
 संखस्स सेदभावो णवि सक्खदि किण्हगो कादुं ॥२८॥
 तह गाणिस्स दु विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 भुंजतस्सवि गाणं णवि सक्खदि रागदो पेदुं ॥२९॥
 जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदुण ।
 गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्ताणं पजहे ॥३०॥

ज्ञाणं हवेइ अणी तवयरणं भत्तली समक्खादो ।
 जीवो हवेइ लोहं धमियव्वो परमजोइहिं ॥

ध्यानं भवत्यग्निः तपश्चरणे भस्त्रा समाख्याते ।

जीवो भवति लोहं धर्मितव्यः परमयोगिभिः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं ध्यानमग्निभवति । द्वादशविधतपश्चरणं भस्त्रा ज्ञातव्या । आसन्न-
 भव्यजीवो लोहं भवति । स च भव्यजीवः पूर्वोक्तसम्यक्त्वादौपध्यानाग्निभ्यां संयोगं कृत्वा द्वादशविधतपश्चरणभस्त्रया
 परमयोगिभिः धर्मितव्यो ध्यातव्यः । इत्यनेन प्रकारेण यथा सुवर्णं भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न कर्तव्यो
 भट्टचार्वकमतानुसारिभिरिति ।

अर्थ—जिस प्रकार पुण्यका बल हो तो नागफणी नामक औषधीकी जड़, हथिनीका मूत्र,
 सिन्दूर द्रव्य और सीसा इनको भस्त्रा (धोंकनी) की पवनसे अग्निमें पकानेपर लोहा सोना

तह जाणी विय जइया गाणसहावत्तायं पजहिदूण ।
अएणागोण परिणदो तइया अण्णाणदं गच्छे ॥३१॥ चउक्कं ॥

भुज्जानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम् ॥२८॥

तथा ज्ञानिनोऽपि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

भुज्जानस्यापि ज्ञानं नापि शक्यते रागतां नेतुम् ॥२९॥

यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तदं प्रहाय ।

गच्छेत्कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥३०॥

वन जाता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपी औषधिले तपश्चरणरूपी भिक्षा द्वारा ध्यानान्नि प्रज्वलित करनेपर कर्म कलंक मिटकर आत्मा शुद्ध बन जाता है ।

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जह संखो पोगगलदो जइया सुक्कत्ताणं पजहिदूण ।
गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्ताणं पजहे ॥

यथा शंखः पौद्गलिकः यदा शुक्लत्वं प्रहाय ।

गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥

तात्पर्यवृत्तिः---तथैव च यथा निर्जीवशंखः कृष्णपरद्रव्यलेपवशात् अंतरंगोपादानपरिणामाधीनः सन् श्वेतस्वभावत्वं विहाय कृष्णभावं गच्छेत् तदा शुक्लत्वं त्यजति । इति निर्जीवशंखनिमित्तं द्वितीयान्वयदृष्टान्तगाथा गता ।

तथा ज्ञान्यपि यदि ज्ञानस्वभावं तर्कं प्रहाय ।

अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥३१॥ चतुष्कम् ॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपसृजानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णीकृतुं शक्येत परस्य परभावतत्त्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः ।

तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपसृज्जानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं कृतुं शक्येत परस्य परभावतत्त्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परावराधनिमित्तो नास्ति बन्धः ।

यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्यमुपसृज्जानोऽनुपसृज्जानो वा श्वेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात् ।

तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपसृज्जानोऽनुपसृज्जानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात् । ततो ज्ञानिनो यदि (?) स्वावराधनिमित्तो बन्धः ।

अर्थ—जैसा शंखोंका श्वेत स्वभाव है, सो शंख सचित्त अचित्त मिश्रित अनेक प्रकार द्रव्य-निर्कू भक्षण करे है, तौऊ तांका श्वेत स्वभाव कृष्ण करनेकूं समर्थ नाहीं हूजिये है । तैसा ज्ञानी भी अनेक प्रकारके सचित्ताचित्तमिश्र द्रव्यनिर्कू भोगने है, तौऊ ताका ज्ञान अज्ञानपणाकूं प्राप्त करनेकूं समर्थ न हूजिये है । बहुरि जैसा सो ही शंख जिस काल अपने तिस श्वेतभावकूं छोडि कृष्णभावकूं प्राप्त होय, तव शुक्लपणाकूं छोडै तैसा ज्ञानी भी अपना तिस ज्ञान स्वभावकूं जिस काल छोडि अज्ञानकरि परिणमै, तिस काल अज्ञानताकूं प्राप्त होय ।

टीका—जैसा शंख परद्रव्यकूं भक्षण करता रहे है, ताका श्वेतभावकूं परकरि कृष्णस्वभावस्वरूप करनेकूं समर्थ न हूजिये है । जातै परकै परभावस्वरूप करनेका निमित्तपणाकी अप्राप्ति है तैसा परद्रव्यकूं भोगवता जो ज्ञानी, ताका ज्ञानकूं अज्ञानता स्वरूप करनेकूं निश्चय करि परकरि नाहीं समर्थ हूजिये है । जातै परकै परभावस्वरूप करनेका निमित्तपणाकी अप्राप्ति है, तातै ज्ञानीकै परकै परभावस्वरूपकरने किये अपराधके निमित्ततै बंध नाहीं है । बहुरि जिस

काल सो ही शंख परद्रव्यकूं भोगता संता होऊ अथवा न भोगता संता होऊ अपना श्वेतभावकूं छोडि आपही कृष्णभावस्वरूप परिणमै, तिस काल तिस शंखका श्वेतभाव अपना ही किया कृष्णभावस्वरूप होय । तैसा ही सोही ज्ञानी परद्रव्यकूं भोगता संता होऊ तथा न भोगता संता होऊ जिस काल अपना ज्ञानकूं छोडि स्वयमेव आप ही अज्ञान करि परिणमै, तिस काल याका ज्ञान अपना ही किया निश्चय करि अज्ञानरूप होय है । ताँतै ज्ञानीकै परका किया बंध नाही, आपही अज्ञानी होय तब अपनी अपराधके निमित्ततै बंध होय है ।

भावार्थ—जैसा शंख श्वेत है, सो परके भक्षणतै तो काला होय नाही । जब आप ही कालि-मारूप परिणमै, तब काला होय । तैसा ही ज्ञानी उपभोग करता तो अज्ञानी होय नाही । जब आपही अज्ञानरूप परिणमै तब अज्ञानी होय, तब बंध करे है । याका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

कर्त्तारं स्वफलेन यत्किल वलात्कर्मव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुसेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।

ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो वध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥२०॥

अर्थ—निश्चय करि यह जानूं—जो कर्म है सो अपने करनेवाले कर्ताकूं अपना फल करि बरजोरीतै तो नाही जोडे है । सो मेरा फलकूं तूं भोगि । जो कर्मकूं करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करे है, सोही तिस कर्मका फल पावे है । ताँतै ज्ञानरूप हुवा संता कर्मविषै दूरी भया है रागकी रचना जाकी ऐसा मुनि है, सो कर्मकूं करता संता भी, कर्मकरि नाही बंधे है । जाँतै कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूप ही एक स्वभाव जाका ।

भावार्थ—कर्म तो कर्ताकूं जबरितै अपना फलतै जोडै नाही । अर जो कर्मकूं करता संता, ताका फलकी इच्छा करै, सोही ताका फल पावे है । ताँतै जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुवा प्रवर्तै अर कर्मके करने विषै राग न करै अर तिसका फलकी आगामी इच्छा न करै, सो मुनि कर्मकरि बंधे नाही है । आगै इस अर्थकूं दृष्टांतकरि दृढ करे हैं । गाथा —

पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
 तो सोवि देदि राया विविहे भोगे सुहप्पादे ॥३२॥
 एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
 तो सोवि कम्मरायो देदि सुहप्पादगे भोगे ॥३३॥
 जह पुण सो चैव णरो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं ।
 तो सो ण देदि राया विविहसुहप्पादगे भोगे ॥३४॥
 एमेव सम्मदिठ्ठी विसयत्तं सेवदे ण कम्मरयं ।
 तो सो ण देदि कम्मं विविहे भोगे सुहप्पादे ॥३५॥

पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं ।
 तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३२॥
 एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तं ।
 तत्सोऽपि ददाति कर्मराजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३३॥
 यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं ।
 तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् सुखोत्पादकान् भोगान् ॥३४॥
 एवमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।
 तत्तन्न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३५॥

आत्मख्यातिः—यथा कश्चित्पुरुषो फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति । तथा जीवः फलार्थं कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति । तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति सात्पर्यं ।

अर्थ—जैसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकानिमित्त राजाकूं सेवे, तो सो राजा भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोगनिकूं दे है। ऐसे ही जीवनामा पुरुष सुखके निमित्त कर्मरूप रजकूं सेवे, तो सो कर्म भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोगनिकूं दे है। बहुरि जैसे सो ही पुरुष आजीविकानिमित्त राजाकूं न सेवे, तो सो राजा भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोग नहीं दे है। ऐसे ही सम्यग्दृष्टि है सो कर्मरूप रजकूं त्रिषयनिके अर्थ नहीं सेवे है, तो सो कर्म भी ताकूं सुखके उपजावनहारे नाना प्रकारके भोग नहीं दे है।

टीका—जैसे कोई पुरुष फलके अर्थ राजाकूं सेवे है, ताँतें राजा ताकूं फल दे है। तैसे जीव है सो फलके अर्थ कर्मकूं सेवे है, ताँतें सो कर्म ताकूं फल दे है। बहुरि जैसे सो ही पुरुष फलके अर्थ राजाकूं नहीं सेवे है, ताँतें सो राजा ताकूं फल नहीं दे है। तैसे सम्यग्दृष्टि फलके अर्थ कर्मकूं नहीं सेवे है, ताँतें सो कर्म ताकूं फल नहीं दे है। ऐसा तात्पर्य है।

भावार्थ—फलकी बांछा करि कर्म करै, ताका फल पावै, बांछाविना कर्म करै, ताका फल न पावै। अब इहां आशंका उपजी है—जो फलकी बांछाविना कर्म काहेकूं करै? ऐसी आशंका दूरि करनेकूं काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मविशेषनापत्तेव । तस्मिन्नापत्तिरेव त्वक्मपरमज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥२१॥

अर्थ—जानै कर्मका फल तो छोड्या अर कर्मकूं करे है यह तो हम नहीं प्रतीतिरूप करे हैं, परन्तु यामें किछू विशेष है—जो या ज्ञानीकें भी कोई कारणतें किछू सो कर्म याके वशविना आय पड़े है, ताकूं आय पडते संते भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभावकेविषे तिष्ठ्या किछू कर्म करे है कि नहीं करे है यह कौन जाने ?

भावार्थ—ज्ञानीकें परवशतें कर्म आय पड़े है, ताविषे भी ज्ञानी ज्ञानतें चलायमान न होय

है। तहां यह ज्ञानी है सो न जानिये कर्म करे है कि नाहीं करे है, यह कौन जानै ? ज्ञानीकी ज्ञानीही जाने। अज्ञानीका ज्ञानीके परिणामकूं जाननेकूं बल नाहीं, इहां ऐसा जानना, जो ज्ञानी कहनेतैं अविरत सम्यग्दृष्टीतैं लगाय उपरके सर्व ही ज्ञानी हैं, तहां अविरतसम्यग्दृष्टि तथा देशविरत तथा आहारविहार करते मुनि तिनिके बाह्यक्रियाकर्म प्रवर्तैं हैं, तौऊ अन्तरङ्गमिथ्यात्वके अभावतैं तथा ते यथासंभव कषायके अभावतैं उज्ज्वल हैं। तातैं तिनिकी उजलाईकूं तेही जाने हैं। मिथ्यादृष्टि तिनिकी उजलाईकूं जाने नाहीं। मिथ्यादृष्टि तौ बहिरात्मा है, बाह्यहोतैं भला बुरा माने हैं। अन्तरात्माकी गति मिथ्यादृष्टि कहा जानै ? आगे इस ही अर्थका समर्थनरूप कहे हैं। जो ज्ञानीकै निःशंकित नामा गुण होय है, ताकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कणुं क्षमन्ते परं यद्भ्रजं जपि पतत्यमी भयचलत्तलोलोक्थमुक्ताध्वनि ।

सर्वाभेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवध्यवोधवपुर्गं बोधाच्चयन्ते न हि ॥२॥

अर्थ—यह साहस केवल एक सम्यग्दृष्टि हैं तेही करनेकूं समर्थ हैं। जो भयकरि चलायमान भया जो तीन लोकका जन, तिनने छोड्या है अपना मार्ग ज्याकरि ऐसा वजपात पडते संते भी अपने ज्ञानतैं नाहीं चलायमान होय हैं। कैसे हैं सम्यग्दृष्टि ? स्वभाव ही करि निर्भयपणातैं सर्व ही शंका छोडि करि अपना आत्माकूं ऐसा जाने हैं—जो नाहीं बाध्या जाय है ज्ञानरूप शरीर जोका, ऐसा आप ही करि जानते संते प्रवर्तैं हैं।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि निःशंकित गुण सहित होय है। सो ऐसा वजपात पडे, जो जोके भय करि तीन लोकके जन मार्ग छोडि दे तौऊ सम्यग्दृष्टि अपना स्वरूपकूं निर्वाध ज्ञानशरीर मानता ज्ञानतैं चलायमान न होय है। ऐसी शंका नाहीं ल्यावै है, जो इस वजपाततैं मेरा विनाश होयगा। पर्याय विनसे तौ याका विनाशीक स्वभाव ही है। आगे इस अर्थकूं गाथा करि कहे हैं।
गाथा—

सम्मादिद्वी जीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण ।
सत्ताभयविप्पमुक्का जह्मा तह्मा दु णिस्संका ॥३६॥

सम्यग्दृष्ट्यो जीवा निश्शङ्का भवन्ति निर्भयास्तेन ।

ससभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निश्शङ्का ॥३६॥

आत्मख्यातिः—येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टयः सकलकर्मनिरभिलाषाः संतः, अत्यन्तकर्मनिरपेक्षतया वर्तते तेन नूनमेते, अत्यन्त निश्शङ्कदारुणाध्यवसायाः संतोऽत्यन्तनिर्भयाः संभाव्यन्ते ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव हैं ते निःशङ्क होय हैं, तिस कारण करि निर्भय होय हैं । जातैं ससभय करि रहित होय हैं, तातैं निःशंक होय हैं ।

टीका—जाकारण करि सम्यग्दृष्टि हैं ते नित्य ही समस्त कर्मके फलकी अभिलाषातैं रहित भये संते कर्मकी अपेक्षातैं सर्वथा रहितपणा करि वर्ते हैं, ताकारण करि निश्चयतैं अत्यन्त निःशंक दारुण उत्कट तीव्र निश्चयरूप दृढ आशयरूप भये संते अत्यन्त निर्भय हैं । ऐसे संभावना कीजिये हैं । अब सस भयके कलशरूप काव्य कहे हैं । तहां इस लोकका अर परलोकका ए दोय भय है, ताकी एक काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मनः चिह्नोकं स्वयमेव मेवलमयं यल्लोकयत्येककः ।

लोकोऽयं न तवापरस्तत्र परस्तस्यास्ति तद्वीः कुतो निश्चोकं सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२३॥

अर्थ—यह भिन्न आत्माका चैतन्यस्वरूप लोक है सो शाश्वत है, एक है, सकलजीवनिकै प्रगट है, जाकूं यह ज्ञानी आत्मा ही स्वयमेव एकाकी केवल अवलोकन करे है । तहां ज्ञानी ऐसैं विचारे है, जो यह चैतन्यलोक है, सो तेरा है बहुरि तिसतैं अन्य लोक है सो परलोक है, तेरा नाही । ऐसा विचारता तिस ज्ञानीकै इस लोक अर परलोकका भय काहेतैं होय ? नाही होय । तातैं सो ज्ञानी है सो निःशंक भया संता निरंतर आपकूं स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवे है ।

भावार्थ—जो इस भवमें लोकनिका डर होय, जो यह लोक मेरा न जानिये कहा बिगाड करेगा ! सो ऐसा तो इह लोकका भय है । बहुरि परभवमें न जानिये, कहा होयगा ? ऐसा भय रहे सो परलोकका भय है । सो ज्ञानी ऐसे जाने—जो मेरा लोक तो चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है, यह सर्वकै प्रगट है । बहुरि इस लोक सिवाय है सो परलोक है; सो मेरा लोक तो काहूँका बिगाडचा विगडे नाही । ऐसे विचारता ज्ञानी आपकूं स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवै, ताकै इस लोकका भय कोहैतें होय ? कदाचित् न होय । अब वेदनाका भयका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

एपैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्भेदोदितवेद्यवेदकवलादेकं सदानाकुलैः ।

नैवान्यागतवेदनैय हि भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२४॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुषनिकै याही एक वेदना है जो निराकुल होय करि अपना एक ज्ञानस्वरूपक आप अपना ज्ञानभावहीतें वेदने योग्य है अर आपही वेदनेवाला ऐसा अभेदस्वरूप वेद्यवेदकभावके बलतैं निरन्तर निश्चल वेदिये है—अनुभवन कीजिये है । बहुरि ज्ञानीकै अन्यतैं आई ऐसी वेदना ही नाही है तातैं तिसकै तिस वेदनाका भय कोहैतें होय ? नाही होय । यातैं ज्ञानी निःशंक भया संता अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूं सदा निरन्तर अनुभवै है ।

भावार्थ—वेदना नाम सुखदुःखका भोगनेका है सो ज्ञानीकै एक अपना ज्ञानमात्रस्वरूपका भोगना ही है । यह अन्यकरि आईकूं वेदना ही नाही जाने है । तातैं अन्यागतवेदनाका भय नाही है । तातैं सदा निर्भय भया ज्ञानका अनुभवन करे है । अब अरक्षाका भयका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

यत्सन्नाशमुपैति यन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्विज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किंल ततश्चातं किमस्यापरैः ।

अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२५॥

अर्थ—ज्ञानी ऐसे विचारे है, जो सत्स्वरूप वस्तु है, सो नाशकूं प्राप्त नाही होय है, यह

नियमतें वस्तुकी मर्यादा है। बहुरि ज्ञान है सो आप सत्स्वरूप वस्तु है, ताका निश्चयकरि अन्य-
करि कहा राख्या ? तातैं तिस ज्ञानकै अरक्षा करनेस्वरूप किछु भी नाहीं है। तातैं तिस
अरक्षाका भय ज्ञानीकै काहेतैं होय ? नाहीं होय है। ज्ञानी तो अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकूं
निःशंक भया संता सदा आप अनुभवै है।

भावार्थ—ज्ञानी ऐसैं जाने है, जो सत्तारूप वस्तूका कदाचित् नाश नाहीं अर ज्ञान आप
सत्तास्वरूप है। सो याका किछु ऐसा नाहीं है—जाकी रक्षा किये रहे; नातरि नष्ट होय जाय।
तातैं ज्ञानीकै अरक्षाका भय नाहीं; निःशंक भया संता आप स्वाभाविक अपना ज्ञानकूं सदा
अनुभवै है। अब अगुप्तिभयका काव्य है।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

स्व रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न यच्छक्तः कोऽपि परप्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः।

अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेच्चद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥२६॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो वस्तूका निजरूप है सो ही परमगुप्ति है। सो ताविषैं पर है
सो कोई भी प्रवेश करनेकूं समर्थ नाहीं है। बहुरि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अकृत्रिम
है, यातैं याकै अगुप्ति किछु भी नाहीं है। तातैं तिन अगुप्तिका भय ज्ञानीकै नाहीं है।
याहीतैं ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर आप स्वाभाविक अपना ज्ञानभावकूं सदा अनुभवै है।

भावार्थ—गुप्ति नाम जामैं काहुंका प्रवेश नाहीं ऐसा गढ दुर्गादिकका है। तहां यह
प्राणी निर्भय होय वसै। ऐसा गुप्त प्रदेश न होय चौडा होय ताकूं अगुप्ति कहिये। तहां बैठे
प्राणीकै भय उपजे। तहां ज्ञानी ऐसा जाने है, जो वस्तूका निजस्वरूप है, तामैं परमार्थकरि दूजे
वस्तूका प्रवेश नाहीं, यह ही परमगुप्ति है। सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है। तामैं काहुंका प्रवेश
नाहीं तातैं ज्ञानीका काहेतैं भय होय ? स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता निरंतर
अनुभवै है। अब मरणभयका काव्य है।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

प्राणोच्छेदयुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नो छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२७॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसकूं मरण कहे हैं । सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि प्राण है सो ज्ञान है सो स्वयमेव शाश्वत है, यातें याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है । यातें तिस आत्मकै मरण किछू भी नाही है सो ज्ञानीकै ऐसैं विचारतें तिस मरणका भय काहेतैं होय ? तातें सो ज्ञानी निःशंक भया संता, निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूं आप सदा अनुभवे है ।

भावार्थ—इंद्रियादिक प्राण विनसैं ताकूं लोक मरण कहे हैं । सो आत्मकै इंद्रियादिक प्राण परमार्थस्वरूप नाही निश्चयकरि ज्ञान प्राण है, सो अविनाशी है, ताका विनाश नाही । तातें आत्मकै मरण नाही यातें ज्ञानीकै मरणका भय नाही । यातें ज्ञानी अपना ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता निरंतर आप अनुभवे है । अब आकस्मिक भयका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं क्लैततत्त्वतो यावत्तावदिदं सदैव हि भवेत्तत्र द्वितीयोदयः ।

तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२८॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है जो ज्ञान है सो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सो यह आपहीतें सिद्ध है । सो जेतैं है तेतैं सदा सो ही है, याविषैं दूजेका उदय नाही है, तातें याविषैं अकस्मात् नवा किछू उपजे ऐसा किछू भी नाही है । ऐसैं विचारतें तिस अकस्मात् होनेका भय काहेतैं होय ? नाही होय है । यातें सो ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकूं सदा अनुभवे है

भावार्थ—जो कबहु अनुभवमें न आया ऐसा किछू अकस्मात् प्रगट हुवा भयानक पदार्थ,

ताकरि प्राणीकै भय उपजे, सो आकस्मिक भय है । सो आत्माका ज्ञान है सो अविनाशी अनादि अनंत अचल एक है । सो याविषैं दूजेका प्रवेश नाही, नवीन अकस्मात् कछू होय नाही, सो ऐसा ज्ञानी आपकूं जाने, ताकै अकस्मात् भय काहेतैं होय ? । तातैं ज्ञानी अपना ज्ञानभावकूं निःशंक निरंतर अनुभवे है । ऐसे सत् भय ज्ञानीकै नाही हैं । इहां प्रश्न—जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदिककूं भी ज्ञानी कहे हैं, अर तिनिकै भयप्रकृतिका उदय है, ताके निमित्तैं भय भी देखिये है । सो ज्ञानी निर्भय कैसा है ? ताका समाधान—जो भयप्रकृतिके उदयके निमित्तैं भय उपजे है ताकी पीडा न सही जाय है । जातैं अंतरायके प्रबल उदयतैं निर्बल है, तातैं तिस भयका इलाज भी करे है । परंतु ऐसा भय नाही—जाकरि स्वरूपका ज्ञान श्रद्धानेतैं चिगि जाय । बहुरि भय उपजे है सो मोहकर्मकी भयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका आप स्वामी होय, कर्ता न बने है ज्ञाता ही है । आगे कहे हैं, सम्यग्दृष्टीकै निःशंकितादि चिन्ह हैं, ते कर्मकी निर्जरा करे हैं । शंकादिक करि किया बंध नाही होय है । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

टङ्कोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं घ्नन्ति लक्ष्याणि कर्म ।

तत्त स्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जैव ॥२५॥

अर्थ—जातैं सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि चिन्ह हैं ते समस्तकर्मकूं हणैं हैं—निर्जरा करे हैं । तातैं फेरि भी इसका उदय होतैं नवीन कर्मका किञ्चिन्मात्र भी बंध नाही होय है । तिस कर्मका पहलै बंध भया था, ताके उदयकूं भोग्यता संताकै ताकी नियमकरि निर्जरा ही होय है । कैसा है सम्यग्दृष्टि ? टङ्कोत्कीर्णवत् एक स्वभावरूप जो अपना निजरस, तिसकरि परिपूर्ण भया जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनहारा है—आस्वादक है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि पहलै भयादिप्रकृति बांधी थी ताका उदयकूं भोगवे है, तौऊ ताके निःशंकितादि गुण प्रवर्तैं हैं, ते पूर्वकर्मकी निर्जरा करे हैं । अर शंकादिक करि किया बंध नाही होय

है। अब इस कथनकूँ गाथामैं कहे हैं। तहां प्रथम ही निःशंकित अंगकी गाथा-
जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्ममोहबाधकरे।
सो गिस्संखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥३७॥

यश्चतुरोपि पादान् छिनत्ति तान् कर्ममोहबाधाकरान् ।

स निश्शंकश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञोतव्यः ॥३७॥

आत्मव्याप्तिः---यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिथ्यात्वादिभावाभावा-
निश्शंकः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः । किं तु निर्जैव ।

अर्थ—जो आत्मा कर्मके बंधका कारण जो मोह, ताके करनेवाले मिथ्यात्वादि भावरूप
व्यारि पाय, तिनिकूँ निःशंक भया संता काटे है, सो आत्मा निःशंक सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमय है, तिस भावकरि कर्मबंधका
कारण शंकाके करनेवाले ऐसे मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ए व्यारि भाव, तिनिका याकै
अभाव है, तातैं निःशंक है, तातैं याकै शंकाकरि किया हुवा बंध नाहीं है। तो कहा है ? निर्जरा
ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके कर्म उदय आवे है ताका आप स्वामीपणाका अभावतैं कर्ता न होय
है। तातैं भयप्रकृतिका उदय आवतैं भी शंकाका अभावतैं स्वरूपतैं व्युत्त नाहीं होय है, निःशंक
है। तातैं याकै शंकाकृत बंध नाहीं होय है, कर्म रस दे खिरि जाय है। आणैं निष्कांक्षित गुणकी
गाथा है—

जो ण करेदि दु कंखं कम्मफले तहय सव्वधम्मेषु ।
सो णिककंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥३८॥

यो न करोति तु कांक्षां कर्मफलेषु तथा च सर्वधर्मेषु ।

स निष्कांक्षश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३८॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, दंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षस्ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो आत्मा कर्मके फलनिविष्ट तथा सर्व धर्मनिविष्ट वांछा नहीं करे है, सो चेतयिता आत्मा निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जाँते सम्यग्दृष्टि है सो दंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सर्व ही कर्मके फलनिविष्ट तथा सर्व ही वस्तुके धर्मनिविष्ट वांछाके अभावतैं निष्कांक्ष है—निर्वो छक है । ताँ यकै कांक्षाकरि किया हुवा बंध नहीं है । तौ कहा है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकै कर्मका फलकेविषैं तथा सर्व धर्म कहिये कांच कंकणणा आदि तथा निंदा प्रशंसा आदिके वचनरूप पुद्गलके परिणमन इत्यादि अथवा सर्वधर्म कहिये अन्यमतीनिकरि माने अनेक प्रकार सर्वथा एकांतरूप व्यवहार धर्मके भेद, तिनिविष्टैं वांछा नाही है । ताँ वांछाकरि होता जो बंध, सो यकै नाही है । वर्तमानकी पीडा नहीं सही जाय ताके भेटनेके इलाजकी वांछा चारित्रमोहेके उदयतैं है यहू ताका आप कर्ता न होय है, कर्मका उदय जाणि ताका ज्ञाता है, ताँ वांछाकरि किया बंध नाही है । अगैं निर्विचिकित्सागुणकी गाथा है ।

जो ण करोदि दु गुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्ममाणं ।
सो खलु णिव्विदिगिंछो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥३९॥

यो न करोति जुगुप्सां सर्वेषामेव धर्माणां ।

स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३९॥

आत्मख्यातिः—यतोहि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्साऽभावान्निर्विचिकित्सः ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो जीव सर्व ही वस्तुके धर्मनिकी जुगुप्सा कहिये ग्लानि, ताहि न करे है, सो निश्चयकरि आत्मा निर्विचिकित्स कहिये विचिकित्सादोषरहित सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सर्व ही वस्तुधर्मनिविषै जुगुप्साके अभावतैं निर्विचिकित्स है, ग्लानितारहित है । तातैं याके विचिकित्साकरि किया बंध नाहीं होय है । तो कहा है ? निर्जरा ही होय है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि वस्तुके धर्म जे क्षुधा तृषा शीत उष्ण आदि भाव तथा विद्या आदि मलिनद्रव्य, तिनिकेविषै ग्लानि नाहीं करे हैं । जुगुप्सानामा कर्मप्रकृतिका उदय आवे ताका आप कर्ता न होय है । तातैं जुगुप्साकरि किया याकै बंध नाहीं है । प्रकृति रस दे खिरि जाय है । तातैं निर्जरा ही है । आगे अमूढदृष्टि अंगकी गाथा है ।

जो हवदि असम्मूढो चेदा सव्वेसु कम्मभावेसु ।
सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥४०॥

यो भवति, असंमूढः चेतयिता सर्वेषु कर्मभावेषु ।

स खलु अमूढदृष्टिः सम्यग्दृष्टिज्ञातिव्यः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूढदृष्टिः ततोऽस्य मूढदृष्टिकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो जीव सर्वभावनिविषै असंमूढ कहिये मूढ नाहीं होय है, यथार्थवस्तुकुं जाने है, सो सम्यग्दृष्टि चेतयिता निश्चयकरि अमूढदृष्टि जानना ।

टीका—जातैं जो निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सर्व-

भावनिर्विषे मोहके अभावतः अमूढदृष्टि है। ताँतें याँकें मूढदृष्टिकरि किया हुवा बंध नाही है।
तो कहा है? निर्जरा ही है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि सर्वपदार्थनिका स्वरूप यथार्थ जाने है। तिनपरि राग द्वेष मोहके अभावतः अयथार्थदृष्टि नाही पड़े है, अरु चारित्रमोहके उदयतः इष्टानिष्ठभाव उपजे, ताँकें उदयकी वरजोरी जानि तिन भावनिका कर्ता न होय है। ताँतें मूढदृष्टिकरि किया हुवा बंध नाही है। तो कहा है? निर्जरा ही है। प्रकृति रस डे खिरि जाय है। सो निर्जरा ही है। अत्र उपगूहनगुणकी गाथा है।

जो सिद्धभक्तिजुतो उवगूहनगो दु सव्वधम्माणं ।
सो उवगूहनगारी सम्मादिही सुणेदव्वो ॥४१॥

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणां ।
स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥४१॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, दंकोत्कीर्णं ज्ञायकभावमयत्वेन समन्ततरमशक्तीनामुपवृत्तं हणादुपवृत्तं हकः,
ततोऽस्य जीवस्य शक्तिर्दौर्बल्यकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्वियं ।

अर्थ—जो जीव सिद्धनिकी भक्तिकरि संयुक्त होय अरु अन्य वस्तुके सर्वधर्मनिका उपगूहक कहिये गोपनेवाला होय, सो उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टि जानना ।
टीका—जाँतें निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है, सो दंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमयणा करि

आत्माकी समस्तशक्तिका उपबृंहण कहिये बधावनेतः उपवृत्तं हक होय है। ताँतें याँकें जीवकी शक्तीका दुर्बलपणाकरि किया बंध नाही है। तो कहा है? निर्जरा ही होय है।
भावार्थ—सम्यग्दृष्टि उपगूहनगुणकरि संयुक्त होय है। सो उपगूहन नाम छिपावनेका है। सो निश्चयनय प्रधानकरि ऐसा कहा—जो अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगावे अरु सर्वधर्मनिका

उपगृहक होय, सो सिद्धभक्तिमें उपयोग लगाया तब अन्य धर्मपरि दृष्टि ही न रही, तब सर्व ही छिपाये अरू दूजा नाम उपगृहन कइया। सो अपना उपयोग सिद्धनिके स्वरूपमें लगाया तब अपना आत्माकी सर्व शक्ति बघाई, आत्मा पुष्ट भया सो दुर्बलताकरि बंध होय था, सो न होय है, तब निर्जरा ही होय। बहुरि जेतैं अंतरायका उदय है, तेतैं निबलाई है। परंतु याके अभिप्रायमें निबलाई नाही है। कर्मके उदयकूं जीतनेका अपनी शक्तिसारू महान् उद्यम होय है। आगे स्थितीकरण गुणकी गाथा है।—

**उम्मंगं गच्छंतं सिवमगे जो ठवेदि अप्पाणं ।
सोठिदिकरणेण जुदो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥४२॥**

उन्मार्गं गच्छंतं शिवमार्गे यः स्थापयत्यात्मानं ।

स स्थितिकरणेन युक्तः सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥४२॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः दंकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावमयत्वेन मार्गे एव स्थितिकरणात् स्थितिकारी नतोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव अपने आत्माकूं भी उन्मार्ग चालतेकूं मार्गविषे स्थापन करै, सो चेतयिता स्थितीकरणगुणयुक्त सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो निश्चयकरि दंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमय है, तातैं जो अपना आत्मा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षका मार्ग, तातैं छूटै तो ताकूं तिस ही मार्ग-विषे स्थापै, सो स्थितिकारी है। तातैं मार्गतैं छूटनेकरि किया याकै बंध नाही होय। तो कहा होय है ? निर्जरा ही होय है ।

भावार्थ—जो अपना आत्मा अपने स्वरूपरूप मोक्षमार्गतैं चिगै, ताकूं तिस ही मार्गविषे

स्थायै, सो स्थितीकरणगुणयुक्त है। ताकै मार्गते छूटनेकरि बंध होय सो बंध नाही होय। उदय आये कर्म रस देकरि खिरि जाय है, ताँते निर्जरा ही है। आगे वात्सल्यगुणकी गाथा है—

जो कुणदि वच्छलरां तिणह साधूण मोक्खमग्गम्मि ।
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥४३॥

यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गे ।

स वात्सल्यभावयुक्तः सम्यग्दृष्टिज्ञोतव्यः ॥४३॥

आत्मव्याप्तिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिष्टंकोत्कीर्णं क्लृपयकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां स्वस्मादभेद-
बुद्ध्या सम्यग्दर्शनमार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलभकतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव तीन जे साधु कहिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा आचार्य उपाध्याय साधुपदसहित आत्मा, तिनिका रूप जो मोक्षमार्ग, ताविणै वात्सल्यभाव करै सो वत्सलभावकरि युक्त सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जाँते निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रनिकुं आपतै अभेदबुद्धि करि भलै प्रकार देखनेतें मोक्षमार्गका वत्सल है अति-प्रीतियुक्त है ताँते याकै मार्गकी अप्राप्ति करि किया कर्मका बंध नाही है। तों कहा है ? निर्जरा है ।

भावार्थ—वत्सलपणा नाम प्रीतिभावका है, सो मोक्षमार्गरूप अपना स्वरूपविषे अनुरागयुक्त होय, ताकै मार्गकी अप्रीति करि किया कर्मका बंध नाही, कर्म रस देकरि खिरि जाय है, ताँते निर्जरा ही है। आगे प्रभावनागुणकी गाथा है—

विज्जारहमारुढो मणोरहरएसु हणदि जो चेदा ।
सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥४४॥

विद्यारथमारूढः मनोरथरयान् हति यश्चेतयिता ।
स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥४४॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिष्टंकोत्कीर्णं कज्ञानभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभावजननात्मभावनकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाप्रकर्षकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव विद्यारूप रथविषै चढ्या मनरूप जो रथ चलनेका मार्ग, ताविषै भ्रमे है, सो जिनेश्वरका ज्ञानका प्रभावना करनेवाला सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातै जो निश्चय करि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि ज्ञानकी समस्तशक्तिका फैलावने करि प्रभावके उपजावनेतै प्रभावना करनेवाला है । तातै याकै ज्ञानकी प्रभावनाका अप्रकर्ष कहिये वधावना नाहीं, ताकरि किया बंध नाहीं होय है । तो कहा है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—प्रभावना नाम उद्योत करना प्रगट करना इत्यादिकका है, सो जो अपना ज्ञानकूं निरंतर अभ्यास करि प्रगट करे वधावे, ताकै प्रभावना अंग होय है । ताकै अप्रभावनाकृत कर्मका बंध नाहीं है, कर्म रस दे खिरि जाय है । तातै निर्जरा ही है । इहां गाथामें ऐसै कहा—जो विद्यारूपी रथविषै आत्माकूं थापि भ्रमे, सो ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है । सो यह निश्चय प्रभावना है । जैसै व्यवहार करि जिनविम्बकूं रथविषै स्थापि नगर वन आदि विषै भ्रमाय प्रभावना करै, तैसै जानना । ऐसै सम्यग्दृष्टिज्ञानीकै निःशंकित आदिक आठ गुण कर्मकी निर्जराके कारण कहे । ऐसे ही और भी सम्यक्त्वके गुण निर्जराके कारण जानना ।

बहुरि इहां निश्चयनयप्रधान कथन है, तातै आत्माहीके परिणाम निःशंकारूप आदिक करि कहे । ताका संक्षेप ऐसा—जो सम्यग्दृष्टि आत्मा अपना ज्ञानश्रद्धानविषै निःशंक होय भयके निमित्त तै स्वरूपतै चिगे नाहीं अथवा सन्देहयुक्त न होय, ताकै निःशंकित गुण कहिये ॥१॥ बहुरि जो कर्मका फलकी वांछा न करै तथा अन्य वस्तुके धर्मनिकी वांछा न करै, ताकै निष्कांक्षितगुण होय

॥५॥ बहुरि जो वस्तुके धर्मनिविषै ग्लानि न करै, ताकै निर्विचिकित्सा गुण होय है ॥३॥ बहुरि जो स्वरूपविषै मूढ न होय यथार्थ जानै; ताकै अमूढदृष्टिगुण होय है ॥४॥ बहुरि आत्माकूं स्वरूपतैं चिगताकूं स्थापै, ताकै स्थितीकरण गुण होय है ॥५॥ बहुरि जो आत्माकूं शुद्धस्वरूपमें लगावै आत्माकी शक्ति वधावै अन्य धर्मनिक्कूं गौण करै, ताकै उपगृहन गुण होय है ॥६॥ बहुरि जो अपना स्वरूपविषै विशेष अनुराग राखै, ताकै वात्सल्य गुण होय है ॥७॥ बहुरि जो आत्माका ज्ञानगुणकूं प्रकाशरूप प्रगट करै, ताकै प्रभावना गुण होय है ॥८॥ सो ए सर्व ही गुण इनिके प्रतिपक्षी दोषनि करि कर्मका बंध होय था, ताकूं न होने देहैं अरु इनिकूं होतैं चारित्रमोहका उदयरूप शंकादि प्रवतैं तौ, तिनिकी निर्जरा ही होय है, बन्ध नाही है । जातैं बन्ध तौ मिथ्यात्वसहित ही प्रधानता करि कहा है ।

जो चारित्रमोहके उदयनिमित्ततैं सम्यग्दृष्टीकै सिद्धान्तमें गुणस्थाननिकी परिपाटीमें बन्ध कहा है, सो वह भी बन्ध निर्जरारूप ही जानना । जातैं सम्यग्दृष्टीकै जैसे मिथ्यात्वके उदयमें बांध्या कर्म क्षरे है, तैसे ही नवीन बन्ध्या भी क्षरे है, याकै तिसका स्वामीपणाका अभाव है । तातैं आगामी बन्धरूप नाही, निर्जरारूप ही है । जैसे कोई पुरुष पराया द्रव्य उधार ल्यावै तिसतैं आपकै ममत्वबुद्धि नाही, वर्तमानमें तिस द्रव्यतैं किछु कार्य करि लेना होय सो करि पैलेकूं करारकै करार दे है । जेतैं अपने घरमें भी पड्या रहै तौ तिसतैं ममत्व नाही । तातैं तिस पुरुषके तिस द्रव्यका बन्धन नाही है । परकूं दिया बराबर ही है । तैसे ही ज्ञानी कर्मद्रव्यकूं जाने है, तातैं ममत्व नाही है । सो छता भी निर्जरा सारिखा ही है ऐसे जानना ।

बहुरि ए निःशंकित आदिक आठ गुण व्यवहारनयकरि व्यवहार मोक्षमार्गपरि लगाय लेणे । तहां जिनवचनविषै सन्देह नाही, भय आये व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रतैं चिगना नाही, सो निःशंकितपणा है ॥१॥ बहुरि संसार देह भोगकी बांछाकरि तथा परमतकी बांछाकरि व्यवहारमोक्षमार्गतैं चिगै नाही, सो निष्कांक्षितपणा है ॥२॥ बहुरि अपवित्र दुर्गन्धादिक वस्तुकै निमित्ततैं

व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिमें ग्लानि न करे, सो निर्विचिकित्सा है ॥३॥ बहुरि देव शास्त्र गुरु लोककी प्रवृत्ति अन्यमतादिक तत्त्वार्थका स्वरूपविषे मूढता न राखै, यथार्थ जानि प्रवर्ते सो अमूढ-दृष्टि है ॥४॥ बहुरि धर्मात्माके कर्मके उदयते दोष उपजै, ताकूं गौण करै अर व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिकूं बचावै सो उपगूहन तथा उपबृंहण है ॥५॥ बहुरि व्यवहारमोक्षमार्गते चिगतेकूं थिरता करै सो स्थितिकरण है ॥६॥ बहुरि व्यवहार मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेवालेते विशेष अनुराग होय, सो वात्सल्य है ॥७॥ बहुरि व्यवहारमोक्षमार्गका अनेक उपाय करि उद्योत करै, सो प्रभावना है ॥८॥ सो ए व्यवहारनय प्रधान करि केहे हैं । सो इहाँ निश्चयप्रधान कथनविषे इनिकी गौणता है । सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाणदृष्टीमें दोऊ ही प्रधान हैं, स्याद्वादमतमें किछू विरोध नाहीं है । अब निर्जरा अधिकारकूं पूर्ण किया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बन्ध रोकि निर्जरा करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि, ताकी महिमा करे हैं ।

मन्दाक्रान्ताच्छन्दः ।

रुन्धन् बन्धं नवमिति निजैः सङ्गतोऽष्टाभिरंगैः प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्निर्जरोज्जृम्भणेन ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्गं विगाह्य ॥३०॥

इति निर्जरा निष्क्रान्ता ।

इति समयसारव्याख्यामात्मव्याप्तौ पष्ठोऽङ्कः ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव है सो आप स्वयमेव अपने निजरसमें मस्त भया संता आदि मध्य अन्तकरि रहित सर्वव्यापक एकप्रवाहरूप धारावाहीज्ञानरूप होय करि अर आकाशका मध्यरूप जो रङ्गभूमि अतिनिर्मल ताविषे अवगाहन करि नृत्य करे है । कैसा है सम्यग्दृष्टि ? नवीन बंधकूं तो पूर्वोक्त प्रकार रोकता संता है, बहुरि पहिली बांध्या था ताकूं अपने अष्ट अङ्गनिकरि सहित भया संता निर्जराके प्रगट होनेकरि नाशकूं प्राप्त करता संता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीके शंकादिक करि किया नवीन बंध तो होय नाहीं अर आठ अंगनि

करि सहित है, ताँनि निर्जराका उदय होनेकरि पूर्वबंधका नाश होय है। सो एक प्रवाहरूप ज्ञान-रूप रसका आप पान करि 'जैसे कोई मद पीयकरि मद्य भया नृत्यके अखाडेमें नृत्य करे है' तैसे निर्मल आकाशरूप रंगभूमिमें नृत्य करे है।

इहां कोई कहे—सम्यग्दृष्टिकै निर्जरा होना तो कहते आये अर वन्ध होना न कह्या। सो गुणस्थाननिकी परिपाटीमें सिद्धान्तमें अविरतसम्यग्दृष्टीतैं लगाय बंध कह्या है, अर घातिकर्मनिका कार्य आत्माका गुण घात करना है, सो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इनि गुणनिका घात भी विद्यमान है, सो चरित्रमोहका उदय नवीन वन्ध भी करे ही है, अर मोहके उदयमें भी वन्ध न मानिये तो मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीका उदय होते भी बंधका न होना क्यों न मानिये ? ताका समाधान—जो वन्ध होनेमें प्रधान मिथ्यात्व अनंतानुबन्धीका उदय ही है अर सम्यग्दृष्टीकै तिनिका उदयका अभाव है, सो चरित्रमोहके उदयतैं यद्यपि सुखगुणका घात है अर अल्प स्थिति अनुभाग लिये मिथ्यात्व अनंतानुबन्धी विना तथा तिनिका लारकी अन्य प्रकृति-विना घातिकर्मकी प्रकृतिनिका तथा अघातिकर्मकी प्रकृतिनिका बन्ध भी होय है। तोऊ जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबन्धीसहित होय तैसा होय नहीं। अनन्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व अनंतानुबन्धी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बन्ध होय नहीं। अर आत्मा ज्ञानी भया तब अन्य बंधकी कौन गिनती करे ? वृक्षकी जड़ कटै पीछे हरे पान रहनेका कहा अवधि ? ताँनि इस अध्यात्मशास्त्रविषै तो सामान्यपणै ज्ञानी अज्ञानी होनेहीका प्रधान कथन है। ज्ञानी भये पीछे किछु कर्म रहे है ते सहज ही मिटते जायगे। जैसे कोई पुरुष दरिद्री था, सो झोपडीमें वसै था, ताकुं भाग्य उदयकरि बड़ा महलकी धनसहित प्राप्ति भई। तामैं बहुत दिनका कजोडा भरथा था, सो या पुरुषने आय प्रवेश किया तिसही दिनतैं यह तो महलका धनी सम्पदावान् बणि गया। अब कजोडा झाडना है, सो अनुक्रमतैं अपना बलके अनुसार झाडे हैं। जब सब झाडि जायगा उज्ज्वल होय जायगा, तब परमानन्द भोगेहीगा, ऐसे जानना। ऐसे रंगभूमिमें

निर्जराका प्रवेश भया था सो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया । इहां ताई गाथा २३६ भई कलश १६२ भये ।

ऐसैं समयसार नाम ग्रंथकी आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकाविषैं

छठा निर्जरा अधिकार पूर्ण भया ॥६॥

सवैया तेईसा

सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये ।

कर्म नवीन बंधे न तवै अर पूरव बंध झडे विन भाये ॥

पूरण अङ्ग सुदर्शनरूप धरै निरति ज्ञान बढै निज पाये ।

गों शिवसारग साधि निरंतर आनंदरूप निजातम थाये ॥ १ ॥

अथ बंधाधिकारः ।

दोहा—रागादिकतैं कर्मको बंध जानि मुनिराय । तजै तिनहि समभाव करि नमूँ सदा तिनि पाय ॥१॥
आत्मख्यातिः—अथ प्रविशति बंधः ।

अब टीकाकारके वचन हैं, जो अब बंध प्रवेश करे है । जैसैं नृत्यके अखाडेमें स्वांग प्रवेश करे है, तैसैं रंगभूमिमें बंधतत्त्वका स्वांग प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही सर्व तत्त्वका यथार्थ जान-नेवाला जो सम्यग्ज्ञान, सो बंधकू दूरि करता संता प्रगट होय है ऐसैं अर्थकू ले मंगलरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः ।

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बन्धं ध्रुनत् ।
आनन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्दीरोदारमनाकुलं निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ॥१॥

अर्थ—ज्ञान है सो उदय होय है । कहा करता संता उदय होय है ? बंध है ताहि उडावता संता उदय होय है । कैसा है बंध ? रागका उद्गार जो उगलना उदय होना सो ही भया महा-रस, ताकारि समस्त जगतकूं प्रसन्न—प्रमादी—मत्वाला करिकै अर रसके भावकरि भरथा जो बडा नृत्य, ताकारि नाचता है, ऐसा बंधकूं उडावता है । बहुरि आप ज्ञान कैसा है ? आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है । बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वाभाविक अवस्था ताकूं प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदार है, निश्चल है, बडा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है—जामैं किछू आकुलताका कारण नाहीं रहे है । बहुरि निरुपधि है—परिग्रहतै रहित है—किछू परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाहीं है । ऐसा ज्ञान उदयकूं प्राप्त होय है ।

भावार्थ—बंधतत्त्व रंगभूमामैं प्रवेश करे है, ताकूं ज्ञान उडायकरि आप प्रगट होय नृत्य करैगा, ताकी महिमा या काव्यमैं प्रगट करी है । ऐसा ज्ञान अनंतस्वरूप आत्मा, सदा प्रगट रहौ । आगै बंधतत्त्वका स्वरूप विचारे हैं । तहां प्रथम बंधका कारणकूं प्रगट कहे हैं । गाथा—

जह गाम कोवि पुरिसो गेहभत्तोदु रेणुबहुलमिम ।

ठाणमिम ठाइदूणय करेदि सत्थेहि वायामं ॥१॥

छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।

सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणसुवघादं ॥२॥

उवघादं कुवंतस्स तस्स गाणाविहेहि करणेहिं ।

णिच्छयदो चिंतिज्जदु किं पच्चयगोदु तस्स रयबंधो ॥३॥

जो सो दु गेहभावो तद्धमि गारे तेण तस्स रयबंधो ।

णिच्छयदो विण्णोयं ण कायचेद्वठाहिं सेसाहिं ॥४॥

एवं मिच्छादिदृढी बद्धतो बहुविहासु चेद्वासु ।
रागादी उवओगे कुर्वंतो लिप्पदि रयेण ॥५॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले ।

स्थाने स्थित्वा करोति शस्त्रैर्व्यापामं ॥१॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीफलकदलीवंशपिंडीः ।

सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥२॥

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतश्चित्यतां किंप्रत्ययकस्तु तस्य रजोबन्धः ॥३॥

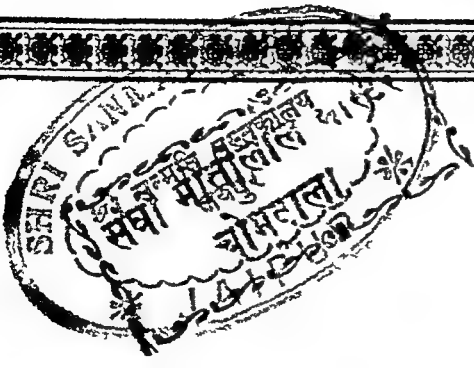
यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्धः ।

निश्चयो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥४॥

एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥५॥

आत्मस्यातिः—इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः स्वभावत एव रजोग्रहलायां भूमौ स्थितः शस्त्रव्यापाम-
कर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचिचाचित्तवस्तूनि विघ्नन् रजसा बध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत
एव रजोग्रहला भूमिः, स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न शस्त्रव्यापामकर्म, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्
तत्प्रसंगाद् । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानभिव्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसंगात् । न सचिचाचित्तवस्तूपघातः, स्नेहानभिव्य-
क्तानामपि तस्मिन्तत्प्रसंगात् । ततो न्यायवलेनैवेतदायातं यच्चस्मिन् पुरुषे स्नेहाभ्यंगकरणं सम्बन्धहेतुः । एवं मिथ्यादृष्टिः,
आत्मनि रागादीन् कुर्वाणः स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणोऽनेकप्रकारकरणैः
सचिचाचित्तवस्तूनि विघ्नन् कर्मरजसा बध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो
लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न कायवाङ्मनःकर्म, यथाख्यातसंयतानामपि तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकार-

करणानि, देवलज्ञानिनामपि तत्संगात् । न सचिचाचित्तवस्तूपधातः, समितितत्पराणामपि तत्संगात् । ततो न्यायबले-
नैतेदेवायातं यदुपयोगे रागादिकरणं संबन्धहेतुः ।

अर्थ—नाम कहिये प्रगटकरि कहे हैं, जो जैसे कोई पुरुष अपने देहकै स्नेह कहिये तैलादिक लगायकरि, अर रज जहां बहुत ऐसे स्थानविषै तिष्ठिकरि अर शस्त्रनिकरि व्यायाम करे ^{हे} अभ्यास करे है । तहां तालवृक्षका पेड तथा केलीका पेड तथा वांसका पिंड इत्यादिकूं छेदे ^{हे} भेदे है । बहुरि सचित्त अचित्त द्रव्यनिका उपधात करे है । ऐसे नानाप्रकारके करणनिकरि उपधात करता तिस पुरुषकै निश्चयतैं विचारौ, ताकै रजका बंध लगे है, सो कौनसे कारणनिकरि लगे है ? तहां तिस नरका जो तैल आदिका सचिक्कणभाव है, तिसकरि ताका बंध लगे है, यह निश्चयतैं जानना । बहुरि वाकी कायकी चेष्टा हैं, तिनिकरि सो रजका बंध ^{हे} नहीं है, यह निश्चय है । ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव बहुत प्रकारकी चेष्टाविषै वर्तमान है । सो अपना उपयोग-
विषै रागादिक भावनिकूं करता संता कर्मरूप रजकरि लिपे है, बंध करे है ।

टीका—इस लोकमें निश्चयकरि जैसे कोई पुरुष स्नेह तैल आदिक, ताकरि अभ्यक्त कहिये मर्दनयुक्त भया संता, जामैं अपने स्वभावतैं ही रज बहुत होय ऐसी भूमिविषै तिष्ठया शस्त्रनिका व्यायाम कहिये अभ्यासरूप कार्यकूं करता संता अनेक प्रकारके कारणनिकरि सचित्त अचित्त वस्तुनिकूं खापता संता, तिस भूमीकी रजकरि बंधे है, लिपे है, ताकै विचारिये—जो बंधका कारण इनिमें कौन है ? तहां प्रथम तौ स्वभावहीतैं जामैं रज बहुत ऐसी भूमि सो रजके बंधनेकूं कारण नाहीं है । जो भूमि ही कारण होय तौ जिनिकै तैल आदिक नाहीं लगा अर तिस भूमीविषै तिष्ठै तिनिकै भी तिस रजका बंध लगा चाहिये, सो है नाहीं है । बहुरि शस्त्र-निका अभ्यास करना कर्म है, सो भी तिस रजके बंध लगनेकूं काण नाहीं है । जो शस्त्रनिका अभ्यास बंधनेका कारण होय, तौ जिनिकै तैल आदि लगा नाहीं, तिनिकै भी तिस शस्त्राभ्यास करनेतैं रजका बंध लागै । बहुरि अनेक प्रकार करण ते भी तिस रजके बंधनेकूं कारण नाहीं

है। जो ऐसे होय, तो जिनिकै तैल आदि न लया होय, तिनिकै भी तिनि करणनिकरि रजका बंध लागै। बहुरि सचित्त अचित्त वस्तूनिका उपघात है, सो भी तिस रजके लगनेकूं कारण नाहीं है। जो ऐसे होय तो जिनिकै तैल आदि लया नाहीं तिनिकै भी सचित्त अचित्तका घात करते संते रजका बंध लागै। ताँ न्यायका बलकरि ही यह आया, जो तिस पुरुषविषै तैल आदि सचिक्कणका मर्दन करना है सो बंधका कारण है। ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव अपना आत्माविषै राग आदि भावनिकूं करता संता स्वभावहीतै कर्मके योग्य जे पुद्गल तिनिकरि भरया जो लोक, ताविषै काय वचन मनकी क्रियाकूं करता संता अनेक प्रकारके करणनिकरि सचित्त अचित्त वस्तूनिकूं घातता संता, कर्मरूप रजकरि बंधे है। तहां विचारिये, बंधका कारण अतिशयवान् कौन है? तहां प्रथम तो स्वभावहीतै कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरया लोक बंधका कारण नाहीं है। जो तिनितै बंध होय तो लोकमें सिद्ध भी तिष्ठे हैं, तिनिका भी बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि काय वचन मनका क्रियास्वरूप योग हैं, ते भी बंधके कारण नाहीं हैं। जो तिनितै बंध होय यथाख्यातसंयमीनिकी काय वचन मनकी क्रिया हैं, तिनिके भी बंधका प्रसंग आवै है। बहुरि अनेक प्रकारके करण है, ते भी बंधके कारण नाहीं हैं। जो तिनितै बंध होय, तो केवलज्ञानीनिकै भी तिनिकरणनिकरि बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि सचित्त अचित्त वस्तूनिका उपघात है, सो भी बंधका कारण नाहीं है। जो ताँ बंध होय, तो जे साधु समिति-विषै तत्पर हैं, यत्नरूप प्रवर्ते हैं, तिनिके भी सचित्त अचित्तके घाततै बंधका प्रसंग आवै है, ताँ न्यायका बलकरि ही यह आया—जो उपयोगविषै रागादिकका करना है, सो ही बंधका कारण है।

भावार्थ—इहां निश्चयनय प्रधान करि कथन है। सो जहां निर्बाध हेतुकरि सिद्ध होय, सो ही निश्चय, सो बंधका कारण विचारिये, सो निर्बाध यह ही सिद्ध भया—जो मिथ्यादृष्टि पुरुष राग द्वेष मोह भावनिकूं अपने उपयोगविषै करे है सो ये रागादिक ही बंधके कारण हैं। अर अन्य

जो कर्मयोग्य पुद्गलनिर्ते भरया लोक तथा मन वचन कार्यके योग तथा अनेक कारण तथा चेतन अचेतनका घात ये बंधके कारण नहीं हैं। जो इन्तैं बंध होय, तौ सिद्धनिके तथा यथाव्यातचारित्रवालेकै तथा केवलज्ञानीनिकै तथा समितिरूप प्रवर्तते मुनिनिकै बंधका प्रसंग आवै है, अर तिनिकै बंध है नहीं, ताँ यह हेतुमैं व्यभिचार भया। ताँ बंधका कारण रागादिक ही हैं यह निश्चय है। इहां समितिरूप प्रवर्तनेवाले मुनिका नाम तौ लिया अर अविर्त देश-विरतका नाम न लिया। सो इनिके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नहीं। ताँ चारित्रमोहसंगंधी रागते किंचित् बंध होय है, ताँ सर्वथा बंधके अभावकी अपेक्षामैं इनिका नाम न लिया, सो अंतरंग अपेक्षा ये भी निर्बन्ध ही जानने। आगै इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

पृथ्वीछन्दः

न कर्मवहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्मवाननेकरणानि वा न चिदचिद्भूयो न वन्यकृत् ।

यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः स एव फ़िल केवलं भगति वन्यहेतुर्नृणाम् ॥२॥

अर्थ—कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरया जो जगत् कहिये लोक सो कारण नहीं है। बहुरि चलनेस्वरूप जे कायवचनमनकी क्रिया कर्मरूप योग, ते भी कारण नहीं हैं। बहुरि अनेक रीतिके करण, ते भी कारण नहीं हैं। बहुरि चेतन अचेतनका वध कहिये घात सो भी कारण नहीं है। तौ कहा है? जो उपयोगभू कहिये आत्मा, सो रागादिकनिकरि सहित एकताका भावकू प्राप्त होय है, सो ही एक पुरुषनिकै बंधका कारण है।

भावार्थ—इहां निश्चयनयकरि एक रागादिकहीकू बंधका कारण कहा है। आगै सम्यग्दृष्टि उपयोगविषै रागादिककू नहीं करे है, उपयोगके अर रागादिकके भेद जानि रागादिकका स्वामी नहीं होय है, ताँ ताँकै पूर्वोक्त चेष्टातैं बंध नहीं होय है ऐसैं कहे हैं। गाथा—

जह पुण सो चेव णरो गेहे सब्बहि अवणिणे संते ।

रेणुबहुलमि ठाणे करेदि सत्थेहि वायामं ॥६॥

छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करोदि द्रव्याणमुपधातं ॥७॥
 उवधातं कुर्वंतस्स तस्स गाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चित्तिज्जहु किंपच्चयगो ण तस्स रयबंधो ॥८॥
 जो सो दु णेहभावो तस्मिं णरे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णोयं ण कायचेद्वाहिं सेसाहिं ॥९॥
 एवं सम्मादिद्वी वट्ठंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
 अकरंतो उवओगे रागादी णेव वज्झदि रयेण ॥१०॥

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति ।
 रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्व्यापामं ॥६॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडी ।
 सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपधातं ॥७॥

उपधातं कुर्वंतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
 निश्चयतो विज्ञेयं किंप्रत्ययको न रजोबंधः ॥८॥

यः स, अस्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंध ।
 निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥९॥

एवं सम्यग्दृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।
 अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन् न लिप्यते रजसा ॥१०॥

आत्मख्याति:—यथा स एव पुरुषः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावात् एव रजोबहुलायां भूमौ तदेव शस्त्रन्यायामकर्म कुर्वाणस्तैरेवानेकप्रकारकर्णैस्तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि विघ्नन् रजसा न वध्यते स्नेहाभ्यङ्गस्य वन्ध-
हेतोरभावात् । तथा सम्यग्दृष्टिः, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः सन् तस्मिन्नेव स्वभावात् एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकर्णैः, तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि निघ्नन् कर्मरजसा न वध्यते राग-
योगस्य बंधहेतोरभावात् ।

अर्थ—बहुरि सो ही नर जैसे तिस स्नेह तैलादिक सर्वकू दूरि किये संते बहुत रजके स्थान-
विषै शस्त्रनिका अभ्यास करे है, बहुरि तैसे ही तालवृक्षके तलकू तथा केलीकू तथा बांसका विडाकू
छेदे है, भेदे है, सचित्त अचित्त द्रव्यनिका उपघात करे है, तहां उपघात करतेंके ताके नाना
प्रकार करणनिकरि करताकै निश्चयतैं जानना, जो रजका बंधना कौन कारणतैं नाहीं होय है ?
तिस नरके जो सचिक्कणतासू रहितपणा है सो ही निश्चयतैं वाकी कायसंबंधी अन्य चेष्टाविना
रजका नाहीं बंधनेका कारण है । ऐसे ही सम्यग्दृष्टि बहुत प्रकार योगनिविषै वर्तमान है, सो उप-
योगविषै रागादिककू नाहीं करता संता वतैं है, यातैं कर्मरजकरि नाहीं लिपे है ।

टीका—जैसें सो ही पुरुष स्नेह कहिये तैलादिककी चिकणाई सर्व ही दूरि किये संते, स्वभाव
हीतें जामैं रजकी बहुलता ऐसी तिस ही भूमिविषै, तिनि ही शस्त्रनिका अभ्यासकू करता
संता, तिनि ही अनेक प्रकारके करणनिकरि, तिनि ही सचित्त अचित्त वस्तूनि कू हणता घात
करता संता रजकरि नाहीं बंधे है । जातैं याकैं बंधका हेतु जो सचिक्कणपणाका मर्दन, ताका
अभाव है । तैसें ही सम्यग्दृष्टि पुरुष है सो आत्माविषै रागादिककू नाहीं करता संता, स्वभाव-
हीतें कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि भरथा ऐसा तिस ही लोकविषै, तिस ही काय वचन मनकी क्रियाकू
करता संता, तिनि ही अनेक प्रकारके करणनिकरि, तिनि ही सचित्त अचित्त वस्तूनिका घात
करता संता कर्मरूप रजकरि नाहीं बंधे है । जातैं याकैं बंधका कारण जो रागका योग, ताका
अभाव है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिकै पूर्वोक्त सर्व संबंध होते भी रागका संबंधका अभाव है, ताँ कर्मबंध नाहीं होय है। याका समर्थन पूर्वे कह ही आये हैं अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु न परिस्पन्दात्मकं कर्म तत् तान्यस्मिन्करणानि सन्तु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत् । रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्दृगालसा ध्रुवः ॥३॥

अर्थ—तिस कारणतैं सो कर्मनिकरि भरथा पूर्वोक्त लोक है सो होहू, बहुरि सो मन वचन कायके चलनस्वरूप कर्मरूप योग है सो होहू, बहुरि ते पूर्वोक्त करण होहू, बहुरि सो पूर्वोक्त चैतन्य अचैतन्यका व्यापादान कहिये घात करना होहू, यह सम्यग्दृष्टि है सो रागादिककू उपयोग-भूमिमें नाहीं प्राप्त करता संता अर केवल एक ज्ञानरूप होता संता, तिनि पूर्वोक्त कोई ही कारणतैं बंधकू प्राप्त नाहीं होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो ! देखो !! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है।

इहां सम्यग्दृष्टिका अद्भुत माहात्म्य कछा है। अर लोक, योग, करण, चैतन्य अचैतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं। तहां ऐसा मति जानू—जो परजीवकी हिंसातैं बंध न कछा, ताँ स्वच्छंद होय हिंसा करना। इहां अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी होय, ताँ बंध न होय है। अर जहां बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिंगे तहां तो अपने उपयोगतैं रागादिकका सदभाव आवैगा, तहां हिंसातैं बंध होयहीगा। जहां जीवकू जीवावनेका अभिप्राय होय, ताकू भी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहे हैं, तो मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा? ताँ कथनकू नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना। सर्वथा एकांत तो मिथ्यात्व है। अब इस अर्थकू दृढ करनेकू व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करावनेकू काव्य कहे हैं।

पृथ्वीछन्दः

तथाऽपि न निरगलं चरितमीक्षते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निरगला व्यापृतिः ।
अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्वयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥४॥

अर्थ—तथापि कहिये लोक आदि कारणनिर्ते बंध कद्या नाहीं अर रागादिकहीतें बंध कद्या, तौऊ ज्ञानीनिक्कू निरगल कहिये मर्यादरहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कद्या है। जातैं निरगल प्रवर्तना है सो बंधका ही ठिकाना है, ज्ञानीनिक्कू विनावांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कद्या है, जातैं जानै भी है अर कर्मकूं करै भी है, यह दोऊ क्रिया कहां विरोधरूप नाहीं है? करना अर जानना तौ निश्चयतें विरोधरूप ही है।

भावार्थ—पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहै तहां तेसैं मति जानिये—जो बाह्यव्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनिर्ते सर्वथा ही निषेधी है, जो ज्ञानीनिक्कू अबुद्धिपूर्वक वांछा-विना प्रवृत्ति होय है, तातैं बंध न कद्या है। तातैं ज्ञानीनिक्कू स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कद्या है, वेमर्याद प्रवर्तना तौ बंधका ही ठिकाना है। जाननेमें अर करनेमें तौ विरोध है, ज्ञाता रहैगा तौ बंध न होगी, कर्ता होगी तौ बंध होयहोगी। अब कहे हैं—जो जाने है सो करै नाहीं है अर जो करै है सो जाने नाहीं है, जो करै है सो कर्मका राग है अर राग है सो अज्ञान है अर अज्ञान है सो बंधका कारण है। ऐसैं काव्यमें कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः।

रागं त्वबोधमयमव्यवसायमाहुर्मिथ्याद्वयः स नियतं स हि बन्धहेतुः ॥५॥

अर्थ—जो जाने है, सो करै नाहीं है। बहुरि जो करै है, सो जाने नाहीं है। बहुरि जो करै है, सो निश्चयतें यह कर्मराग है बहुरि जो राग है, ताकूं मुनि हैं ते अज्ञानमय अध्यवसाय कहे हैं। सो यह मिथ्यादृष्टीकै होय है, सो नियमतें बंधका कारण है। अब मिथ्यादृष्टिका आशयकूं गायामें प्रगटकरि कहे हैं। गाथा—

जो मरणदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।
सो मूढो अण्णाणी पाणी एत्तोदु विवरीदो ॥११॥

यो मन्यते हिनास्मि हिंस्ये च परः सत्त्व ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥११॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं हिनस्मि परजीवहिंस्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वा-
न्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानं ? इति चेत्—

अर्थ—जो पुरुष ऐसेँ माने है, मैं परजीवकूँ हणूँ हूँ, मारूँ हूँ, बहुरि परजीवनिकरि में हणया जाऊँ हूँ, पर मोकूँ मारे है, सो पुरुष मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि ज्ञानी यातै विपरीत है, ऐसेँ नहीं माने है ।

टीका—परजीवनिकूँ मैं हणूँ हूँ । बहुरि परजीवनिकरि में हणया जाऊँ हूँ । ऐसा अध्यवसाय कहिये निश्चयरूप जाका आशय है, सो निश्चयतै अज्ञान है । सो ऐसा अध्यवसाय जाकै होय सो अज्ञानी है । इस अज्ञानीपणातै मिथ्यादृष्टि है । बहुरि जाकै ऐसा आशयरूप अज्ञान नहीं है सो ज्ञानीपणातै सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जाकै ऐसा आशय है “जो परजीवकूँ मैं मारूँ हूँ, अर पर मेरेताई मारे है” सो ऐसा आशय अज्ञान है । तातै सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । अर जाकै यह आशय नहीं, सो ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है । यहां ऐसा जानना—जो निश्चयनयकरि कर्ताका स्वरूप यह है, जो आप स्वाधीन जिस भावरूप परिणमै ताकूँ तिस भावका कर्ता कहिये । सो परमार्थकरि कोऊ काहूँ मरण करे नहीं है । जो परकरि परका मरण माने है, सो अज्ञानी है । निमित्तनैमित्तिकभावतै कर्ता कहना व्यवहारनयका वचन है, सो यथार्थ मानना सम्यग्ज्ञान है । आगे पूछे है, यह अध्यवसाय अज्ञान कैसा है ? ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं । गाथा—

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पणत्तं ।
 आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसिं ॥१२॥
 आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरेहिं पणत्तं ।
 आउं न हरंति तुह कह ते मरणं कदं तेहिं ॥१३॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषां ॥१२॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

आयुर्न हरन्ति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥१३॥

आत्मख्यातिः—मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव तदभावे तस्य भावायितुमशक्यत्वात् स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हतुं शक्यं तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि, अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्याति । ततो हिनस्मि हिंस्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ।

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्—

अर्थ—जीवनिकै मरण है सो आयुकर्मके क्षयतै होय है । यह जिनेश्वरदेवने कहा है । सो हे भाई, तू माने है “जो मैं परजीवकूँ मारूँ हूँ” सो यह अज्ञान है । जातै तू परजीवका आयु-कर्म हरे नहीं है । तातै तिनिकै मरणकूँ तूने कैसे किया ? वहुरि जीवनिकै मरण आयुकर्मके क्षयकरि होय है । ऐसै जिनेश्वरदेवने कहा है । अर हे भाई ! तू ऐसै माने है “जो मैं परजीवनिकरि मारया जाऊँ हूँ” सो यह तेरा अज्ञान है । जातै परजीव तेरा आयुकर्म हरे नहीं । तातै तिनितै तेरा मरण कैसेा किया ?

टीका—निश्चयकरि जीवनिकै मरण है सो अपने आयुकर्मके क्षयहीकरि होय है, जो आयुका

क्षय न होय, तौ/ तिसकै मरण करनेकू कोऊ न समर्थ होय । बहुरि अपना आयुकर्म अन्यके अम्यकरि हरनेका असमर्थपणा है । आयुकर्म तौ अपना उपभोगहीकरि क्षयरूप होय है, ताँतै अन्य है सो अन्यके मरण काहू प्रकार भी करे नाहीं है । ताँतै जो ऐसा माने है, अभिप्राय करे है, जो में परजीवकू हणूं हूं, तथा परजीव मोकू हणे हैं, सो यह अध्यवसाय निश्चयकरि अज्ञान है ।

भावार्थ—जो जीवकै मान्य होय अर तिस मान्यरूप कार्य न होय सो ही अज्ञान, सो मरण आपकै परका किया होय नाहीं, परकै आपका किया होय नाहीं, अर यह प्राणी माने सो ही अज्ञान है, यह निश्चयनय प्रधान कथन है । बहुरि परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावकरि पर्यायका उत्पाद व्यय होय ताकू जन्ममरण कहिये है । तहां जाके निमित्ततैं होय ताकू ऐसैं कहिये, जो याने याकू मारया, सो यह कहना व्यवहार है । सो इहां ऐसा मति जानूं—जो व्यवहारका सर्वथा निषेध है । जे निश्चयकू न जाने तिनिका अज्ञान मेटनेकू कह्या है । याकू जाने पीछे दोऊ नयके अविरोध जानि यथायोग्य नय मानना । फेरि पूछे है, जो मरणके अध्यवसायकू तौ अज्ञान कह्या सो जान्या, अर तिस मरणका प्रतिपक्षी जो जीवनेका अध्यवसाय, ताकी कहा वार्ता है ? ऐसैं पूछै उत्तर कहे हैं । गाथा—

जो मणदि जीवेमिय जीविज्जामिय परेहि सत्तेहि ।
सो मूढो अगणणी णणी एत्तोदु विवरीदो ॥१४॥

यो मन्यते जीवयामि जीव्ये चापरैः सत्त्वैः ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१४॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं जीवयामि परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायो ज्ञानमिति चेत् ?

अर्थ—जो जीव ऐसे माने है, जो मैं परजीवनिकू जीवाऊं हों, बहुरि परजीव मांकू जीवावे हूँ, सो मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि ज्ञानी यातें विपरीत है, ऐसे नाहीं माने, यातें उलटा माने हैं ।

टीका—परजीवनिकू मैं जीवाऊं हों, बहुरि परजीव मेरे ताई जीवावे हूँ, ऐसा अध्यवसाय कहिये निश्चयरूप आशय है, सो निश्चयकरि अज्ञान है । सो यह जाकै होय सो जीव अज्ञानी-पणातें मिथ्यादृष्टि है । बहुरि जाकै यह अध्यवसाय नाहीं है सो जीव ज्ञानीपणातें सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जो ऐसे माने हैं, जो मोकू पर जीवावे हूँ, अर मैं परकू जीवाऊं हों, सो यह अज्ञान है, जाकै यह अज्ञान है सो मिथ्यादृष्टि है । जाकै यह अज्ञान नाहीं सो सम्यग्दृष्टि है । आगे पूछे है, जो यह जीवावनेका अध्यवसाय अज्ञान कैसा है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

आउउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू ।
आउं च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसिं ॥१५॥
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू ।
आउं च ण दित्ति तुहं कहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥१६॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषां ॥१५॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददाति तव कथं तु ते जीवितं कृतं तैः ॥१६॥

आत्मव्याप्तिः—जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् । आयुः कर्म

च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं तस्य स्वपरिणामैर्नैव, उपाज्यमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात् । अतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ।

दुःखसुखकरणाध्यवसायस्यापि, एवैव गतिः—

अर्थ—जीव है सो अपनी आयुके उदयकरि जीवे है, ऐसैं सर्वज्ञ देव कहे हैं । तहां हे भाई, परजीवकूं तु आयुकर्म नाही दे है, तो तैनें तिनि परजीवनिका जीवित कैसा किया ? बहुरि जीव है सो अपना आयुकर्मके उदयतैं जीवे है, ऐसैं सर्वज्ञ देव कहे हैं । तहां हे भाई, परजीव तोकूं आयुकर्म नाही दे हैं, तो तिनिनें तेरा जीवित कैसा किया ?

टीका—जीवनिका जीवित है सो अपना आयुकर्मके उदयहीकरि है जो आयुका उदयका अभाव होय, तो तिस जीवितका होनेका अशम्यपणा है । बहुरि अपना आयुकर्म अन्यके अन्यकरि देनेका असम्यपणा है तिस आयुकर्मका अपने परिणामहोकरि उपजायवापणा है तातैं अन्य है सो अन्यके जीवितकूं कोई प्रकार भी नाही करे है । यातैं परकूं में जीवाऊं हों तथा पर मोकूं जीवावैं हैं ऐसा अध्यवसाय है सो निश्चयकरि अज्ञान है ।

भावार्थ—पूर्व मरणके अध्यवसायमें कद्या सो ही जानना । आगे कहे हैं, जो दुःखसुख करनेका अध्यवसायकी भी याही गति है । गाथा—

जो अप्पणादु मरणादि दुःखिदसुखिदे करेमि सत्तोति ।
सो मूढो अप्पणाणी गाणी एत्तोदु विवरीदो ॥१७॥

य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१७॥

आत्मस्वयतिः—परजीवानहं दुःखितान् सुखितांश्च करोमि । परजीवैर्दुःखितः सुखितश्च क्रियेहं, इत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः । कथमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

दृष्टिमें गौण है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

वसन्ततिलका छन्दः

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत् परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥६॥

अर्थ—इस लोकमें जीवnikे मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्व ही सदाकाल नियमतें अपने अपने कर्मके उदयतें होय हैं। वहुरि जो परपुरुष है सो परके मरण जीवित दुःख सुख करे हे यह मानना है सो अज्ञान है। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करते संते अगिले कथनकी सूचनिका रूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलका छन्दः

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥७॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होय करि जे पुरुष परतैं परकें मरण जीवित सुख दुःख होना देखे हैं, माने हैं, ते पुरुष “मैं इनि कर्मनिकूं करूं हूं” ऐसा अहंकाररूप रसकरि कर्मनिकूं करनेके इच्छुक हैं, कर्म करनेकी मारने जीवावनेकी सुखी दुःखी करनेकी बांछा करे हैं ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं। आप ही करि अपना घात जिनिकें पाइये है ऐसे हैं।

भावार्थ—जे परकूं मारने जीवावनेका तथा सुखदुःख करनेका अभिप्राय करे हैं, ते मिथ्या-दृष्टि हैं। अर अपना स्वरूपतैं च्युत भये रागी द्वेषी मोही होय आपही करि आपका घात करे हैं, तातैं हिंसक हैं। आगे इस अर्थकूं गाथामें कहे हैं। गाथा—

जो मरदि जोय दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो ।
तह्मा दु मारिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२१॥

जो ण मरदि णय दुहिदो सोविय कम्मोदयेण खलु जीवो ।
तद्दमा ण मरिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२२॥

यो म्रियते यच्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वः ।

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥२१॥

यो न म्रियते न च दुःखितो भवति सोपि च कर्मोदयेन खलु जीवः ।

तस्मान्न मारितो नो दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥२२॥

आत्मख्यातिः—यो हि म्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कर्मोदयेनैव तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात् ततः, मयायं मारितः, अयं जीवितः, अयं दुःखितः कृतः, अयं सुखितः कृतः, इति पश्यन् मिथ्यादृष्टिः ।

अर्थ—जो मरै है बहुरि दुःखी होय है सो सर्व कर्मके उदय करि होय है । ताँतें तैरे “मैं मारया, मैं दुःखी किया” ऐसा अभिप्राय है, सो मिथ्या नाही है कहा ? मिथ्या ही है । बहुरि जो मरे नाही है बहुरि दुःखी नाही होय है सो भी कर्मके उदयही करि होय है । ताँतें तैरे यह अभिप्राय है “जो मैं मारया नाही अर दुःखी न किया” सो यह भी अभिप्राय कहा मिथ्या नाही है ? मिथ्या ही है ।

टीका—निश्चयकरि मरे है तथा जीवे है अथवा दुःखी होय है तथा सुखी होय है सो अपने कर्मके उदयकरि होय है । तिस कर्मके उदयका अभाव होतें तिस जीवकै तैसैं मरण जीवन सुख दुःख होनेका असमर्थपणा है । ताँतें मैं यह मारया, यह मैं जीवाया, यह मैं दुःखी किया, यह मैं सुखी किया ऐसैं मानता संता जीव मिथ्यादृष्टि है ।

भावार्थ—कोऊ काहूँका मारया मरे नाही, जीवाया जीवे नाही, सुखी दुःखी किया सुखी

दुःखी होय नहीं। यातैं मारने जीवावने आदिका अभिप्राय करे सो तो मिथ्यादृष्टि ही होय, यह निश्चयका वचन है। इहां व्यवहारनय गौण है। याका कलशरूप श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बन्धहेतुर्विपर्ययात्। य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥८॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिका जो यह अध्यवसाय है सो अज्ञानरूप प्रत्यक्ष दीखे है, सो ही यह अभिप्राय मिथ्या विपर्ययस्वरूप है तातैं बंधका कारण है।

भावार्थ—झूठा अभिप्राय सो ही मिथ्यात्व, सो ही बंधका कारण ऐसैं जानना। आगे यह ही अध्यवसाय बंधका कारण है ऐसैं गाथामैं कहे हैं। गाथा—

एसा दु जो मदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।

एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्मं ॥२३॥

एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं वन्नाति कर्म ॥२३॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽव्यवसायो मिथ्यादृष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभवंधहेतुः।

अथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति—

अर्थ—हे आत्मन् ! तेरी जो यह बुद्धि है जो मैं जीवनिक्कू सुखी दुःखी करूं हूं, सो यह तेरी मूढबुद्धि है, मोहस्वरूप है। सो यह ही बुद्धि शुभ अर अशुभ कर्मनिक्कू बंधे है।

टीका—परजीवनिक्कू मैं हण हूं, दुःखी करूं हूं, ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय है, सो यह मिथ्यादृष्टिकै होय है। सो ही स्वयं रागादिरूपणतैं तिसके शुभाशुभवंधका कारण है।

भावार्थ—मिथ्या अध्यवसाय बंधका कारण है। आगे मिथ्या अध्यवसायकूं बंधका कारणपणा-
करि नियमरूप कहे हैं। गाथा—

दुःखिखदसुहिदे सत्ते करेमि जं एस मज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स य बंधगं होदि ॥२४॥
मारमि जीवावेमिय सत्ते जं एव मज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स य बंधगं होदि ॥२५॥

दुःखितसुखितान् सत्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य च बंधकं वा भवति ॥२४॥
मारयामि जीवयामि च सत्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य बन्धकं वा भवति ॥२५॥

आत्मख्यातिः—य एवायं मिथ्यादृष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोध्यवसायः स एव बंधहेतुः, इत्यवधारणीयं न च पुण्य-
पापत्वेन द्वित्वाद्बंधस्य तद्द्वित्वंतरमन्वेष्टव्यं ? एकैर्बन्धानाध्यवसायेन दुःखयामि, मारयामि, इति सुखयामि, जीवया-
मीति च द्विधा शुभाशुभाहंकारसनिर्भरतया द्वयोरपि पुण्यपापयोर्बन्धहेतुत्वस्याविरोधात् ।
एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायातं—

अर्थ—हे आत्मन् ! तेरा यह अध्यवसित है—अभिप्राय है, जो मैं जीवनिंकू दुःखी सुखी करूं
हूं, सो ही यह अभिप्राय पापबंधक है तथा पुण्यका बंधक है। बहुरि मैं जीवनिंकू मारूं हूं
अथवा जीवाऊं हूं जो तेरा यह अध्यवसित है—अभिप्राय है, सो भी पापका बंधक है तथा
पुण्यका बंधक है।

टीका—जो यह मिथ्यादृष्टिके अज्ञानतैं जाका जन्म भया ऐसा रागमय अध्यवसाय है सो
ही यह बंधका कारण है, ऐसैं अवधारण करना नियम जानना। बहुरि बंधके पुण्यपापपणाकरि

दोषपणाकरि दोषपणा है, सो याके दोषपणेतें कारणका भेद नाहीं हेरणा जो पुण्यबंधका कारण, तो अन्य है अर पापबंधका कारण किछु और है। एक ही इस अध्यवसायकरि दुःखी करूं हूं, मारूं हूं ऐसा तथा सुखी करूं हूं, जीवाऊं हूं ऐसा दोष प्रकार शुभ अशुभ अहंकाररसकरि भरधांपणाकरि पुण्यपाप दोऊहीनिका बंधका कारणपणाका अवरोध है। एक ही अध्यवसायकरि पुण्यपाप दोऊका बंध है।

भावार्थ—यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है। तहां शुभ अध्यवसाय तो जीवावना सुखी करना ऐसा है बहुरि मारना दुःखी करना यह अशुभ अध्यवसाय है। सो अहंकाररूप मिथ्याभाव दोऊहीमें है, तातैं ऐसा न जानना, जो शुभका कारण तो और है अर अशुभका कारण तो और है। अज्ञानमयपणाकरि दोऊ अध्यवसाय एक ही है। आगे कहे हैं जो ऐसैं होतैं अध्यवसाय ही बंधका कारण होतैं जो यह हिंसाका अध्यवसाय है, सो ही हिंसा है, यह आया। गाथा—

अज्ज्ञवसिदेण वंधो सत्तो मारे हि माव मारे हि ।
एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६॥

अध्यवसितेन बन्धः सत्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥२६॥

आत्मख्यातिः—परजीवानां स्वकर्म्मोदयवैचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद् भवतु, कदाचिन्मा भवतु। य एव हिनस्मीत्यहंकाररसनिर्भरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य वंधहेतुः, निश्चयेन प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुं महाक्यत्वात् ।

अथाध्यवसायं पापपुण्योर्वन्धहेतुत्वेन दर्शयति—

अर्थ—निश्चयनयका यह पक्ष है, जो जीवनिक्कुं मारो अथवा मति मारो, यह जीवनिक्के कर्मबंध है सो अध्यवसायहीकरि है, यह ही बंधका संक्षेप है।

टाका—परजावानक प्राणनिका वियोग है सो अपना कर्मका उदयका विचित्रपणाका वशि-
करि है । सो कदाचित् होऊ अथवा कदाचित् मति होऊ जो “यह मैं हूँ” ऐसा अहंकार-
रसकरि भरया हिंसाके विषे अध्यवसाय है—अभिप्राय है सो ही निश्चयतैं तिस अभिप्रायवाले
पुरुषके बंधका कारण है, जातैं निश्चयनयकी पक्षमें परका भाव जो प्राणनिका वियोग करना, सो
परके करनेकूं असमर्थपणा है ।

भावार्थ—निश्चयनयकरि परका प्राणनिका वियोग करना परका किया होय नाहीं, ताके
कर्मके उदयकी विचित्रताकरि कदाचित् होय है, कदाचित् नाहीं होय है तातैं जो ऐसा माने है—
अहंकार करे है “जो मैं परजीवकूं मारूं हूँ” सो यह अहंकाररूप अध्यवसाय है । सो अज्ञानमय
है । सो यह ही हिंसा है, अपना विशुद्धचेतन्य प्राणका घात है अर यह ही बंधका कारण है,
यह निश्चयनयका मत है । इहां व्यवहारनयकूं गौणकरि कह्या जानना, सो कथंचित् जानना ।
सर्वथा एकांतपक्ष है सो मिथ्यात्व है । आगे यह हिंसाका अध्यवसाय कह्या तैसैं ही तिसहीकूं
अन्य कार्यनिविषे भी पुण्यपापका बंधका कारणपणाकरि प्रत्यक्ष दिखावे है । गाथा—

एवमलिये अदत्तो अवद्मचेरे परिगहे चैव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झदे पावं ॥२७॥
तहय अचोले सच्चे वंभे अपरिगहत्तणे चैव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झदे पुण्णं ॥२८॥

एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापं ॥२७॥

तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि, अपरिग्रहत्वे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यं ॥२८॥

आत्मख्यातिः—एवमयमज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा अस्तयादचाव्रल्लपरिग्रहेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबंधहेतुः यस्तु अहिंसायां यथा विधीयते, अध्यवसायः । तथा यश्च सन्यदचव्रल्लपरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पुण्यबंधहेतुः ।

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बंधहेतुरिति शक्यं वक्तुं—

अर्थ—एवं कहिये पूर्वे हिंसाका अध्यवसाय कहा तैसे ही अलीक कहिये असत्य अदत्त कहिये चोरी आदिकरि विना दिया परधनका लेना, अव्रह्मचर्य कहिये स्त्रीका संसर्ग, परिग्रह कहिये धन-धान्यादिक इनिविषैं जो अध्यवसान कीजिये; तिसकरि तो पापका बंध होय है । वहुरि तैसे ही सत्यविषैं, दिया लेनेविषैं, ब्रह्मचर्यविषैं, अपरिग्रहविषैं जो अध्यवसान कीजिये, तिसकरि पुण्यका बंध होय है ।

टीका—एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार यह अज्ञानतैं जो जैसे हिंसाविषैं अध्यवसाय करिये तैसे ही असत्य, अदत्त, अव्रह्म, परिग्रह इनिविषैं जो अध्यवसाय कीजिये, सो सर्व ही केवल एक पाप-बंधहीका कारण है । वहुरि जो अहिंसाविषैं जैसे कीजिये तैसे ही सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनिविषैं भी अध्यवसाय कीजिये, सो सर्व ही केवल एक पुण्यबंधहीका कारण है ।

भावार्थ—जैसा हिंसाविषैं अध्यवसाय पापबंधका कारण कहा, तैसा असत्य, अदत्त, अव्रह्म परिग्रह इनिविषैं अध्यवसाय पापबंधका कारण है । वहुरि जैसा अहिंसाविषैं अध्यवसाय पुण्यका कारण है, तैसा सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनिविषैं पुण्यबंधका कारण है । ऐसे पांच पापका अभिप्राय तो पापबंध करे हैं अर पांच व्रत एकदेश सर्वदेशविषैं अभिप्राय है सो पुण्यबंध करे है । आगे कहे हैं 'जो बाह्यवस्तु है, सो दूसरा बंधका कारण है नाहीं' कोई जानेगा कि, जैसा अध्यवसान बंधका कारण है, तैसा बाह्यवस्तु है सो भी दूसरा बंधका कारण है' सो ऐसे नाहीं है । एक अध्यवसाय ही बंधका कारण है । गाथा—

वस्तुं पडुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाणं ।
ण हि वत्थुदो दु वंधो अज्झवसाणेण वंधोत्ति ॥२९॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां ।

न च वस्तुतस्तु बंधोऽध्यवसानेन बन्धोस्ति ॥२९॥

आत्मरूपातिः---अध्यवसानमेव बंधहेतुर्न तु बाह्यवस्तु तस्य बंधहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु, आश्रयभूतं । न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य, अध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि, अध्यवसानं जायेत तदा यथा वीरसुतस्याश्रयभूतस्य श्रयभूतस्य सद्भावे वीरसूनुं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते, तथा बंध्यासुतस्याश्रयभूतस्यासद्भावेऽपि बंध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत । न च जायते । ततो निराश्रयं नास्यध्यवसानमिति नियमः । तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽत्यंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधनैव हेतुमत्प्रतिषेधात् । न च बंधहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यं वस्तु बंधहेतुः स्यात् इयांसमिति परिणतयतीन्द्रपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुलिङ्गवत् बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतोरबन्धहेतुत्वेन वन्धहेतुत्वस्यानैकान्तिकत्वात् । अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्भावो बन्धहेतुः । अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो बन्धहेतुः । एवंविधहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दर्शयति—

अर्थ—जीवनिकै अध्यवसानं होय है सो वस्तुकुं प्रतीत्यकरि अवलंब्यकरि होय है । बहुरि वस्तुतै बंध नाही है, अध्यवसानहीकरि बंध है ।

टीका—अध्यवसान है सो ही बंधका कारण है । बहुरि बाह्यवस्तु है सो बंधका कारण नाही है । जातै बंधका कारण जो अध्यवसान, ताका कारणपणाकरि ही बाह्यवस्तुकै चरितार्थपणा है बाह्य वस्तु तो अध्यवसानहीका कारण है बंधका कारण नाही । तहां पूछे है जो बाह्यवस्तु बंधका कारण नाही ; तो ताका निषेध कौन अर्थी कीजिये है ? जो बाह्यवस्तुका प्रसंग मति करो त्याग करो । ताका समाधान करे है—जो अध्यवसानका प्रतिषेधके अर्थ बाह्यवस्तुका प्रतिषेध है—त्याग कराई है । जातै बाह्यवस्तु है सो अध्यवसानका आश्रयभूत है । बाह्यवस्तुका आश्रयविना अध्यवसान

अपना स्वरूपकूँ नहीं पावे है-नाहीं उपजे है। जो बाह्यवस्तूका आश्रय न लेकर भी अध्यवसान उपजै, तो जैसे सुभटकी माताका पुत्र जो सुभट, ताका सदभाव होतै, तिसका आश्रय लेकर काहूँ अध्यवसान होय है, जो सुभटकी माताका पुत्रकूँ में हणूँ हूँ, तैसे ही बांझका पुत्रका सदभाव न होते भी तिसके आश्रय भी “में बंध्यासुतकूँ मारूँ हूँ” ऐसा अध्यवसान उपजै ? सो तो नाहीं उपजे है। सो ऐसे विना आश्रय अध्यवसान उपजे नाहीं। बंध्याका पुत्र ही नाहीं, तो मारनेका अध्यवसाय कैसा उपजै ? ताँतै यह नियम है-जो बाह्यवस्तू विना निराश्रय अध्यवसान उपजै नाहीं, याहीतै अध्यवसानका आश्रयभूत जो बाह्यवस्तू, ताका अत्यंत प्रतिषेध है, ताँतै हेतु जो कारण, ताका प्रतिषेधकरि ही हेतुमान् जो कार्य, ताका प्रतिषेध है यह न्याय है। बाह्यवस्तू अध्यवसानका हेतु है, ताँतै ताका प्रतिषेधकरि अध्यवसानका प्रतिषेध होय है। बहुरि बाह्यवस्तूके बंधका हेतु जो अध्यवसान, ताका हेतुपणा होतै भी बाह्यवस्तू बंधका हेतु नाहीं है। यामें व्यभिचार है। जाँतै कोई मुनींद्र ईर्यासमितिरूप प्रवर्त है ताँके चरणकरि हणया गया जो कालका प्रेरया अतिवेगकरि शीघ्र आय पडया कोई उडता जीव, ताँके मरनेतें मुनींद्रकूँ हिंसा न लागै; तैसे अन्य वस्तु भी बंधके कारण मानै, ते अबंधके भी कारण हैं, ताँतै बाह्यवस्तूके बंधका कारणपणा माननेविषे अनैकांतिक हेत्वाभासपणा है व्यभिचार आवै है। याँतै निश्चयकरि बाह्यवस्तूके बंधका कारणपणा निर्वीथ सिद्ध होय नाहीं। याँतै जीवके बाह्यवस्तू अतद्भावरूप है, सो बंधका कारण नाहीं। तद्भावरूप अध्यवसान है सो ही बंधका कारण है।

भावार्थ-बंधका कारण निश्चयनयकरि अध्यवसान ही है। अर बाह्यवस्तु है सो अध्यवसानका आलंबन है। तिनिकूँ आलंब्यकरि अध्यवसान उपजै है, ताँतै अध्यवसानका कारण कहिये है। विनाबाह्यवस्तु निराश्रय अध्यवसान उपजे नाहीं, याहीतै बाह्यवस्तुका त्याग कराया है। अर बंधका कारण बाह्यवस्तु कहिये, तो यामें व्यभिचार आवै है। जो कोई जायगं कारण

अर कोई जायगा न दीखे, ताकूं व्यभिचार कहिये । जैसे कोई मुनि ईयांसमितितें यत्नतें गमन करे था, अर ताके पादतलै कोई उडता जीव आय पड्या मरि गया, तौ ताकी हिंसा मुनींद्रकूं न लागै । सो इहां बाह्यदृष्टिकरि देखिये तौ हिंसा भई, परंतु मुनीकै हिंसाका अध्यवसान नाही, तातें बंधका कारण नाही तैसें अन्य भी बाह्यवस्तु जानना । अर बाह्यवस्तुविना निराश्रय अध्यवसान न होय, तातें ताका निषेध है ही । आगै कहे हैं—जो या प्रकार बंधका कारणपणा करि निश्चयकिया जो अध्यवसान, ताकै अपनी अर्थक्रियाका करनेवालापणा नाही है, तातें याकै मिथ्यापणा है । जाकै अर्थक्रियाकारिपणा नाही, सो ही मिथ्या जो किया चाहिये सो होय नाही, सो चाहि करना झूठा है, ऐसा दिखावे हैं । गाथा—

दुखिखदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।
जा एसा तुझ मदी गिरिच्छया सा हु दे मिच्छा ॥३०॥

दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बन्धामि तथा विमोचयामि ।

सा एषा तव मतिः निरर्थिका सा खलु अहो मिथ्या ॥३०॥

आत्मव्याप्तिः—परात् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि वा यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि परभावस्य परस्मिन्नव्याप्तिरित्येव स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात् खलुसुखं लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं केवलमात्मनोऽनर्थक्येव ।

कुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ? इति चेत्—

अर्थ—हे भाई, तेरी ऐसी बुद्धि है, जो मैं जीवनिंकूं दुःखी सुखी करूं हूं तथा बंधावूं हूं, छुड़ावूं हूं सो यह बुद्धि मूढमति है—मोहस्वरूप है, निरर्थक है—जाका विषय सत्यार्थ नाही, तातें निश्चय करि मिथ्या है ।

टीका—परजीवनिंकूं दुःखी करूं हूं, सुखी करूं हूं, इत्यादि तथा बंधाऊं हूं छुड़ावूं हूं इत्यादि जो यह अध्यवसान है, सो सर्व ही मिथ्या है । जातें परभावका परविषै व्यापार न होने-

पणाकरि स्वार्थ क्रियाकारिपणाका अभाव है । परभाव परविषै प्रवेश करै नहीँ । तातैं जैसे कोई कहै 'मैं आकाशका फूलकूं चटूं हूँ' ऐसा अध्यवसान करै सो झूठा होय, तैसेँ मिथ्यारूप है सो केवल आपके अनर्थहीके अर्थि है, परकै किछु भी करनेवाला नहीँ है ।

भावार्थ—जाका विषय नहीँ सो निरर्थक है । सो परकूं दुःखी सुखी आदि करनेकी बुद्धि करै, सो पर याका किया दुःखी सुखी होय नहीँ, तब बुद्धि निरर्थक भई, सो यह बुद्धि मिथ्या है । आगै फेरि पूछे है जो यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रियाका करनेवाला कैसेँ नहीँ ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

अज्झवसाणाणिमित्तं जीवा वज्झंति कम्मणा जदि हि ।
सुबंति मोक्खमगे ठिदा य ते किं करोसि तुमं ॥३१॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि ।

मुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत् किंकरोषि त्वं ॥३१॥

आत्मव्याप्तिः—यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्वन्धनं मोचनं जीवानां । बीवस्तु, अस्याध्यवसायस्य सद्भावैऽपि सरगवीतरागयोः स्वपरिणामयोः, अभावाच्च वध्यते न मुच्यते । सरगवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावाच्चस्याध्यवसायस्याभावेऽपि वध्यते मुच्यते च, यतः परत्राकिंचित्कर्तृत्वान्नेदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ततश्च मिथ्यैवेति भावः ।

अर्थ—हे भाई ! जो जीव हैं ते अध्यवसान है निमित्त जिनिकूं ऐसे कर्मकरि बंधे हैं । बहुरि मोक्षमार्गविषै तिष्ठया कर्मकरि छूटे हैं । जो ऐसेँ है, तो तू कहा करेगा ? तेरा तो बांधने छोड़नेका अभिप्राय विफल गया ।

टीका—हे भाई ! तेरी यह बुद्धि है, जो मैं प्रगटपणें बंधाऊं हूँ छुड़ावूं हूँ ऐसा अध्यवसान है ताकी अर्थक्रिया जीवनिका बांधना छोड़ना है । सो जीव तो इस अध्यवसायका सद्भाव

होते भी अपना सरागवीतरागपरिणामके अभावतः न बंधे हैं न छूटे हैं। बहुरि अपना सराग-वीतराग परिणामके सद्भावतः तिस तेरे अध्यवसायका अभाव होते भी बंधे हैं तथा छूटे हैं, ताँतें परविषैं तो यह अकिंचित्कर है—किछू भी करनेवाला नाहीं। ताँतें यह अध्यवसान स्वार्थ-क्रियाकारि नाहीं है। ताँतें मिथ्या ही है, ऐसा भाव है।

भावार्थ—जो हेतु किछू भी न करे ताकूँ अकिंचित्कर कहिये है, सो यह बांधने छोड़नेका अध्यवसानतः परविषैं किछू भी न किया। जाँतें याकै नाहीं होतें तो जीव अपने सरागवीतराग-परिणामकरि बंधमोक्षकूँ प्राप्त होय। बहुरि याकै होतें भी जीव अपने सरागवीतराग परिणामके अभाव होतें बंधमोक्षकूँ नाहीं प्राप्त होय। ताँतें अध्यवसान परविषैं अकिंचित्कर है, ताँतें स्वार्थ-क्रियाकारी नाहीं, मिथ्या है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है तथा अगिले कथनकी सूचनिका रूप श्लोक है।

अनुष्टुपछन्दः

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः। तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्माऽऽत्मानं करोति यत् ॥६॥

अर्थ—आत्मा है सो इस निष्फल निरर्थक अध्यवसायकरि मोह्या हुवा आपकूँ अनेकरूप करे है। सो ऐसा पदार्थ कोई जगतमें नाहीं है—जिसरूप आपकूँ नाहीं करे, सर्वहीरूप करे है। भावार्थ—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकरि भूल्या हुवा चतुर्गतिसंसारमें जेती अवस्था हैं, जेते पदार्थ हैं, तिनि सर्वस्वरूप आपकूँ भया माने है। अपना शुद्धस्वरूपकूँ नाहीं पहिचाने है। आगे इस अर्थकूँ प्रगटरूप गायामें कहे हैं। गाथा--

नीचे लिखी पांच गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है।

कायेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सन्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मण जदि सत्ता ॥१॥

सर्वे करोदि जीवो अज्ज्ञवसाणेण तिरियणेरेइए ।
देवमणुवेपि सर्वे पुण्णं पावं अणोयविहं ॥३२॥

वाचाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२॥
मणसाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥३॥
सच्छेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥४॥

कायेन दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वीपि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥
वाचा दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वीपि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥
मनसा दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वीपि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ।
शस्त्रेण दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वीपि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि जीवाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—कायेण इत्यादि स्वक्रोयणपोदयेन जीवाः दुःखिताः भवन्ति यदि चेत् । तेषां जीवानां स्वकीयपाप-
कर्मोदयभावे भवतो किमपि कर्तुं नायाति इति हेतोः मनोवचनकायैः शस्त्रैश्च जीवान् दुःखितान् करोमि इति ने

धम्ममाधम्मं च तथा जीवाजीवे अलोगल्लेणं च ।
सब्बे करेदि जीवो अज्झवसारोणं अप्पाणं ॥३३॥

दुरात्मन् त्वदीया मतिर्मिथ्या । परं किं तु स्वस्थभावच्युतो भूत्वा त्वं पापमेव वदामि इति ।

अर्थ—ये जीव अपने पापकर्मके उदयसे दुःखित होते हैं इसलिये हे जीव ! तेरी जो यह भावना है कि—मैंने मन वचन काय या शस्त्रसे इन्हें दुःखित किया है सो सर्व मिथ्या है कारण—यदि उनके पापकर्मका उदय नहीं हो तो तेरे प्रयत्नसे भी उनको दुःख नहीं पहुंच सकता ।

अथ सुखिता अपि निश्चयेन स्वकीयशुभकर्मोदये सति भवंतीति कथयति—

कायेण च वायाइव मणेण सुहिदे करेमि सत्तेति ।
एवंपि हवदि मिच्छा सुहिदा कम्ममाण जदि सत्ता ॥५॥

कायेन च वाचा वा मनसा सुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—स्वकीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत् सुखिता भवंति न च त्वदीयपरिणामेन तर्हि मनोवचनकायै-
जीवान् सुखितानहं करोमि इति भवदीया मतिर्मिथ्या । एवं तवाध्यवसानं स्वार्थकं न भवति । परं किं तु निरुपराग-
परमचिज्ज्योतिःस्वभावे स्वशुद्धात्मतत्त्वमश्रद्धानः, तथैवाजानन अभावयंश्च तेन शुभपरिणामेन पुण्यमेव वदामि इत्यर्थः ।

अर्थ—जीव अपने शुभकर्मोदयसे सुखी होते हैं किसी दूसरे जीवके प्रयत्नसे नहीं इसलिये हे जीव ! तेरा यह सोचना कि मैंने इन्हें सुखी किया है, मिथ्या है ।

अथ स्वस्थभावप्रतिपक्षभूतेन च रागाद्यध्यवसानेन मोहितः सन्नयं जीवः समस्तमपि परद्रव्यमात्मनि नियोजयति
इत्युपदिशति—

सर्वान् करोति जीवानध्यवसानेन तिर्यङ्मैरयिकान् ।
 देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधं ॥३२॥
 धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।
 सर्वान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानं ॥३३॥

आत्मव्याप्तिः—यथायमेव क्रियागर्भाहिसाध्यवसानेन हिंसकं, इतराध्यवसानैरितरं च; आत्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमानानारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यगाध्यवसानेन तिर्यं च, विपच्यमानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन धर्मं, ज्ञायमानार्थाध्यवसानेनाधर्मं, ज्ञायमानजीवाध्यवसानेन जीवं, ज्ञायमानजीवाध्यवसानेनाजीवं, ज्ञायमानलोकाध्यवसानेन लोकं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेनलोकाकाशमात्मानं कुर्यात् ।

अर्थ—जीव है सो अध्यवसानकरि आपकै तिर्यच नारक देव मनुष्य ए सर्व ही पर्याय हैं तिनिकूं करे है । बहुरि पुण्य पाप हैं तिनि सर्वहीकूं अनेक प्रकार आपकै करे है । बहुरि धर्म अधर्म तथा जीव अजीव तथा लोक अलोक इनि सर्वहीकूं इस अध्यवसानकरि आपरूप करे है ।

टीका—जैसेँ यह आत्मा पूर्वोक्त किया है गर्भ कहिये मध्य जाकै ऐसा हिंसाका अध्यवसानकरि आपकूं हिंसक करे है । बहुरि अहिंसाका अध्यवसानकरि अहिंसक करे है । बहुरि अन्य अध्यवसानकरि अन्य बहुत प्रकार करे हैं । तैसेँ ही विपच्यमान कहिये उदयमें आया जो नारकका आपकूं तिर्यच करे है । बहुरि उदय आया जो मनुष्यका अध्यवसान, ताकरि आपकूं मनुष्य करे है । बहुरि उदय आया जो देवका अध्यवसान, ताकरि आपकूं देव करे है । बहुरि उदय आया जो सुख आदि पुण्यका अध्यवसान, ताकरि पुण्यरूप आपकूं करे है । बहुरि उदय आया जो दुःख आदि पापका अध्यवसान, ताकरि आपकूं पापरूप करे है । तैसेँ ही जाननेमें आया जो धर्म, ताका अध्यवसानकरि आपकूं धर्मरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा अधर्मका अध्यवसानकरि

आपकूँ अधर्मरूप करे है । बहुरि जाण्या हुवा अन्य जीवका अध्यवसानकरि आपकूँ अन्यजीवरूप करे है । बहुरि जाण्या हुवा पुद्गलका अध्यवसानकरि आपकूँ पुद्गल करे है । बहुरि जाण्या हुवा लोकाकाका अध्यवसानकरि आपकूँ लोकाकाश करे है । बहुरि जाण्या हुवा अलोकाकाशका अध्यवसानकरि आपकूँ अलोकाकाश करे है । ऐसैं सर्वस्वरूप आपकूँ अध्यवसानकरि करे है ।

भावार्थ—यहू अध्यवसान अज्ञानरूप है, तातैं अपना परमार्थरूप नाहीं जानना । आत्मा आपकूँ अनेक अवस्थारूप करे है, तिनिविषैं आपा मानि प्रवर्तै है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं तथा अगिले कथनकी सूचनिका है ।

इन्द्रवज्रछन्दः

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।

मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां गतयस्त एव ॥१०॥

अर्थ—यह आत्मा समस्त द्रव्यनिर्तैं भिन्न है, तौऊ जिस अध्यवसायके प्रभावतैं आपकूँ समस्तस्वरूप करे है, सो यह अध्यवसाय कैसा है ? मोह है एक कंद जाका । सो यह अध्यवसाय जिनिकैं नाहीं है, ते गति हैं मुनि हैं । आगे कहे हैं यह अध्यवसाय जिनिकैं नाहीं ते मुनि कर्मतैं नाहीं लिपे हैं । गाथा—

एदाणि गतिथ जेसैं अञ्जवसाणाणि एवमादीणि ।
ते असुहेण सुहेण य कर्मण मुणी ण लिप्पंति ॥३४॥

एतानि न संति येषामध्यवसानान्येवमादीनि ।

तेऽशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यंति ॥३४॥

आत्मख्यातिः—एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि समस्तान्यपि शुभाशुभकर्मवन्धनिमित्तानि स्वयमज्ञानादिरूपत्वात् । तथा हि यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तच्चज्ञानमथत्वेन आत्मनः सदहेतुकज्ञान्यैकक्रियस्य रागद्वेष-

विषाकर्म्यानीं, हननादिक्रियाणां च विशेषज्ञानेन विविक्तात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्माऽदर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याद्यध्यवसानं तदप्यज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमथानां धर्मादिरूपाणां च विशेषज्ञानेन विविक्तात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मा-दर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । ततो बंधनिमित्तान्येवैतानि समस्तान्यध्यवसानानि । येषामेवैतानि न विद्यन्ते त एव मुनिकुञ्जराः । केचन सदहेतुकज्ञानैकक्रियं सदहेतुकज्ञानैकरूपं च विविक्तात्मानं जानन्तः सम्यक्पश्यन्तोऽनुचरन्तश्च स्वच्छस्वच्छदोषदमन्तज्योर्तिपोऽत्यंतज्ञानादिरूपत्वाभावात् शुभे-नाशुभेन वा कर्मणा खलु न लिप्येरन् ।

अर्थ-ए पूर्वोक्त अध्यवसान जिनिकै नाहीं हैं तथा या प्रकारके अन्य भी अध्यवसान जिनिकै नाहीं हैं, ते मुनिराज अशुभ तथा शुभकर्मकरि नाहीं लिपे हैं ।

टीका-ए पूर्वोक्त अध्यवसान हैं ते तीन प्रकार हैं । अज्ञान अदर्शन अचारित्र । ऐसे ते समस्त ही शुभ अशुभ कर्मबंधके निमित्त हैं । जातें ए आप स्वयं अज्ञानादिरूप हैं । कैसे हैं : सो कहिये हैं । जो यह मैं परजीवकूं हणूं हूं इत्यादिक अध्यवसाय हैं सो अज्ञानादिरूप होय है । जातें आत्मा तो ज्ञायक है, तिसपणाकरि ज्ञसिक्रियामात्र ही है, तातें सद्रूपद्रव्यदृष्टिकरि अहेतुक काहूतें उपज्या नाही ऐसा नित्यरूप ज्ञप्ति कहिये जाननेमात्र ही है एक क्रिया जाके ऐसा है । बहुरि हनना घातना आदि क्रिया हैं ते राग द्वेषका उदयमय हैं । ऐसैं आत्माके अर घातने आदि क्रियाके विशेष न जाननेकरि भिन्न आत्माकूं जान्या नाही, तातें मैं परजीवकूं घातूं हूं ऐसा अध्यवसान अज्ञान है । बहुरि ऐसे ही भिन्न न्यारा आत्माका न देखना, अद्धान न होना तातें अध्यवसान मिथ्यादर्शन है । बहुरि ऐसे ही भिन्न न्यारा आत्माका अनाचरणतें अध्यवसान ही अचारित्र है । बहुरि यह धर्मद्रव्य है सो मोकरि जानिये है ऐसा अध्यवसाय है, सो भी अज्ञाना-दिरूप ही है । जातें आत्मा तो ज्ञानमय है, तिसपणा करि ज्ञानमात्र ही है । जातें सद्रूपद्रव्य-दृष्टिकरि अहेतुक कहिये जाका कारण कोऊ नाहीं ऐसा ज्ञानमात्र ही है एकरूप जाका ऐसा है ।

बहुरि धर्मादिकरूप हैं ते ज्ञेयमय हैं। ऐसैं ज्ञानज्ञेयका विशेष न जाननेकरि भिन्न न्यारा आत्माका अज्ञानतैं मैं धर्मकूं जानूं हूं ऐसा भी अज्ञानरूप अध्यवसान है। बहुरि भिन्न आत्माका न देखनेकरि श्रद्धान न होनेकरि यह अध्यवसान मिथ्यादर्शन है। बहुरि भिन्न आत्माका अनाचरणतैं यह अध्यवसान अचारित्र है। तातैं ए अध्यवसान है ते समस्त ही बंधके निमित्त हैं। सो जिनिकैं ए अध्यवसान विद्यमान नाही हैं, तेही मुनि प्रधान हैं। तिनिकूं मुनिकुंजर कहिये। ते केई विरले हैं। ते कैसे हैं ? सर्व अन्यद्रव्यभावनितैं भिन्न आत्मा सत्तारूप द्रव्यदृष्टीकरि काहूतैं उपज्या नाही, तातैं अहेतुक एक ज्ञायकभावस्वरूप अर सत्ता अहेतुक एकज्ञानरूप ऐसा आत्माकूं जानते संते हैं। बहुरि तिसहीकूं सम्यक्प्रकार देखते श्रद्धान करते संते हैं। बहुरि तिसहीकूं आचरते संते हैं। बहुरि निर्मल स्वच्छंद स्वाधीनप्रवृत्तिरूप उदयकूं प्राप्त होता असंद-प्रकाशरूप है अंतरंगज्योतिःस्वरूप जिनिकैं ऐसे हैं। तातैं अज्ञान आदिके अत्यंत अभावतैं शुभ तथा अशुभकर्मकरि ते नाही लिपे हैं।

भावार्थ—यह अध्यवसान है ते मैं परकूं हणूं हूं ऐसे हैं, तथा मैं परद्रव्यकूं जानूं हूं ऐसे हैं, सो आत्माके अर रागादिके तथा आत्माके अर ज्ञेयरूप अन्यद्रव्यके जेतैं भेद न जाने, तैतैं प्रवर्तैं हूं। सो भेदविज्ञानविना मिथ्याज्ञानरूप है तथा मिथ्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याचारित्ररूप हैं। ऐसे तीन प्रकार प्रवर्तैं हैं। सो जिनिकैं नाही ते मुनिकुंजर हैं। ते आत्माकूं सम्यक् जाने हैं, सम्यक् श्रद्धे हैं, सम्यक् आचरे हैं। तातैं अज्ञानके अभावतैं सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्ररूप भये संते कर्मनितैं नाही लिपे हैं। आगे पूछे है कि अध्यवसान बारबार कहते आये, सो यह अध्यवसान कहा है ? याका रूप नीकैं समझो नाही ऐसैं पूछे अध्यवसानका रूप प्रगटकरि दिखावैं हैं। गाथा—

बुद्धी ववसाओविय अज्झवसाणं मदीय विण्णाणं ।
इकट्ठमेव सब्बं चित्तं भावोय परिणामो ॥३५॥

बुद्धिर्व्यवसायोऽपि वा अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानं ।
एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥३५॥

आत्मत्यातिः—स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमाद्यव्यवमानं । तदेव च बोधनमात्रत्वाद् बुद्धिः । न्यव-
सानमात्रत्वाद् व्यवसायः । मननमात्रत्वान्मतिज्ञानं । चेतनामात्रत्वाच्चित्तं । चितोभवनमात्रत्वाद् भावः । चित्तः परिणम-
नमात्रत्वात् परिणामः ।

नीचे लिखी गायत्री आत्मत्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जा संकप्पवियप्पो ता कम्मं कुणद असुहसुहजणायं ।
अप्पसरूवा रिद्धी जाय ण हियए परिप्फुइ ॥

यावत्संकल्पविकल्पो तावत्कर्म करोत्यशुभशुभजनकं ।

आत्मस्वरूपा ऋद्धिः यावत् न हृदये परिस्फुरति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यावत्कालं वहिनिषये देहपुत्रकलत्रादौ ममेतिरूपं मंकल्पं करोति अग्न्यंतरे हर्षविषादरूपं विकल्पं च करोति तावत्कालमनंतज्ञानादिसमृद्धिरूपमात्मानं हृदये न जानाति । यावत्कालमित्यर्थंभूत आत्मा हृदये न परिस्फुरति, तावत्कालं शुभाशुभजनकं कर्म करोतीत्यर्थः ।

अर्थ—जब तक आत्मा आत्मासे भिन्न शरीर पुत्र और स्त्री आदिमें यह मेरे हैं इस प्रकार संकल्प करता है तथा अन्तरंगमें हर्ष विषादरूप विकल्प करता है तबतक अनंतज्ञानादि संपत्तिरूप आत्माको हृदयमें नहीं जानता है और तबतक शुभाशुभ कर्मको करता रहता है ।

अर्थ—बुद्धि व्यवसाय बहुरि अध्यवसान बहुरि मति विज्ञान चित्त भाव बहुरि परिणाम ए सर्व एकार्थ ही हैं, नाम भेद है, इनिका अर्थ न्यारा नहीं ।

टीका—आपका अर परका दोऊका भेदज्ञान न होते संते जो जीवकी अध्यवसिति कहिये निश्चितमात्र होय सो अध्यवसान है । सो ही बोधनमात्रपातैं बुद्धि है बहुरि सो ही व्यवसान कहिये निश्चयमात्रपातैं व्यवसाय है । सो ही जाननेमात्रपातैं मति है । बहुरि सो ही विज्ञानमात्रपातैं विज्ञान है । बहुरि सो ही चेतनमात्रपातैं चित्त है । बहुरि सो ही चेतनका भवनमात्रपातैं भाव है । बहुरि सो ही परिणमनमात्रपातैं परिणाम है । ए सर्व ही एकार्थ हैं ।

भावार्थ—ए बुद्धि आदि आठ नाम कहे, ते सर्व ही चेतन आत्माके परिणाम हैं । सो जेतैं आपापरका भेदज्ञान न होय तैतैं परविषैं अर आपविषैं एकपणाका निश्चयरूप बुद्धि आदिक होय हैं । सो ही अध्यवसान नाम है । आगैं अगिले कथनकी सूचनिकाके अर्थरूप काव्य कहे हैं, “जो अध्यवसान त्यागनेयोग्य कहा है, सो तहां ऐसी संभावना है, जो व्यवहारका त्याग कराया है, निश्चयनयका ग्रहण कराया है” ऐसैं कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनैः तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।
सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे वदन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

अर्थ—सर्व ही वस्तुनिविषैं जो समस्त अध्यवसान है, सो जिनभगवान् त्यागने योग्य कहा है । सो आचार्य कहे हैं, हम ऐसे माने हैं “जो परके आश्रय प्रवर्तता जो व्यवहार सो सर्व ही छुड़ाया है” तातैं हम उपदेश करे हैं—जो सत्पुरुष हैं, ते सम्यक्प्रकार एक निश्चयहीकूं निष्कम्प जैसैं होय तैसैं निश्चल अंगीकार करिके अर शुद्धज्ञानधनस्वरूप अपना महिमा आत्मस्वरूप, ताविषैं थिरता क्यों नाहीं धारे हैं ?

भावार्थ—जिनेश्वर देव अन्य पदार्थनिविषैं आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुड़ाया है, सो यह

पराश्रित सर्व ही व्यवहार हुआ है ऐसे जानूँ, ताँते शुद्धज्ञानस्वरूप अपना आत्मा, ताविधि थिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चयका ग्रहणका उपदेश है। आचार्य आश्चर्य भी किया है—जो भगवान् अध्यवसानकृं हुआया, तो अब सत्पुरुष याकूँ छोडि अपने स्वरूपविधि क्यों नहीं तिष्ठे हैं? यह हमारे अचिरज है। आगे इस अर्थकूँ गायामें कहे हैं गाथा—

एवं व्यवहारओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।
णिच्छयणयसल्लीणा सुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥३६॥

एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयसंलीना मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणं ॥३६॥

आत्मल्यनिः—आत्मगतो निश्चयनयः, पराश्रितो व्याप्तनयः । तौर्न निश्चयनं पराश्रितं नमन्मग्न्यतः स्तानं मंधेतुचेन मुमुक्षोः प्रतिपेयता व्याप्तनय एव क्लिप्ततिष्ठति, तन्मार्गे पराश्रितमार्गोपात् । अतिरेक्य एवं चार्प, आत्मश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुन्यमानत्वात्, पराश्रितजनहारनयमैतानामुन्मयनिर्वाणमर्थनाश्रित-माणत्वाच्च ।

सममन्वेनाश्रितो व्यस्तनयः ? इति चेत्—

अर्थ—एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार अध्यवसानरूप व्यवहारनय है, सो निश्चयनयकरि प्रतिपेध-रूप जानूँ । जे मुनिराज निश्चयक आश्रित हैं, ते निर्वाणकूँ प्राप्त होय हैं ।

टीका—इहां निश्चयनय है सो तो आत्माकूँ आश्रित है । कहुरि परकूँ आश्रित है सो व्यव-हारनय है । सो जैसे परकूँ आश्रित समस्त अध्यवसान परकूँ अर आपकूँ एक मानता सो चंयका कारणणाकरि मोक्षके इच्छककूँ छुडावता जो निश्चयन, ताकरि तैसे ही निश्चयने व्यवहारनय ही प्रतिपेध्या है हुआया है । जानें जैसे अध्यवसान पराश्रित है, तैसे व्यवहारनय भी पराश्रित है, यामें विशेष नहीं । जाँते ऐसा सिद्ध होय है, जो यह व्यवहारनय प्रतिपेधनेयोग्य ही है ।

जातें जे आत्माश्रित निश्चयनयकूं आश्रितपुरुष हैं, तिनिकै ही कर्मतें छूटावपना है। बहुरि पराश्रित जो व्यवहारनय ताकै तो एकांतकरि कर्मतें नाहीं छूटता जो अभव्य, ताकरि भी आश्रीयमाणपणा है।

भावार्थ—आत्माकै परके निमित्ततैं अनेक भाव होय हैं, ते सर्व व्यवहारनयके विषय हैं, तातैं व्यवहारनय तो पराश्रित है। अर जो एक अपना स्वाभाविकभाव है, सो निश्चयनयका विषय है। तातैं निश्चयनय आत्माश्रित है। सो अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही विषय है। तातैं अध्यवसानका त्याग सो व्यवहारनयका ही त्याग है। सो निश्चयनयकूं प्रधानकरि व्यवहारनयका त्यागका उपदेश है। जातैं जे निश्चयके आश्रय प्रवर्तें हैं, ते तो कर्मतें छूटें हैं अर जे एकांतकरि व्यवहारनयहीके आश्रय प्रवर्तें हैं, ते कर्मतें कबहू नाहीं छूटें हैं। आनै पूछे है, जो अभव्यकरि भी व्यवहारनय कैसैं आश्रय कीजिये है ? ऐसैं पूछै उत्तर कहे हैं। गाथा—

**वदसमिदी गुत्तीओ सीलतवं जिणवरहिं पणत्तं ।
कुव्वंतोवि अभविओ अगणाणी मिच्छंदिट्ठिय ॥३७॥**

व्रतसमितिगुत्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

कुर्वन्नप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥३७॥

आत्मख्यातिः—शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुत्तिपञ्चसमितिपरिकल्पितमहिंसादिपंचमहाव्रतरूपं, व्यवहारचारित्र्यं, अभव्योऽपि कुर्यात् तथापि स निश्चारित्र्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव निश्चयचारित्र्यहेतुभूतज्ञानश्रद्धाशून्यत्वात् । तस्यैकादशंगज्ञानमस्ति ? इति चेत्

अर्थ—व्रत समिति गुप्ति शील तप जिनेश्वरदेवने कहे हैं। तिनिकूं करता संता भी अभव्य जीव है सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है।

टीका—शीलतपकरि परिपूर्ण, तीन गुप्ति पांच समितिकरि संयुक्त, अहिंसादिक पांच महा-

व्रतरूप ऐसा व्यवहारचारित्र्यकूं अभव्य भी करे है। तौऊ सो अभव्य चारित्र्यकरि रहित ही है, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है। जातैं निश्चयचारित्र्यका कारण स्वरूप जो ज्ञान श्रद्धान, ताकरि ताकै शून्यपणा है।

भावार्थ—अभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्तिरूप व्यवहारचारित्र्य पालै तौऊ निश्चयसम्यग्ज्ञान श्रद्धान विना सो सम्यक्चारित्र्य नाम न पावे है। तातैं सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही रहे है। आगै शिष्य कहे है, “जो ताकै ग्यारह अंगका ज्ञान होय है,” ताकूं अज्ञानी कैसे कह्या ? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

मोक्खं असद्वहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीणुज्ज ।
पाठो ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स णाणं तु ॥३८॥

मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यसत्त्वस्तु योधीयीत ।

पाठो न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥३८॥

आत्मव्याप्तिः—मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धते शुद्धज्ञानप्रयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धते, ज्ञानमश्रद्धानश्चापराधोकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणभावाच्च ज्ञानी स्यात् स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य यद्विविक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्—

अर्थ—जो अभव्यजीव है, सो शास्त्रका पाठ पढे है परंतु मोक्षतत्त्वका श्रद्धानकूं नाहीं करता संता है, तातैं सो ज्ञान श्रद्धान नाहीं करता पुरुषकै गुण नाहीं करे है।

टीका—अभव्यजीव है सो प्रथम तो निश्चयकरि मोक्षकूं नाहीं श्रद्धान करे है। जातैं शुद्धज्ञानमय जो आत्मा, ताका ज्ञानकरि अभव्यकै शून्यपणा है, अभव्यकै शुद्धात्माका ज्ञान होय

नाहीं' ताँतें अभव्य ज्ञानकूँ भी नाहीं' श्रद्धानरूप करे है । बहुरि ज्ञानकूँ नाहीं' श्रद्धान करता संता अभव्य है सो आचारांगकूँ आदि लेकर ग्यारह अंगरूप श्रुतकूँ पढता संता भी शास्त्रका पढनेका जो गुण है, ताका अभावतैं ज्ञानी नाहीं' होय है । शास्त्र पढनेका यह गुण है, जो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान होय सो तिस भिन्नवस्तुभूत ज्ञानकूँ नाहीं' श्रद्धान करता जो अभव्य, ताँकै शास्त्रके पढनेकरि आत्मज्ञान करनेकूँ नाहीं' समर्थ हूजिये है । ताँतें ताँकै शास्त्र पढनेका सो भिन्न आत्माका जानना गुण है सो नाहीं' है । ताँतें साँचे ज्ञानश्रद्धानके अभावतैं सो अभव्य अज्ञानी हो है, यह नियम है ।

भावार्थ—अभव्य जीव ग्यारह अंग पढै तौऊ ताँकै शुद्ध आत्माका ज्ञान श्रद्धान न होय, ताँतें ताँकै शास्त्र पढना गुण न किया, ताँतें सो अज्ञानी ही है । आगे शिष्य फेरि कहे हैं 'तिस अभव्यके धर्मका तौ श्रद्धान होय है, सो कैसेँ निषेधिये ?' ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

**सद्वहदिय पत्तयदिय रोचेदिय तह पुणोवि फासेदि ।
धम्मं भोगणिमित्तं णहु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥३९॥**

श्रद्धधाति प्रत्येति च रोचयति तथा पुनश्च स्पृशति ।

धर्म भोगनिमित्तं न खलु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥३९॥

आत्मख्यातिः—अभव्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धते, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धते नित्यमेव भेदविज्ञानानर्हत्वात् । ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मं न श्रद्धते भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धते । तत एवासौ, अभूतार्थधर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनरूपरितनग्रैवेयकभोगमात्रमास्कंदन्न पुनः कदाचनापि विमुच्यते ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धानाभावात्, श्रद्धानमपि नास्ति एवं सति तु निश्चयनस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव ।

कीदृशौ प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्—

अर्थ—सो अभव्य जीव धर्मकूँ श्रद्धान करे है, प्रतीति करे है, रोचे है, तथा स्पर्शे है । परंतु

संसारके भोगके निमित्त धर्म है ताकूँ ही श्रद्धे है, ताहीकूँ प्रतीति करे है, ताहीकूँ रोचे है, ताहीकूँ स्पर्शो है। अर कर्मक्षयका निमित्त धर्म है ताकूँ नहीं श्रद्धे है, नहीं प्रतीति करे है, अर कर्म-क्षयका निमित्त धर्म है ताकूँ नहीं रोचे है, नहीं स्पर्शो है।

टीका—अभव्य जीव है सो नित्य ही कर्मफलचेतनारूप वस्तूकूँ श्रद्धे है। वहुरि नित्यज्ञान-चेतनामात्र वस्तूकूँ नहीं श्रद्धे है। जातैं अभव्य जीव नित्य ही आगापरका भेदविज्ञानके योग्य नाही है; तातैं सो अभव्य ज्ञानमात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म जो कर्मक्षयका निमित्त है, ताकूँ नहीं श्रद्धे है। अर शुभकर्ममात्र असत्यार्थ धर्म है, सो भोगका निमित्त है, ताकूँ श्रद्धे है; तातैं ही यहू अभव्य अभूतार्थ धर्मका श्रद्धान प्रतीति रोचना स्पर्शना इतिकरि उपरिले भ्रैव्यकर्ताईके भोग-मात्रनिकूँ पावे है, वहुरि कर्मते कदाचित् भी नाही छुटे है। तातैं याकै भूतार्थ सत्यार्थ धर्मका श्रद्धानका अभावतैं साचा श्रद्धान भी नाही है। ऐसैं होतैं निश्चयनयके व्यवहारनयका प्रतिषेध युक्त ही है।

भावार्थ—अभव्यजीव कर्मफलचेतनाकूँ जाने है अर ज्ञानचेतनाकूँ जाने नाही; जातैं याकै भेदज्ञान होनेकी योग्यता नाही है, तातैं शुद्ध आत्मिकधर्मका श्रद्धान याकै नाही अर शुभ-कर्महीकूँ धर्म श्रद्धे है, ताका फल भ्रैव्यकर्ताईके भोग पावे है, अर कर्मका क्षय नाही होय है, तातैं याकै सत्यार्थधर्मका भी श्रद्धान न कहिये अर याहीतैं निश्चयनयके व्यवहारनयका निषेध है। इहां एता और जानना—जो यह हेतुवादरूप अनुभवप्रधान ग्रंथ है, तातैं भव्य अभव्यका अनुभवकी अपेक्षा निर्णय है अर यह ही अहेतुवाद आगमतैं मिलाइये तब अभव्यके सूक्ष्म केवलीगम्य ऐसा ही व्यवहारनयकी पक्षका आशय रहिजाय है, सो छद्मस्थके अनुभवगोचर नाही भी होय है, परंतु सर्वज्ञदेव जाने हैं। ताकै केवलव्यवहारकी पक्षतैं सर्वथा एकांतरूप मिथ्यात्व रहै, तातैं अभव्यका यह आशय सर्वथा न मिटै, तातैं अभव्य ही है। आगे पूछे हैं, जो निश्चयनय तौ व्यवहारका प्रतिषेधक कदा अर निश्चयके व्यवहारनय प्रतिषेधनेयोग्य कदा, सो

दो क ही कैसे हैं ? ऐसे पूछे निश्चयव्यवहारका स्वरूप प्रगट कहे हैं । गाथा—

आयारादीणाणं जीवादीदंसणं च विणणेयं ।
छज्जीवाणं रक्खा भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥४०॥
आदा खु मज्झणाणे आदा मे दंसणे चरित्तो य ।
आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥४१॥

आचारादिज्ञानं जीवादिदर्शनं च विज्ञेयं ।

षट्जीवानां रक्षा भणति चरित्रं तु व्यवहारः ॥४०॥

आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरो योगः ॥४१॥

आत्मख्यातिः—आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयभूतत्वात् ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वादर्शनं, पट्जीवनिकायश्चारित्रस्याश्रयत्वात् चारित्रं, व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वाद् ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनाश्रयत्वादर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राश्रयत्वाच्चारित्रमिति निश्चयः । तत्राचारादीनां ज्ञानाश्रयत्वस्यानैकान्तिकत्वाद् व्यवहारनयः प्रतिषेधः । निश्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यैकान्तिकत्वात् तत्प्रतिषेधकः । तथाहि—नाचारादिशब्दश्रुतं एकातेन ज्ञानस्याश्रयः, तत्सद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात् । न जीवादयः पदार्था दर्शनस्याश्रयाः तत्सद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात् । न पट्जीवनिकायः चारित्रस्याश्रयस्तत्सद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात् । शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याश्रयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याश्रयः, पट्जीवनिकायसद्भावोपपन्नभवनानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याश्रयः ।

अर्थ—आचारांग आदि शास्त्र है सो तो ज्ञान है, बहुरि जीवादि तत्त्व है सो दर्शन है, बहुरि छह कायकी जीवनिकी रक्षा है सो चारित्र है; ऐसैं ती व्यवहारनय कहे है । बहुरि निश्चय-

करि मेरा आत्मा ही ज्ञान है, बहुरि मेरा आत्मा ही दर्शन है, बहुरि मेरा आत्मा ही चारित्र है, बहुरि मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, बहुरि मेरा आत्मा ही संवर है, बहुरि मेरा आत्मा ही योग है, समाधि है, ध्यान है ऐसैं निश्चयनय कहे है ।

टीका—आचारांगकू आदि लेकरि शब्दश्रुत है, सो ज्ञान है, जातैं यह ज्ञानका आश्रय है । बहुरि जीवकू आदि लेकरि नव पदार्थ हैं, ते दर्शन हैं, जातैं ए दर्शनके आश्रय हैं । बहुरि छह जीवनि की रक्षा है, सो चारित्र है, जातैं यह चारित्रका आश्रय है । ऐसैं तो व्यवहारनयके वचन हैं । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ज्ञान है, जातैं ज्ञानका आश्रय आत्मा ही है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही दर्शन है, जातैं दर्शनका आश्रय आत्मा ही है । बहुरि शुद्ध चारित्र है, जातैं चारित्रका आश्रय आत्मा ही है । ऐसैं निश्चयनयके वचन हैं । तहां आचारांग आदिककैं ज्ञानादिकका आश्रयणका अनैकांतिकपणा है, व्यभिचार है । आचारांग आदिक तो होय अर ज्ञान आदिक नहीं भी होय, तातैं व्यवहारनय प्रतिषेधने योग्य है । बहुरि निश्चयनय है, सो शुद्ध आत्मके ज्ञानादिकका आश्रयणका ऐकांतिकपणा है, जहां शुद्ध आत्मा है, तहां ही ज्ञानदर्शनचारित्र है । तातैं तिस व्यवहारनयका प्रतिषेध करनेवाला है । सो ही हेतुकरि कहे हैं, आचारादि शब्दश्रुत है, सो एकांतकरि ज्ञानका आश्रय नहीं है, जातैं आचारांगदिकका अभव्य जीवकैं सद्भाव होतैं भी शुद्ध आत्माका अभावकरि ज्ञानका अभाव है । बहुरि जीव आदि नवपदार्थ हैं ते दर्शनका आश्रय नहीं है, जातैं अभव्यकैं तिनका सद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका अभावकरि दर्शनका अभाव है । बहुरि छह जीवनि की रक्षा है, सो चारित्रका आश्रय नहीं है, जातैं ताका सद्भाव होतैं भी अभव्यकैं शुद्धात्माका अभावकरि चारित्रका अभाव है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही ज्ञानका आश्रय है, जातैं आचारांगदि शब्दश्रुतका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका सद्भावहीकरि ज्ञानका सद्भाव है । शुद्ध आत्मा है सो ही दर्शनका आश्रय है, जातैं जीवादि पदार्थनिका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका

सद्भावहीकरि दर्शनका सद्भाव है। बहुरि शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है, जातैं छह जीवनिकी रक्षाका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका सद्भावहीकरि चारित्रका सद्भाव है।

भावार्थ—आचारांगादि शब्दश्रुतका जानना तथा जीवादिपदार्थका जानना तथा छह कायके जीवनिकी रक्षा इनिके होतैं भी अभव्यके ज्ञानदर्शनचारित्र न होय है, तातैं व्यवहारनय तौ प्रतिषेध है। बहुरि शुद्धात्माके होतैं ज्ञानदर्शनचारित्र होय ही हैं, तातैं निश्चयनय याका प्रतिषेधक है, तातैं शुद्धनय उपादेय कहा है। आगैं अगिले कथनकी सूचनिकाका काव्य कहेहैं।

उपजातिच्छन्दः

रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त मिति प्रणुन्ताः पुनरेवमाहुः ॥१२॥

अर्थ—इहां शिष्य फेरि पूछे है, जो रागादिक हैं ते तौ बंधके कारण कहे, बहुरि ते शुद्ध-चैतन्यमात्र मह जो आत्मा तातैं अतिरिक्त कहिये भिन्न कहै-न्यारे कहै, तहां तिनिके होनेमें आत्मा निमित्त है कि पर कोई निमित्त है? ऐसैं प्ररे हुए आचार्य फेरि आगाने याका उत्तर दृष्टांत कहे हैं। गाथा—

नीचे लिखी गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है।

आधाकम्मादीया पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।
कह ते कुव्वदि णाणी परदव्वगुणा हु जे शिच्चं ॥
आधाकम्मादीया पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।
कहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥

जह फलियमणि विसुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहि ।
राइज्जदि अरणेहिं दु सो रत्तादियेहिं दव्वेहिं ॥४२॥

आधाकर्मधाः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।

कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणाः खलु ये नित्यं ॥

आधाकर्मधाः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।

कथमनुमन्यते अन्येन क्रियमाणाः परस्य गुणाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—स्वयं पाकेनोत्पन्न आहार आधाकर्मशब्देनोच्यते तत्प्रभृतिव्याख्यानं करोति—आधाकर्मधा ये इमे दोषाः, कथंभूताः ? शुद्धात्मनः सकाशात्परस्याभिव्यक्त्याहाररूपपुद्गलद्रव्यस्य गुणाः । पुनरपि कथंभूताः ? तत्स्यैवाहार-पुद्गलस्य पचनपाचनादिक्रियारूपाः तान्निश्चयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रथमगाथाार्थः । अनुमोदयति वा कथमिति द्वितीय गाथार्थः परेण गृहस्थेन क्रियमाणान्, न कथमपि । कस्मात् ? निर्विकल्पसमाधौ सति आहारविषयमनोवचन-कायकृतकारितानुमननाभावात् इत्याधाकर्मव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयं गतं ।

अर्थ—अपने आप पाकसे उत्पन्न हुये आहारको “आधाकर्म” नामसे कहा गया है । आधा-कर्म आदि पुद्गलद्रव्यके गुण हैं उनको यह ज्ञानी आत्मा स्वयं कैसे कर सकता है तथा किस प्रकार दूसरोंसे किये हुये उन दोषोंकी अनुमोदना कर सकता है अर्थात् ज्ञानी शुद्ध आत्मासे भिन्न पुद्गलद्रव्यके गुण आधाकर्म आदिको न तो स्वयं करता है और न दूसरोंसे किये हुआकी अनुमोदना ही करता है ।

आहारग्रहणात्पूर्वं तस्य पात्रस्य निमित्तं यत्किमप्यशनपानादिकं कृतं तदौषदेशिकं भण्यते तेनौषदेशिकेन सह तदेवाधाकर्म पुनरपि गाथाद्वयेन कथ्यते—

आधाकम्मं उद्देसियं च पोग्गलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम होदि कदं जं णिच्चमचेदणं बुत्तं ॥

एवं णाणीं सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहि ।
राइज्जादि अरणोहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥४३॥

आधाकम्मं उद्देसियं च पोगलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम कारविदं जं णिच्चमचेदणं बुत्तं ॥

आधाकम्मौपदेशिकं च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं ।
कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥
आधाकम्मौपदेशिकं च पुद्गलमयमेतद् द्रव्यं ।
कथं तन्मम कारितं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यदिदमाहारकपुद्गलद्रव्यमाधारमरूपमौपदेशिकं च चेतनशुद्धात्मद्रव्यपृथक्त्वेन नित्यमेवाचेतनं भणितं तत्कथं मया कृतं भवति कारितं वा कथं भवति ? न कथमपि । कस्माद्धेतोः ? निश्चयस्त्वनयलक्षणभेदज्ञाने सति आहारविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमानाभावात् । इत्यौपदेशिकव्याख्यानमुत्पत्त्येन च गाथाद्वयं गतं ।

अयमत्राभिप्रायः परचात्पूर्वं संग्रतिकाले वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमतरूपैर्नवभिर्विकल्पैः शुद्धास्तेषां परकृताहारादिविषये बंधो नास्ति यदि पुनः परकीयपारिणामेन बंधो भवति तर्हि क्वापि काले निर्वाणं नास्ति । तथा चोक्तं ।

णावकोडिकम्मसुद्धो पच्छापुरदोय संपदिय माले ।

परसुहदुक्खणिमिच्चं वज्झदि जदि णत्थि णिव्वाणं ॥

अर्थ—आधाकर्म आहारक पुद्गलद्रव्यरूप है इसलिये चेतनशुद्धात्मद्रव्यसे पृथक् है अतः वे कैसे मेरे होसकते हैं या मैं उनरूप कैसे हो सका हूं ? अर्थात् नहीं हो सका हूं क्योंकि मेरा उनका लक्षण भिन्न भिन्न है और इसीलिये आधाकर्म आदि अचेतनको न करा सकता हूं और न उनकी अनुमोदना ही कर सकता हूं । यहांपर यह अभिप्राय समझना चाहिये कि

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।
 रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥४२॥
 एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।
 रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥४३॥

आत्मव्याप्तिः—यथा खलु केव नः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि सस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्त-
 त्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते । परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्ध-
 स्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यते । तथा केवलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभाव-
 त्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादि-
 निमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्येत, इति तावद्वस्तुस्वभावः ।

अर्थ—जैसा स्फटिकमणि आप शुद्ध है, सो रागादि कहिये ललाई आदि रंगरूप आप ही
 तो नहीं परिणमे है, अन्य लाल काला आदि द्रव्यनिकरि ललाई आदि रंगरूप परिणमे है ।
 तैसा ही याही प्रकार ज्ञानी है सो आप शुद्ध है, सो रागादि भावनिकरि आप ही तो नहीं
 परिणमे है, अन्य जे रागादि दोष, तिनिकरि रागादिरूप कोजिये है ।

टीका—जैसा निश्चयकरि केवल एकला स्फटिकपाषाण है सो आप परिणामस्वभावरूप
 होतै संते भी अपना शुद्धस्वभावपाषाणिकरि तो रागादिनिमित्तपाषाणका अभावतै रागादिकरि आपः
 नहीं परिणमे है, आप ही आपके रागादिपरिणाम होनेका निमित्त नहीं है । बहुरि परद्रव्यः
 स्वयं रागादिभावकूं प्राप्त हुवापाषाणिकरि स्फटिकके रागादि निमित्तभूत है । ताकरि, शुद्धस्वभावतै
 च्युत होता संता ही रागादिककरि परिणमिये है । तैसा केवल एकला आत्मा है सो परिणाम-

वर्तमान भूत भविष्यत कालमें वा योग्य आहारादि विषयमें नक्कोटि विकल्पसे मेरा आत्मा शुद्ध
 है, उसके परकृत आहारदिके विषयमें बन्ध नहीं होता है । यदि उसके भी बन्ध माना जायगा
 तो किसी भी कालमें आत्माका निर्वाण नहीं हो सका है ।

स्वभावरूप होते सते भी आपके शुद्धस्वभावणाकरि रागादिनिमित्तयणाका अभावतें आप ही रागादि भावनिकरि नहीं परिणमे है आपके आप ही रागादिपरिणामका निमित्त नहीं है, परद्रव्य स्वयं रागादिभावकूं प्राप्त हुवापणाकरि आत्माके रागादिकका निमित्तभूत है, ताकरि शुद्धस्वभावतें च्युत होता संता ही रागादिककरि परिणामिये है। ऐसा ही वस्तूका स्वभाव है।

भावार्थ—आत्मा एकाकी तौ शुद्ध ही है, परंतु परिणामस्वभाव है। जैसा परका निमित्त मिलै तैसा परिणमे भी है। तातें रागादिकरूप परिणमे है। सो परद्रव्यका निमित्तकरि परिणमे है। तहां स्फटिकमणिका दृष्टांत है—जो स्फटिकमणि आप तौ केवल एकाकार शुद्ध ही है, परंतु परद्रव्यका ललाई आदिका डंक लागै तब ललाई आदिरूप परिणमे है, सो यह वस्तूहीका स्वभाव है। यहां किछू अन्य तर्क नाही है। अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक है।

उपजातिछन्दः

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्माऽऽत्मनो याति यथाऽर्ककान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१३॥

अर्थ—आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावकूं कदाचित् न प्राप्त होय है, तिस आत्माविषै रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संग ही है, इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है—जैसे सूर्यकांतमणि आप ही तौ अग्निरूप नाहीं परिणमे है, तिसविषै सूर्यका बिंब अग्निरूप होनेकूं निमित्त है, तैसें जानना। यह वस्तूका स्वभाव उदयकूं प्राप्त है काहूका किया नाहीं है। आगे कहे हैं, जो ऐसा वस्तूका स्वभावकूं जानता संता ज्ञानी रागादिककूं आपके नाहीं करे है ऐसा सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः । रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥१४॥

अर्थ—जैसें अपने वस्तुस्वभावकूं ज्ञानी है सो जाने है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागादिककूं

आपकै नाहीं करे है, ताँतें रागादिकका कारक नाहीं है। आगै ऐसैं ही गायामैं कहे हैं। गायामै--

णवि रागदोसमोहं कुब्बदि पाणी कसायभावं वा ।
सयमप्यणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं ॥४४॥

नापि रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।

स्वयमेवात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानां ॥४४॥

आत्मख्यातिः—यथोक्तवस्तुस्वभावं जानन् ज्ञानी शुद्धस्वभावोदेव न ग्रन्थयते, ततो रागद्वेषमोहादिभावैः स्वयं न परिणमते न परेणापि परिणम्यते, तत्तदंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तृवेति नियमः ।

अर्थ—ज्ञानी है सो आप ही आपकै राग द्वेष मोह तथा कषायभाव नाहीं करे है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी तिनि भावनिका कारक कहिये करनेवाला—कर्ता नाहीं है ।

टीका—जैसा कहा तैसा वस्तूका स्वभाव जानता संता ज्ञानी है सो अपना शुद्धस्वभावतैः ही नाहीं छुटे है, ताँतें राग द्वेष मोह आदि भावनिकरि आपै आप नाहीं परिणमे है अर परकरिः भी नाहीं परिणमिये है, ताँतें तंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावनिका अकर्ता ही है, ऐसा नियम है ।

भावार्थ—ज्ञानी भया, तब वस्तूका ऐसा स्वभाव जान्या, जो आप तौ आत्मा शुद्ध हैं—द्रव्य-दृष्टिकरि अपरिणमनस्वरूप है, पर्यायदृष्टिकरि परद्रव्यके निमित्ततैं रागादिरूप परिणमे हैं, सो अब आप ज्ञानी तिनिभावनिका कर्ता न हो है, उदय आवैं तिनिका ज्ञाता ही हैं। आगे कहें हैं “अज्ञानी ऐसा वस्तूका स्वभाव नाहीं जाने है, ताँतें रागादिक भावनिका कर्ता होय है,” याकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥४५॥

अर्थ—अज्ञानी है सो ऐसा अपना वस्तुस्वभावकूं नाहीं जाने है, तिस कारणकरि सो अज्ञानी रागादिकभावनिक्कूं आपकै करे है, यातैं तिनिका कारक होय है । अब इस अर्थकी गाथा कहे हैं । गाथा—

रागह्यि य दोसद्वमि य कसायकर्मसु चैव जे भावा ।
तेहिं दु परिणममाणो रायादी बंधदि पुणोवि ॥४५॥

रागे दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि ॥४५॥

आत्मव्याप्तिः—यथोक्तं वस्तुस्वभावमजानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं ग्रन्थुत एव । ततः कर्मविपाकप्रभवै राग-द्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन् बध्यत एवेति प्रतिनियमः । ततः स्थित-मेतत्—

अर्थ—राग बहुरि द्वेष बहुरि कषायकर्म इनिक्कूं होते संते जे भाव होय हैं, तिनिकरि परिणमता संता, अज्ञानी रागादिककूं फेरि फेरि बांधे है ।

टीका—जैसा कह्या तैसा वस्तूका स्वभावकूं नाहीं जानता संता अज्ञानी है सो अपना शुद्ध-स्वभावतैं अनादिसंसारतैं लगाय च्युत ही है, छूटि रह्या है तातैं कर्मके उदयकरि भये जे राग द्वेष मोहादिक भाव, तिनिकरि परिणमता संता, अज्ञानी राग द्वेष मोहादि भावनिका कर्ता होता संता कर्मनिकरि बांधे ही है ऐसा नियम है ।

भावार्थ—अज्ञानी वस्तूका स्वभाव तौ यथार्थ जाने नाहीं अर कर्मका उदयकरि जैसा भाव होय, तिसकूं आपा जानि परिणमै, तब तिनिका कर्ता भया संता आगामी फेरि फेरि कर्म बांधे है यह नियम है । आगै कहे हैं, जो इस हेतुतैं यह ठहरी, ताकी गाथा—

रागहि य दोसहि य कसायकर्मसु चैव जे भावा ।
ते मम दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ॥४६॥

रागे च दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तन्मम तु परिणममानो रागादीन् वक्ष्याति चेतयिता ॥४६॥

आत्मव्याप्तिः—य इमे किलाज्ञानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो रागद्वेषमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेतुरिति ।

कथमात्मा रागादीनामकारकः ? इति चेत्—

अर्थ—राग बहुरि द्वेष बहुरि कषाय कर्म इनिकूं होते संते जे भाव होय तिनिकरि परिणमता संता, आत्मा रागादिकनिकूं बांधे है ।

टीका—निश्चयकरि जे ए अज्ञानीके पुद्गलकर्म हैं निमित्त जिनिकूं ऐसे राग द्वेष मोह आदि भावनिका कर्ता होता संता कर्मनिकरि बांधे ही है, ऐसा परिणाम है; ते ही फेरि राग द्वेष मोह आदि परिणामकूं निमित्त जो पुद्गलकर्म, ताके बांधके कारण होय हैं ।

भावार्थ—अज्ञानीके कर्त्तके निमित्तते राग द्वेष मोह आदिक परिणाम होय हैं, ते फेरि आगामी कर्मबांधके कारण होय हैं । आगे फेरि पूछे है, ऐसे हैं, जो अज्ञानीके रागादिक फेरि कर्मबांधके कारण हैं, तो आत्मा रागादिकका अकारक ही है, ऐसे कैसे कक्षा है? ताका समाधान कहे हैं ।
गाथा—

अपडिक्कमणं दुविहं अपच्चक्खणं तहेव विण्णयं ।
एदणुवदेसेण दु अकारगो वणिणदो चेदा ॥४७॥
अपडिक्कमणं दुविहं दब्बे भावे अपच्चक्खणं पि ।
एदणुवदेसेण दु अकारगो वणिणदो चेदा ॥४८॥

जाव ण पच्चक्खणं अपडिक्कमणं च दव्वभावाणं ।
कुव्वदि आदा ताव दु कत्ता सो होदि णादव्वं ॥४९॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयं ।

एतेनोपदेशनाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥४७॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथैवाप्रत्याख्यानं ।

एतेनोपदेशनाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥४८॥

यावन्नप्रत्याख्यानमप्रतिक्रमणं च द्रव्यभावयोः ।

करोत्यात्मा तावत् कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥४९॥

आत्मख्यातिः—आत्मा अनात्मनां रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्विविध्योपदेशानुपपत्तेः । यः खलु, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावं प्रथयन्नकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं परद्रव्यं निमित्तं नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात् तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वानुषंगान्मोक्षाभावः प्रसज्येत ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु तथा सति तु रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावच्च भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे तावत्कर्तृत्वमस्य । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च । यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षरद्रव्यमेव स्यात् ।

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत् ।

अर्थ—अप्रतिक्रमण दोय प्रकार जानना, तैसें ही अप्रत्याख्यान दोय प्रकार जानना, इस उपदेशकरि चेतयिता—आत्मा अकारक कहा है । सो अप्रतिक्रमण दोय प्रकार—एक तो द्रव्यविषै, एक भावविषै, बहुरि तैसें ही अप्रत्याख्यान दोय प्रकार—एक द्रव्यविषै, एक भावविषै, इस

उपदेशकरि चेतयिता-आत्मा अकारक कहा है, जेतें आत्मा द्रव्यविषे अर भावविषे अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यान करे है, तेंतें सो आत्मा कर्ता होय है यह जानना ।

टीका-आत्मा है सो आपहीकरि रागादिभावनिका अकारक ही है । जेतें आप ही कारक होय तो अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यान इनिका द्रव्यभावकरि दोय प्रकारका उपदेशकी अप्राप्ति आवे है-जो निश्चयकरि अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यानका दोय प्रकार भेदका उपदेश है, सो यह उपदेश द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिकभावकृं विस्तारता संता, आत्माके अकर्तापणाकृं जतावे है, तातें यह ठहरया, जो परद्रव्य तो निमित्त है अर नैमित्तिक आत्माके रागादिकभाव हैं, जो ऐसैं न मानिये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण अर द्रव्य अप्रत्याख्यान इनिकें कर्तापणाका निमित्तपणाका उपदेश है सो अनर्थक ही होय, अर इस उपदेशके अनर्थकपणा होतें तेंतें एक आत्माहीके रागादिभावका निमित्तपणाकी प्राप्ति होतें तदा नित्यकर्तापणाका प्रसंग आवे, तातें मोक्षका अभाव ठहरें, तातें आत्माके रागादिभावनिका निमित्त परद्रव्य ही हांज, तेंतें होतें आत्मा रागादिभावनिका अकारक ही है, यह सिद्ध भया तोंज जेतें रागादिकका निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नाहों करे, तेंतें नैमित्तिकभूत रागादिकभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, वहुरि जेतें इनि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, तेंतें रागादि भावनिका कर्ता ही है, वहुरि जिसकाल रागादिभावनिका निमित्तभूत द्रव्यनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करे है, तिसही काल नैमित्तिकभूत रागादिभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय है, वहुरि जिसकाल इनि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भया, तिस काल साक्षात् अकर्ता ही है ।

भावार्थ-प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानका द्रव्यभावक भेदकरि दोय प्रकारका उपदेश है । सो इहां शुद्धनयप्रधान कथन है । तातें निषेधप्रधानकरि वर्णन है । तहां अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान ऐसा कहा है । सो अतीतकालमें परद्रव्यका ग्रहण किया, ताकूं अब भला जानै, ताका संस्कार रहे, समत्व रहै, सो तो द्रव्य अप्रतिक्रमण है । अर तिस परद्रव्यके ग्रहणके निमित्ततें रागादिकभाव

भये थे, तिनिक्कू वर्तमानमें भला जानै, तिनिस्सू ममत्व संस्कार रहै, सो भाव अप्रतिक्रमण है। बहुरि आगामी कालमें परद्रव्यकी बांछाकरि ममत्व राखे सो द्रव्य अप्रत्याख्यान है। बहुरि तिनिके निमित्ततैं आगामी कालमें रागादिभाव होयगै तिनिकी बांछा राखै, ममत्व राखै, सो भाव अप्रत्याख्यान है। सो यह द्रव्य अप्रतिक्रमण भाव अप्रतिक्रमण, बहुरि द्रव्य अप्रत्याख्यान भाव अप्रत्याख्यान ऐसा दोय प्रकारका उपदेश है, सो द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिक भावकूं जनावे है। परद्रव्य तौ निमित्त है अर नैमित्तिक रागादिक भाव हैं; सो जेतैं निमित्तभूत परद्रव्यका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान या आत्माकै है, तेतैं तौ रागादिभावनिका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। अर जेतैं रागादिभावनिका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तेतैं रागादिभावनिका कर्ता ही है। अर जिस काल निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करै, तिसकाल नैमित्तिक रागादिभावनिका भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय। बहुरि रागादिभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय तब साक्षात् अकर्ता ही है। ऐसैं आत्मा स्वयमेव तौ रागादिभावनिका अकर्ता ही है। यह परद्रव्यका निमित्त कहनेतैं जानिये है। आगै द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिक भावका उदाहरण यह है, सो गाथामें कहे हैं। गाथा—

आधाकम्मादीया पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुव्वदि णाणी परदव्वगुणादु जे णिच्चं ॥५०॥

आधाकम्मं उद्देसियं च पुगलमयं इमं दव्वं ।

कह तं मम होदि कयं जं णिच्चमचेदणं बुत्तं ॥५१॥

अधःकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः ।

कथं तान्करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यं ॥५०॥

अधःकर्माद्देशिकं च पुद्गलमयमिदं द्रव्यं ।

कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥५१॥

आत्मरूपातिः--यथाधःकर्मानिष्पन्नमुद्देशानिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यनिमित्तभूतमप्रत्याचक्षणां नैमित्तिकभूतं बंध-साधकं भावं न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षणास्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीन् पुद्गलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति, आत्मकार्यत्वाभावात् ततोऽधःकर्माद्देशिकं च पुद्गल-द्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात् इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षणां नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षणास्तन्निमित्तं भावं प्रत्याचष्टे एवं द्रव्य-भावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ।

अर्थ--अधःकर्मकू आदि लेकरि जे ए पुद्गलद्रव्यके दोष हैं, तिनिकू ज्ञानी कैसे करे ? जातै ए नित्य ही सदा पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । बहुरि यह अधःकर्म अर उद्देशिक हे सो पुद्गलमय द्रव्य हे, ज्ञानी यह जाने है, जो यह मेरा किया कैसे होय ? जो सदा अचेतन कहा है ।

टीका--जैसे अधःकर्मकरि निषल्या बहुरि उद्देशकरि निषल्या जो आहार आदिक पुद्गल द्रव्य, सो भावनिकू निमित्तभूत हे । जैसा भक्षण करै तैसा भाव होय, सो ऐसे द्रव्यकू अप्रत्याख्यानरूप करता त्याग न करता जो मुनि, सो तिस द्रव्यके नैमित्तिकभूत जे भाव, ते बंधके साधक हैं, तिनिकू भी त्याग न करे है; तैसे ही समस्त परद्रव्यकू जो त्यागे नाहीं है, सो तिसके निमित्ततै होते भावनिकू भी नाहीं त्यागे है । बहुरि जैसे अधःकर्म आदिक पुद्गलद्रव्यनिकू आत्मा नाहीं करे है, जातै ए पर पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, तिसपणाकू होतै आत्माके कार्य-पणाका इनिके अभाव है; तातै ज्ञानी ऐसे जाने "जो अधःकर्म उद्देशिक पुद्गलद्रव्य हैं, ते मेरे कार्य नाहीं हैं, जातै ए नित्य ही अचेतनपणाके होतै मेरे कार्यपणाका इनिके अभाव है" ऐसे तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यकू त्याग करता संता मुनि बंधका साधक जो नैमित्तिक-भूतभाव, ताकू भी त्यागे है, तैसे ही समस्त परद्रव्यकू त्याग करता संता तिस परद्रव्यके

निमित्ततै होते भावनिष्कं भी त्यागे है, ऐसै द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिकभाव हैं ।

भावार्थ—यह द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिकपणा उदाहरणकरि दृढ किया है । जैसे लौकिकजन कहे हैं—जो जैसा दाणा खाय, तैसी बुद्धि उपजै । तैसै ही शास्त्रमें उदाहरण है—जो पापकर्मकरि आहार निपजै, ताकूं अधःकर्मनिष्यन्न कहिये तथा जो आहार किसीके निमित्त निपजै, ताकूं उदेंशिक कहिये । सो ऐसा आहार जो पुरुष सेवै, ताके तैसे ही भाव होय । ऐसा द्रव्यभावका निमित्तनैमित्तिकभाव है, तैसा ही समस्तद्रव्यनिका निमित्तनैमित्तिकभाव जानना । ऐसै होते जो परद्रव्यकूं ग्रहण करे है ताकै रागादिभाव भी होय हैं, तिनिका कर्ता भी होय है, तब कर्मका बंध भी करै है । बहुरि जब ज्ञानी होय है, तब काहूके ग्रहण करनेका राग नाहीं, तब रागादिरूप परिणामन भी नाहीं, तब आगामी बंध भी नाहीं, ऐसै ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नाहीं है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहि परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश करे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

इत्यालोच्य विवेच्य तत्कल परद्रव्यं समग्रं वलात्तन्मूलं बहुभावसन्ततिमिमाद्युद्धतु कामः समम् ॥
आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णैकसांचिद्रुतं येनोन्मूलितबन्ध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥१६॥

अर्थ—जो पुरुष ऐसै परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकपणा विचारिकरि, तिस परद्रव्यसमस्तकूं अपना बल—पराक्रम—उद्यमकरि, त्याग करिके, अर सो परद्रव्य है मूल जाका ऐसी बहुत भावनिकी संतति—परिपाटीकूं दूरि युगपत् उडावनेकूं चाहता संता अतिशयकरि बहता प्रवाहरूप धारावाही पूर्ण एकसंवेदन, तिसकरि युक्त जो अपना आत्मा, ताहि प्राप्त होय है । जिस कारणकरि उन्मूलित किये हैं—मूलतै उपाडे हैं कर्मके बंधन जानै ऐसा भगवान् यह आत्मा आपहीविषै स्फुरायमान प्रगट होय है ।

भावार्थ—परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकभाव जानि, समस्त परद्रव्यकूं त्यागै, तब समस्तरगादि भावनिकी संतति कटि जाय, अब आत्मा अपना ही अनुभव करता संता

कर्मके बंधनकू काटि आपहीविषै प्रकाशरूप प्रगटे है । ताते अपना हित चाहे हैं ते ऐसे करो ।
अब बंध अधिकार पूर्ण किया, ताके अंतमंगलरूप ज्ञानकी महिमाका अर्थरूप कलशकाव्य कहे हैं ।

मन्दक्रान्ताच्छन्दः

समय

४३२

रगादीनामुद्यमदयं दारयत्कारणानां कार्यं बन्धं विविधमधूना सद्य एव प्रणुद्य ।
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत् तद्वद्यद्वयसरसपरः कोऽपि नास्या द्योति ॥१७॥

इति बंधो निष्क्रान्तः ।

इति समयसारन्याय्यायमात्मव्याप्तौ सप्तमोऽङ्कः ।
अर्थ—यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है—दूर किया है अज्ञानरूप अंधकार जैन सो तेसे समयप्रकार सज्या जैसे याका प्रसर कहिये फैलना अवर कोई आवरे नाहीं सो यह ऐसा पहिले कहा करिकै सज्या सो कहे हैं । पहिले तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदयकू जैसे निर्दयी काहूकू विदारे तेसे तिनिकू विदारता संता प्रगट्या, पीछे जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार बंध ताकू अब तत्काल ही दूर करिके अर सज्या है ।

भावार्थ—ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक न रहे, तिनिका कार्य बंध न रहे, तब प्रवेश याकू आवरणेवाला कोई न रहे, सदाकाल प्रकाशरूप रहे । ऐसे रंगभूमिमें बंधका स्वांग किया था, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बंध स्वांग दूर करि निकसि गया ।

सर्वथा तेईसा

जो नर कोय परै रजमाहि सचिकरण अंग लगे वह गाढ़, त्यों मतिहीन जु राग विरोध लिये विचरे तब बंधन चाँटे ।
पाय समै उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चाँटे, नाहि बंधै तब कर्मसमूह जु आप गहै परभावनि काँटे ॥१॥
ऐसे इस समयसारनाम ग्रंथकी आत्मव्याप्ति नामा टीकाकी वचनिकाविषै बंध नामा सातमां अधिकार पूर्ण भया । इहां ताँई गाथा २८७ भई । कलश १७९ भये ॥

अथ मोक्षाधिकारः ।

दोहा—कर्मबंध सब काटिके पहुँचै मोक्ष सुथान । नमूँ सिद्ध परमात्मा कहूँ ध्यान अमलान ॥१॥

आत्मव्याप्तिः—अथ प्रविशति मोक्षः ।

अब टीकाकारके वचन हैं, जो इहाँ मोक्षतत्त्व प्रवेश करे है । प्रबंध—जैसे नृत्यके अखाड़ेमें स्वांग प्रवेश करे है । तहाँ ज्ञान सर्व स्वांगका जाननेवाला है, ताँतें सम्यग्ज्ञानकी महिमारूप मंगल अधिकारका आदिविधे काव्य कहे हैं ।

शिशुरिणीछन्दः

द्विधाछुत्य प्रज्ञाक्रकचदलनाद् बन्धपुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषपलम्भैकनियतम् ।

इदानीमुन्मज्जन् सहजपरमानन्दसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१॥

अर्थ—अब बंधपदार्थके अनंतर पूर्णज्ञान है सो प्रज्ञारूप करोतकरि दलन कहिये विदारणतैं बंध अर पुरुषकूं द्विधा कहिये न्यारे न्यारे दोय करि अर पुरुषकूं साक्षात् मोक्षकूं प्राप्त करता संता जयवंत प्रवर्तै है । कैसा है पुरुष ? उपलंभ कहिये अपना स्वरूपका साक्षात् अनुभवन, ताहीकरि निश्चित है । बहुरि ज्ञान कैसा है ? उदय होता जो अपना स्वाभाविक परम आनंद, ताकरि सरस है रस भरया है, बहुरि पर कहिये उत्कृष्ट है, बहुरि कीये हैं समस्त करने योग्य कार्य जानै—अब कछु करना न रखा है ।

भावार्थ—ज्ञान है सो बंधपुरुषकूं जुड़े करि पुरुषकूं मोक्ष प्राप्त करता संता अपना संपूर्णरूप प्रगटकरि जयवंत प्रवर्तै है, याका सर्वोत्कृष्टपणा कहना यह ही मंगलवचन है । आगैं कहे हैं, जो मोक्षकी प्राप्ति कैसे होय है । तहां प्रथम तौ जो बंधका छेद न करै हैं अर बंधका स्वरूप ही जाणि संतुष्ट हैं, ते मोक्ष न पावै हैं । गाथा—

जह गाम कोवि पुरिसो बंधणियहि चिरकालपडिवद्धो ।
 तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणदे तहस ॥ १ ॥
 जइ गवि कुव्वदि छेदं ग सुचदि तेण कम्मबंधेण ।
 कालेण बहुएणवि ण सो गरो पावदि विमोक्खं ॥ २ ॥
 इय कम्मबंधणाणं पयेसपयडिडिदीयअणुभागं ।
 जाणंतोवि ग सुचदि सुचदि सव्वेज्ज जदि सुद्धो ॥ ३ ॥

यथा नाम कश्चित्पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः ।

तीव्रं मंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥ १ ॥

यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन कर्मबंधेन ।

कालेन बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ २ ॥

इति कर्मबंधानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागं ।

जानन्नपि न मुंचति मुंचति सर्वान् यदि विशुद्धः ॥ ३ ॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मबंधयोर्द्विधाकरणं मोक्षः, बंधस्वरूपज्ञानमात्रं तद्वेतुरित्येके तदसत् न कर्मवद्धस्य बंधस्वरूप-
 ज्ञानमात्रं मोक्षहेतुः अहेतुत्वात् निगडादिवद्धस्य बंधस्वरूपज्ञानमात्रवत् एतेन कर्मबंधप्रपंचरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा
 उत्थाप्यते—

अर्थ—अहो देखो ! जैसे कोऊ पुरुष बंधनविषे बहुत कालका बंध्या, तिस बंधनका तीव्र मंद
 गाढा ढीला स्वभावकूं जाने है, वहरि तिसका कालकूं जाने है, जो एता कालका बंध्या है, अर
 जो तिस बंधनकूं आप काटै नाही है तो तिस बंधनकै कशी भया ही रहे है, तिसकरि छूटै नाही
 है, बहुत भी कालकरि सो पुरुष बंधतै छूटना ऐसा मोक्ष नाही पावे है । जैसे ही जो पुरुष कर्मके

बंधनका प्रदेशबंध स्थितिबंध प्रकृतिबंध अनुभागबंध याप्रकार है ऐसैं जानता संता है, सो भी कर्मतैं नाहीं छूटै है, बहुरि जो आप रागादिकूं दूरि करि शुद्ध होय, तौ छूटै है ।

टीका—आत्माका अर बंधका द्विधाकरण कहिये न्यारा न्यारा करना सो मोक्ष है । तहां केई ऐसैं कहे हैं जो बंधका स्वरूपका ज्ञानमात्रहीतैं मोक्ष है, बंधका स्वरूप जानना सो ही मोक्षका कारण है सो यह कहना असत्य है, जातैं ऐसा अनुमानका प्रयोग है जो कर्मकरि बंधे पुरुषकै बंधका स्वरूपका ज्ञानमात्र ही मोक्षका कारण नाहीं है । जातैं यह जानना ही कर्मतैं छूटनेका कारण नाहीं है, जैसैं बेडी आदि करि बंधा पुरुषकै तिस बेडी आदि बंधनका स्वरूपका जाननेमात्रपणा ही बेडी आदि काटनेका कारण नाहीं होय है, तैसैं ही कर्मका बंधका स्वरूप जाननेमात्रहीतैं कर्मबंधतैं छूटै नाहीं ह । इस कथनकरि कर्मके बंधका प्रपंच कहिये विस्तार तिसकी रचना अनेक प्रकार होना तिसका जाननेमात्रकरि जे केई अन्यमती आदि मोक्ष माने हैं, ते इसका ज्ञानमात्रहीविषैं संतुष्ट हैं, तिनिका उत्थापन कीजिये हैं ।

भावार्थ—केई अन्यमती ऐसैं माने हैं, जो बंधका स्वरूप जानतैं ही मोक्ष है तिनिका कहनेका इस कथनकरि निराकरण जानना । जाननेमात्रतैं बंध कटै नाहीं । बंध तौ काटया कटै । आगे कहे हैं, जो बंधकी चिंता किये भी बंध कटै नाहीं । गाथा—

जह बंधे चिंतंतो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे चिंतंतो जीवोवि ण पावदि विमोक्खं ॥४॥

यथा बंधं चिंतयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधं चिंतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षं ॥४॥

आत्मख्यातिः—बंधचिंताप्रबंधो मोक्षहेतुरित्यन्ये तदप्यसत् न कर्मबद्धस्य बंधचिंताप्रबंधज्ञानमात्रं मोक्षहेतुरेतुत्वात् निगडादिवदस्य बंधचिंताप्रबंधवत् । एतेन कर्मबंधविपर्ययचिंताप्रबंधात्मकविशुद्धधर्माध्यानांधुद्वयो बोध्यते ।

कस्तर्हि मोक्षहेतुः इति चेत्—

अर्थ—जैसे कोई बंधनकरि बंध्या पुरुष है सो तिनिबंधनकूं चिंतवता संता तिसका सोच करतासंता भी मोक्षकूं नहीं पावे है, तैसें कर्मबंधकी चिंता करता जीव है सो भी मोक्षकूं नहीं पावे है ।

टीका—अन्य केई ऐसे माने हैं जो बंधकी चिंताका प्रबंध है, सो मोक्षका कारण है सो भी मानना असत्य है । इहां भी अनुमानका प्रयोग ऐसा ही है, जो कर्मबंधनकरि बंध्या जो पुरुष, ताकै तिस बंधकी चिंताका प्रबंध है—जो यह बंध कैसे छूटेगा ? या रीति मनकूं लगाय राखै सो भी बंधका अभावरूप जो मोक्ष ताका कारण नहीं है । जातै यह चिंताप्रबंध बंधतै छूटनेका कारण नहीं । जैसे कोई बेडी सांखलतै बंध्या पुरुष तिस बंधकी चिंता करवो करे, छूटनेका उपाय न करै, सो तिस बेडी आदिके बंधनतै छूटै नहीं । तैसें कर्मबंधकी चिंताप्रबंधतै मोक्ष नहीं । इस कथनकरि कर्मबंधविषै चिंताप्रबंधस्वरूप विशुद्ध धर्मध्यानकरि अंध है बुद्धि जिनिकी तिनिकूं समझाईए हैं ।

भावार्थ—कर्मबंधकी चिंतामें मन लग्या रहै, सोच करवो करै तो भी मोक्ष होय नहीं । यह धर्मध्यानरूप शुभपरिणाम है, सो केवल शुभपरिणामहीतै मोक्ष माने हैं, तिनिकूं उपदेश है । जो शुभपरिणामतै मोक्ष नहीं । आगे पूछे हैं “जो बंधके स्वरूपका ज्ञानतै मोक्ष नहीं, तिसका सोच कीये मोक्ष नहीं, तो मोक्षका कारण क्या है ?” ऐसे पूछे मोक्ष होनेका उपाय कहे हैं ।
गाथा—

जह बंधे छित्तणय बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे छित्तणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥५॥

यथा बंधांश्छित्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।
तथा बंधांश्छित्वा च जीवः सम्प्राप्नोति विमोक्षं ॥५॥

आत्मख्यातिः—कर्मबद्धस्य बंधच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधच्छेदवत् एतेन उभयेऽपि पूर्व-
आत्मबंधयोर्द्विधाकरणे न्यापयते ।

किमयमेव मोक्षहेतुः ? इति चेत् ।

अर्थ—जैसे बंधनतैं बंध्या पुरुष है सो बंधनकूं छेदिकरि मोक्षकूं पावे है, तैसे ही कर्मके बंधनकूं छेदिकरि, जीव मोक्षकूं पावे है ।

टीका—कर्मके बंधका बंधनकूं छेदना मोक्षका कारण है, जातैं यह छेदना ही तहां कारण है । जैसे बेडी सांकल आदिकरि बंध्या पुरुषकैं सांकलका बंध काटना छूटनेका कारण है, तैसे इस कथनकरि पहिलैं कहे थे जे दीय पुरुष—एक तौ बंधका स्वरूप जाननेवाला अर एक बंधकी चिता करनेवाला—तिनि दोऊनिकूं आत्माका अर बंधका न्यारा करनेविषे प्रेरणा करि व्यापार कराइए है—उपदेशकरि उद्यम कराया है । फेरि पूछे है जो कर्मबंधनका छेदना मोक्षका कारण कद्या, सो एतावान्मात्र ही मोक्षका कारण है, कद्या ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

बंधाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च ।
बंधेसु जो ण रज्जदि सो कम्मविमुक्खणं कुणादि ॥६॥

बंधानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।

बंधेषु यो न रज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥६॥

आत्मख्यातिः—य एव निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बंधानां च स्वभावं विज्ञाय बंधेभ्यो विरमति स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते । केनात्मबंधो द्विधा क्रियते ? इति चेत्—

अर्थ—बंधनिका स्वभावकू जानिकरि बहुरि आत्माका स्वभावकू जानिकरि अर जो पुरुष बंधनिविषे विरक्त होय है, सो पुरुष कर्मनिका विमोक्षण करे है ।

टीका—जो पुरुष निश्चयकरि निर्विकार चैतन्यचमत्कारमात्र तो आत्माका स्वभाव अर तिस आत्माके विकारका करनेवाला बंधनिका स्वभाव इनि दोऊनिकू विशेषकरि जानिकरि अर तिनि बंधनिते विरक्त होय है, सो ही पुरुष समस्त कर्मका मोक्षकू करे है । इस कथनकरि आत्माका अर बंधका न्यारा न्यारा द्विधा करनेके मोक्षका कारणपणाका नियम क्रिया है । दोऊका न्यारा न्यारा करना ही मोक्षका कारण नियमकरि है । ऐसे नियमकरि कइया है । आगे फेरि पूछे हैं, जो आत्मा अर बंध ए दोऊ किसकरि द्विधा कहिये न्यारे कीजिये ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

जीवो बंधोय तहा छिज्जति सलक्षणेहिं णियएहिं ।
पण्णाछेदणएणदु छियणा णाणत्तमावण्णा ॥७॥

जीवो बंधश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।

प्रज्ञाछेदकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मबंधयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुं रात्मनः करणमीमांसायां निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासंभवात् भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणं । तथा हि तौ छिन्नौ नानात्वमवश्यमेवापद्येते ततः प्रज्ञैवात्मबंधयोर्द्विधाकरणं । ननु कथमात्मबंधौ चेत्यचेतकभावेनानात्यंतप्रत्यासत्तेरकीभूतौ भेदविज्ञानाभावादचेतकवद् व्यवहियमाणौ प्रज्ञया छेतुं शक्येते ? नियतस्वलक्षणसंज्ञातः संधिसाधननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चै तन्यं स्वलक्षणं तत्तु प्रवर्तमानं यद्यदभिग्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं क्रम-प्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्, समस्तसहक्रमप्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभावित्वाच्चै तन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतन्यः, इति यावत् । बंधस्य तु आत्मद्रव्यसाधारणा रागादयः स्वलक्षणं । न च रागादय आत्म-

द्रव्यासाधारणतां विभ्रानाः प्रतिभासंते नित्यमेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात् । नच यावदेव समस्त-
स्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति ? रागादीनंतरेणापि चैतन्यस्यात्मलाभसंभावनात् । यत्तु रागादीनां चैतन्येन सहो-
त्पन्नं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्यासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्, चैतन्यमानस्तु रागादिरात्मनः प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदी-
पकतामिव चेतकतामेव ग्रथयेन्न पुनारागादीनां, एवमपि तयोरत्यंतप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावननादिरस्त्येकत्वव्यामोहः
स तु ग्रहणैव छिद्यत एव ।

आत्मनंधौ द्विधाकृत्वा किं कर्तव्यं ? इति चेत् ।

अर्थ—जीव अरु बंध दोऊ अपने अपने निश्चतस्वलक्षणनिकरि बुद्धिरूपी छैनीकरि जैसैं
छेदे तैसें छेदिये हुये नानापणांकूं प्राप्त होय जाय न्यारे न्यारे होय जांय ।

टीका—आत्मा अरु बंधका द्विधाकरण कहिये न्यारा न्यारा करना नामा जो कार्य, ताविषैं
करनेवाला जो कर्ता आत्मा, ताकै करणका विचार कीजिये तब निश्चयनयथकी आपतैं न्यारा
करण नामा कारकका तौ असंभव है । तातैं भगवती कहिये ज्ञानस्वरूप जो प्रज्ञा बुद्धि, सो ही
छेदनस्वरूप करण है, तिस प्रज्ञाहीकरि ते दोऊ आत्मा अरु बंध छेदे हुये नानापणांकूं अवश्य
प्राप्त होय हैं—अवश्य न्यारे न्यारे होय जाय हैं । तातैं प्रज्ञाहीकरि आत्मा अरु बंधका न्यारा
न्यारा करना है । इहां प्रश्न है—जो आत्मा अरु बंध ए दोऊ तौ चेतकचेत्यभावकरि अत्यंत प्रत्या-
सत्ति कहिये निकटताकरि एकसे होय रहे है । आत्मा तौ चेतक है अरु बंध चेत्य है । सो दोऊ
एकरूप भये अनुभवमें आवे है । सो भेदविज्ञानके अभावतैं एक चेतक ही जो व्यवहारमें प्रवर्तते
देखिये हैं, ते प्रज्ञाकरि कैसें छेदनेकूं समर्थ हूजिये ? ताका समाधान आचार्य करे हैं—जो हम ऐसें
जाने हैं, आत्मा अरु बंधका निश्चितस्वलक्षणकी सूक्ष्म जो अन्तःसन्धि कहिये अन्तरंगकी मिली
हुई सन्धि, ताविषैं इस प्रज्ञा छैनीकूं सावधान होयकरि पटकनेतैं दोऊ न्यारे न्यारे होय जाय
हैं । तहां आत्माका तौ निजलक्षण निश्चयकरि समस्त अन्य द्रव्यनितैं असाधारणपणातैं जो अन्यमें
न पाइये है ऐसा चैतन्य स्वलक्षण है, सो यह चैतन्य स्वलक्षण है, सो प्रवर्तता संता जिस जिस

पर्यायकू व्याप्यकरि प्रवर्तते है बहुरि निवृत्तता संता जिस जिस पर्यायकू ग्रहणकरि निवृत्त होय है, सो सो समस्त सहवर्ती अर क्रमवर्ती पर्यायनिका समूह, सो आत्मा है ऐसा लखने योग्य है, यह लक्षण समस्त गुणपर्यायनिर्मे व्यापक है। सो सर्व ही गुणपर्यायनिका समुदाय आत्मा ऐसा इस लक्षणतैं जानना। जातैं आत्मा तिस ही एक लक्षणतैं लक्ष्य है। बहुरि चैतन्यके समस्त सहवर्ती अर क्रमवर्ती जे अनंतपर्याय, तिनि तैं अविनाभावीपणा है। तातैं चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना, ऐसा दूसरा व्याख्यान है।

बहुरि बंधका स्वलक्षण आत्मद्रव्यतैं असाधारण रागादिक हैं। जातैं ए रागादिक हैं ते आत्मद्रव्यतैं साधारणपणाकू धारते नाहीं प्रतिभासे हैं। इनिके सदा ही चैतन्यचमत्कारतैं भिन्न-पणाकरि प्रतिभासमानपणा है। बहुरि जेता कछु समस्त अपने पर्यायनिर्मे व्यापनेस्वरूप चैतन्य-प्रतिभासे है, तेते ही रागादिक नाहीं प्रतिभासे हैं, रागादिकविना भी चैतन्यका आत्मलाभ कहिये स्वरूप पावना संभवे है। बहुरि जो रागादिकका चैतन्यकरि सहित ही उपजना दीखे है, सो यह चैतन्यचेतकभाव कहिये ज्ञेयज्ञायकभाव, ताके अत्यंत प्रत्यासत्ति कहिये अतिनिकटता, तातैं दीखे है, एकद्रव्यपणातैं नाहीं है। तहां चेत्यमान कहिये ज्ञेयरूपज्ञानमें आवतैं जे रागादिक, ते आत्माके चेतकता कहिये ज्ञायकपणाहीकू विस्तारे हैं। बहुरि रागादिकपणाकू नाहीं विस्तारे हैं। जैसे दीपकके घटादिक प्रकाशने योग्य होते प्रदीपकपणाहीकू विस्तारे हैं, बहुरि घटादिक-पणाकू नाहीं विस्तारे हैं, तैसे जानना। बहुरि ऐसे होते भी आत्मा अर बंध दोऊके अत्यंत प्रत्यासत्ति—निकटताकरि भेदकी संभावनाका अभाव है—भेद दीखे नाहीं है, तातैं इस अक्षानीकैं अनादिकालतैं एकपणाका व्यामोह है—भ्रम है, सो ऐसा व्यामोह प्रज्ञाहीकरि छेया ही जाय है।

भावार्थ—आत्मा अर बंध दोऊकू लक्षणभेदकरि पहिचानि बुद्धिरूपी छैनीकरि छेदि न्यारे न्यारे करने। जातैं आत्मा तो अमूर्तिक, अर बंध सूक्ष्मपुद्गलपरमाणुनिका स्कंध, यातैं दोऊ

ही न्यारे छद्मस्थके ज्ञानमें आवै नहीं। एक स्कंध दीखे, याहीतैं अनादि अज्ञान है। सो श्रीगुरुनिका उपदेश पायकरि इनिका लक्षण न्यारा ही अनुभवकरि जानना। जो चैतन्यमात्र तौ आत्माका लक्षण है अर रागादिक बंधका लक्षण है, ते भी ज्ञेयज्ञायकभावकी अतिनिकटताकरि एकसे होय रहे दीखे हैं, सो तीक्ष्णबुद्धिरूपी छैनी इनिकूं भेदि न्यारे न्यारे करनेका शस्त्र है, ताकूं इनिकी सूक्ष्मसंधीकूं हेरि सावधान निष्प्रमाद होय पटकणी, तिसकूं पडते ही दोऊ न्यारे दीखने लागै, तब आत्माकूं ज्ञानभावमें ही राखना अर बंधकूं अज्ञानभावमें राखना। ऐसैं दोऊकूं भिन्न करना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहै हैं।

सुगंधराछन्दः

प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः ब्रह्मेऽन्तःसन्धिवन्धे निपतति रमसादान्मकर्मोभयस्य ॥

आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविशदलसद्गाम्नि चैतन्यपूरे वन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥२॥

अर्थ—आत्मा अर बंधकूं भिन्न करनेकूं यह प्रज्ञा है सो तीक्ष्ण छैनी है। सो जे प्रवीण पुरुष हैं ते सावधान प्रमादरहित भये संते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अन्तः कहिये मांहिला संधीका बंधन, ताविषैं याकूं कोई प्रकार यत्नकरि ऐसैं पटके है सो यह बुद्धिरूपी छैनी तहां पडी हुई शीघ्र ही समस्तपणैं भिन्न भिन्न करती पडे है। सो आत्माकूं तौ अंतरंग-विषैं स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाशरूप दैदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका ऐसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविषैं मग्न करती संती पडै है। बहुरि बंधकूं अज्ञानभावविषैं निश्चल नियमतैं करती संती पडे है।

भावार्थ—इहां आत्मा अर बंधका भिन्न भिन्न करना नामा कार्य है। ताका कर्ता आत्मा है। अर करणविना कर्ता कोहेकरि कार्य करै ? तातैं करण चाहिये। अर निश्चयनयकरि कर्ता-तैं भिन्न करण होय नहीं। तातैं आत्मातैं अभिन्न यह बुद्धि, इस कार्यविषैं करण है। सो आत्माकै अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं। तिनिका कार्य भावबंध तौ रागादिक हैं। अर

नो कर्म शरीरादिक हैं। सो बुद्धिकरि आत्माकूं शरीरतें तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मतें तथा रागादिक भावकर्मतें भिन्न एक चैतन्यभावमान अनुभवकरि ज्ञानहीमें लीन राखना, यह ही भिन्न करना याहीतें सर्व कर्मका नाश होय, सिद्धपदकूं प्राप्त होय है, ऐसैं जानना। आगे फेरि पूछे है, जो आत्मा अर बंधकूं द्विधा करि अर कहा करना ? ऐसैं पूछे उत्तर कहे हैं। गाथा—

जीवो बंधोय तहा छिजंति सलक्षणेहिं णियएहिं ।
बंधो छेदेद्वो सुद्धो अप्पाय धेतव्वो ॥८॥

जीवो बंधवच तथा छियेते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।

बंधछेत्तव्यः शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः ॥८॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मबंधो हि तावन्नियतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेत्तव्यो ततो रागादिलक्षणः समस्त एव बंधो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणशुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः। एतदेव किलात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य प्रयोजनं यद्वंधव्यागेन शुद्धात्मोपादानं ।

अर्थ—जीव अर बंध ए दोऊ अपने अपने निश्चित निजलक्षणनिकरि तैसैं भिन्न कीजिये, जैसैं बंध तौ छेदि भिन्न करना अर शुद्ध आत्माकूं ग्रहण करना ।

टीका—आत्मा अर बंध दोऊ प्रथम तौ अपना अपना निश्चित निजलक्षण है ताका विज्ञानकरि सर्वप्रकार ही भिन्न करने, पीछे रागादिक हैं लक्षण जाका ऐसा समस्त ही बंधकूं तौ छोडना, अर उपयोग है लक्षण जाका ऐसा शुद्ध आत्मा एकला ही ग्रहण करना। यह ही निश्चयकरि आत्मा अर बंधका द्विधाकरणका प्रयोजन है; जो बंधका त्याग करि शुद्ध आत्माका ग्रहण करना ।

भावार्थ—शिष्य पूछा था, जो आत्मा अर बंधकूं द्विधा करि कहा करना ? ताका यह उत्तर दिया, जो बंधका तौ त्याग करना अर शुद्धात्माका ग्रहण करना। आगे पूछे है—आत्मा अर

बंधकूं प्रज्ञाकरि तो भिन्न किये अर आत्माकूं ग्रहण काहेकरि कीजिये ? ताका प्रश्नोत्तरकी गाथा कहे हैं ।

कह सो धिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु धिप्पदे अप्पा ।
जह पण्णाए विभत्तो तह पण्णाएव वित्तव्वो ॥९॥

कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।

यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥९॥

आत्मव्याप्तिः—ननु केन शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृहीतो विभजत इव प्रज्ञैककरणत्वात् अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ।

कथमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः इति चत—

अर्थ—शिव्य पूछे है, सो यह शुद्ध आत्मा काहेकरि ग्रहण कीजिये ? आचार्य उत्तर कहे हैं—प्रज्ञाहीकरि यह शुद्ध आत्मा ग्रहण कीजिये । जैसे पहले प्रज्ञाकरि भिन्न किया, तैसे प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना ।

टीका—शिव्यका प्रश्न, जो यह शुद्ध आत्मा काहेकरि ग्रहण करना ? गुरु उत्तर कहे हैं—जो यह शुद्ध आत्मा प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना । आप स्वयं शुद्ध आत्माकूं ग्रहण करता जो शुद्ध आत्मा, ताकै पहले भिन्न करताकै प्रज्ञा ही एक करण था, तैसे ही ग्रहण करताकै भी सो ही प्रज्ञा एक करण है, भिन्न करण नाहीं । यातैं जैसे पहले प्रज्ञाकरि भिन्न किया था, तैसे प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना ।

भावार्थ—भिन्न करनेमें अर ग्रहण करनेमें न्यारा करण नाहीं है । तातैं प्रज्ञाहीकरि तो भिन्न किया अर प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना । आगै फेरि पूछै है “जो यह आत्मा प्रज्ञाकरि कौन प्रकार ग्रहण करना ?” ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

परणाए धेत्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥१०॥

प्रज्ञया यहीतव्वो यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥१०॥

आत्मत्यागिः—योहि नियतस्वलक्षणाखल्विन्या प्रज्ञया प्रतिभक्तन्तयिना नोऽयमहं । ये तस्मै उपदिष्टा अन्य-
स्वलक्षणलक्ष्या व्यवहियमाणा भावाः, नै मयंऽपि चंतयितुस्तस्य व्यापकस्वस्य व्याप्यत्वमनायातोऽत्यंतं मनो भिन्नाः ।
ततोऽहमेव मयैव मयमेव मत्त एव मयेव मामेव गुह्यामि । यत्किल गुह्यामि तच्च तर्कक्रियान्नादात्मनश्चेतये, चेतयमान
एव चेतये, चेतयमानैव चेतये, चेतयमानाश्च चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव
चेतये । अथवा न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाश्चेतये, न
चेतयमाने नेतये, न चेतयमानं चेतये । किंतु सर्वविशुद्धिनिम्नात्रो भावोऽस्मि ।

अर्थ—जो चेतयिता कहिये चेतनस्वरूप आत्मा है, सो निश्चयतें में हों ऐसे प्रज्ञाकरि ग्रहण
करने योग्य है । अवशेष जे भाव हैं, ते मेरे पर हैं, इस प्रकार आत्माकूं ग्रहण करना जानना ।

टीका—निश्चयकरि जो नियतस्वलक्षण कहिये निश्चित निजलक्षणकूं अवलंबन करनेवाली
प्रज्ञा है, तिसकरि चेतन्यस्वरूप आत्माकूं भिन्न किया था, सो हो यह में हों, बहुरि जे यह
अवशेष अन्य अपने स्वलक्षणकरि लखने योग्य व्यवहाररूप भाव हैं, ते सर्व ही चेतयिता आत्माका
व्यापक जो चेतकण्ठा, ताका व्याप्यपणामें नाहीं आवते भाव हैं, ते मोतें अत्यंत भिन्न हैं, तातें
में ही मुझहीकरि मेरे ही अर्थि मुझहीतें मोविषैं ही मोहीकूं ग्रहण करोहों, बहुरि प्रगत ग्रहण करो
हों । सो आत्माके चेतना ही है एक क्रिया जाके तिसपणाकरि चेतूं ही हो । चेतता संताही
चेतूं हों । चेतता संता ही करि चेतूं हों । चेतता संताहीके अर्थि चेतूं हों । चेतता संताहीतें
चेतूं हों । चेतता संताहीविषैं चेतूं हों । चेतता संताहीकूं चेतूं हों । अथवा न चेतूं हों । न चेतता

संता चेतूँ हों। न चेतता संताहीकरि चेतूँ हों। न चेतता संताके अर्थ चेतूँ हों। न चेतता संतातैँ चेतूँ हों। न चेतता संताविषैँ चेतूँ हों। न चेतता संताकूँ चेतूँ हों। तो कहा हों? सर्व विशुद्ध चैतन्यमात्र भाव हों।

भावार्थ—जिस प्रज्ञाकरि आत्माकूँ बंधतैँ भिन्न किया था, तिसहीकरि यह चैतन्यस्वरूप आत्मा में हों, अन्य अवशेष भाव हैं ते मोतैँ न्यारे—पर हैं, ऐसैँ ग्रहण करना सो अभिन्न षट्कारक लगानेमें मोकूँ, मोहीकरि, मेरे ही अर्थ, मोतैँ, मोविषैँ ग्रहण करूं हों। सो ग्रहण करना कहा है? चेतनकी चित्स्वरूप किया ही है। ताकरि चेतूँ हों—जानूँ हों अनुभवूँ हों ऐसैँ लगाय, फेरि इनि कारकनिके भेदका भी निषेध किया। जो में शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हों, सो एक अभेद हों—द्रव्यदृष्टिकरि कर्ता कर्म आदि षट्कारकका भी भेद मोविषैँ नाहीं है। तातैँ नाहीं चेतूँ हों इत्यादि लगावना। ऐसैँ बुद्धिकरि ग्रहण करना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद् भेतुं कियच्छक्यते चिन्मुद्राङ्कितनिर्भागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम्।
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि भिद्यन्तां न भिदाऽस्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥३॥

अर्थ—ज्ञानी कहे है। जो भेदनेकूँ—न्यारे करनेकूँ समर्थ हूजिये, तिस सर्वकूँ निजलक्षणके बलतैँ भेदिकरि अर में चैतन्यचिह्नकरि चिह्नित विभागरहित है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध चैतन्य ही हों। बहुरि जो कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण ये षट्कारक अर सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदिक धर्म अर ज्ञान दर्शन आदिक गुण ए भेदरूप हैं, तो भेदरूप होऊ। विशुद्ध समस्त विभावन्तितैँ रहित एक अर विशु कहिये सर्व गुणपर्यायनिर्मे व्यापक ऐसा चैतन्यभावविषैँ तो किछू भेद है नाहीं।

भावार्थ—जो इस चैतन्यभावतैँ अन्य अपने स्वलक्षणकरि भेदे गये ते तो भेदरूप किये अर

ज्ञानपरि पट्टकारक भेदरूप लगाय, फेरि अभेदरूप करनेकू कारकभेदका निषेध करि. एक ज्ञानमात्र आपका अनुभवन करना ।

भावार्थ—पहलै तौ सामान्य चेतनाका अनुभवन कराया । सो आत्माकू प्रज्ञाकरि ग्रहण करना पहलै कहा था, सो चेतनाका अनुभवन करना ही ग्रहण करना है—किछू अन्य वस्तुका ग्रहण करना नाहीं है । बहुरि अनुभवन करना, अनुभवन करनेवाला, अनुभवन जाकरि कीजिये इत्यादि पट्टकारक भेदरूप कहिकरि अभेदविश्वधामै कारकभेदका निषेध किया, एक शुद्ध चेतना-मात्र ही कहा था । अर अब इहां चेतनासामान्य है सो दर्शनज्ञानविशेषकू नाहीं उल्लंघि वतै है । ताँतै द्रष्टा अर ज्ञाताका अनुभवन कराया । तहां भी पट्टकारकरूप भेद अनुभवनकरि पीछे अभेद अनुभवन अपेक्षा कारकभेद दूरि करि द्रष्टा ज्ञातामात्रका अनुभवन कराया है ।

इहां शिष्य पूछे है, जो चेतना दर्शनज्ञानभेदकू कैसे नाहीं उल्लंघे है ? जाकरि चेतयिता आत्मा द्रष्टा ज्ञाता होय । ताका उत्तर कहे हैं । प्रथम तौ चेतना है सो प्रतिभास्वरूप है, सो ऐसी चेतना है सो दोयरूपपणाकू नाहीं उल्लंघि वतै है । जातै सर्व ही वस्तुका सामान्यविशेष-रूप स्वरूप है । सो चेतना भी वस्तु है, सो सामान्य विशेषरूपकू कैसे उल्लंघे ? सो ताँके दोयरूप हैं ते दर्शन ज्ञान हैं, ताँतै सो चेतना तिनि दर्शन ज्ञान दोऊनिकू नाहीं उल्लंघे है । बहुरि जो इनि दोयरूपकू उल्लंघे तौ सामान्यविशेषरूपका उल्लंघवापणातै चेतना ही न होय है । तिस चेतनाके अभावतै दोय दोष आवै—एक तौ अपने गुणका उच्छेद होनेतै चेतनके अचे-तनपणाकी प्राप्ति आवै, अर दूसरा व्यापक जो चेतना, ताका अभाव होतै, व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । ताँतै तिनि दोषनिके भयतै चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही अंगिकार करनी । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अद्वैताजपि हि चेतना जगति चंद्रदृक्स्मिरूपं त्यजेत् तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्माऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।

तत्प्रागे जडता चित्तोऽपि भवति न्याय्यो विना व्यापकादात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृक्स्मिरूपास्तु चिद् ॥४॥

अर्थ—जगतविषे निश्चयकरि चेतना अद्वैत है तौऊ जो दर्शनज्ञानरूपकूं छोडे तौ सामान्य-विशेषरूपके अभावतैं सो चेतना अपना अस्तित्वनाहीकूं छोडै । बहुरि जब चेतना अपना अस्तित्वकूं छोडै, तब चेतनके जडता होय है । बहुरि व्याप्य जो आत्मा, सो व्यापक जो चेतना, तिसविना अंतकूं प्राप्त होय । आत्माका नाश होय । तातैं नियमतैं चेतना है सो दर्शनज्ञान-स्वरूप ही होऊ ।

भावार्थ—वस्तुका स्वरूप सामान्य विशेषरूप है, सो चेतना भी वस्तु है, सो दर्शनज्ञान-विशेषकूं छोडै, तौ वस्तुपणाका नाश होय, तब चेतनाका अभाव होतैं, कै तौ चेतनके जडपणा आवै, कै चेतना आत्माकी सर्व अवस्थामैं पावै ? तातैं व्यापक है अर आत्मा चेतना ही है । तातैं चेतनाके व्याप्य है सो व्यापकके अभावतैं व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । तातैं चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही माननी । इहां तात्पर्य ऐसा—जो सांख्यमती आदि कई सामान्यचेतनाहीकूं मानि एकांत कहे हैं, तिनिका निषेध करनेकूं वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेष-रूप है, सो चेतनाकूं सामान्यविशेषरूप अंगीकार करनी ऐसा जनाया है । आगैं कहे हैं, चेतनाका तौ चिन्मय एक भाव है अर अन्य परभाव हैं, सो चिन्मयभाव तौ उपादेय है अर परभाव हेय है, सो यह सूचनिका अगिले कथनकी है, ताका श्लोक है ।

इन्द्रवज्राच्छन्दः

एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।

ग्राह्यस्तत्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥५॥

अर्थ—चैतन्यका तौ एक चिन्मय ही भाव है, अर अन्य भाव हैं, ते प्रगटपणैं परके भाव हैं । तातैं एक चिन्मयभाव है सो ही ग्रहण करनेयोग्य है, बहुरि जे परभाव हैं, ते सर्व ही त्यागने-योग्य हैं । अब इस उपदेशकी गाथा कहे हैं । गाथा—

को गाम भगिज्ज बुहो णाढुं सव्वे परोदये भावे ।
मज्झमिणां ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥१३॥

को नाम भणेट्ठं बुधः ज्ञात्वा सर्वान् परोदयान् भावान् ।

समेदमिति वचनं जानन्नात्मानं शुद्धं ॥१३॥

आत्मव्याप्तिः—यो हि परान्तर्निर्गमनाऽध्वनिगमयान्ति प्रयाजानीं स्तत्र य सन्नेहं निग्नारं भार-
माग्धीयं जानानि ओपांथं नांति भातन् पट्ठीयान् जानानि । एवं जानन् कथं पन्नातन्मसमीं गतिं वृणान् परान्त-
नोर्निधनेन मय्यामिनां मन्थानंभवात् । अतः नक्त्या निर्गन्त एव वृर्तन्तः शेषाः नो एव भाताः प्रगतन्त्या इति
सिद्धांतः ।

अर्थ—ज्ञानी है सो अपना स्वरूपकृं जानिकरि अर सर्व ही परके भावनिकुं जानिकरि अर
ए मेरे हैं ऐसा वचन कौन कहै ? ज्ञानी पंडित तो नहीं कहै । कैसा है ज्ञानी ? अपना शुद्ध
आत्माकृं जानना संता है ।

टीका—जो पुण्य आत्मा अर परका निश्चिन्तस्वरूपकं विभागविषे पडनेवाली जो प्रज्ञा
ताकीरि ज्ञानी होय है, सो पुण्य निश्चयकरि एक चैतन्यमात्र अपना भाव ताकूं तो अपना जाने
है । बहुरि चाकीरें सर्व ही भावनिकुं परके जाने है । जैसे जानना संता परके भावनिकुं “ए
मेरे हैं” जैसे कैसे कहै ? ज्ञानी तो नहीं कहै । जानै परके अर आपके निश्चयकरि स्वस्वा-
मिपणाका संबंधका असंभव है । यत्ते सर्वथा चिद्भाव ही एक ग्रहण करने योग्य है । अवशेष
सर्व ही भाव त्यागने योग्य हैं ऐसा सिद्धांत है ।

भावार्थ—लोकमें भी यह न्याय है, जो सुबुद्धि न्यायवान् होय, सो परके धनादिककृं
अपना न कहै । जैसे ही सम्यग्ज्ञानी है सो समस्त ही परद्रव्यकृं अपना वनावे नहीं । अपना
निजभावहीकृं अपना जानि ग्रहण करे है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्चरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ल्योतिः सदैवास्म्यहम् ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणाः तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥६॥

अर्थ—उज्ज्वल है उत्कट है चित्तका चरित्र जिनका ऐसे मोक्षके अर्थ पुरुष हैं, ते यह सिद्धांत सेवन करो—जो मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हों, अर ए जे अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते मैं नाहीं हों । जातैं ते समग्र कहिये सारे ही मेरे परद्रव्य हैं । भावार्थ सुगम है । आगै कहे हैं, जो परद्रव्यकूं ग्रहण करे है, सो अपराधवान है, बंधमें पड़े है । अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधे नाहीं है । ऐसी सूचनिकाका अगिले कथनका इलोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यते चापराधवान् । नध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥७॥

अर्थ—जो परद्रव्यकूं ग्रहण करता संता है, सो तो अपराधवान् है, सो बंधमें पड़े है । बहुरि अपने ही द्रव्यविषै संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकूं नाहीं ग्रहण करे है सो यतीश्वर अपराधरहित है, सो बंधे नाहीं । आगै इस कथनकूं दृष्टांतपूर्वक गाथामें कहे हैं । गाथा—

तेयादी अवराहे कुव्वदि जो सो ससंकिदो होदि ।

मा वज्झेऽहं केणवि चोरोत्ति जणम्मि विवरंतो ॥१४॥

जो ण कुणदि अवराहे सो गिस्संको दु जणवदे भममदि ।

णवि तस्स वज्झिदुं जे चिंता उपज्जादि कयावि ॥१५॥

एवं हि सावराहो वज्झामि अहं तु संकिदो चेदा ।

जो पुण णिरवराहो गिस्संकोहं ण वज्झामि ॥१६॥

स्तेयादीनपराधान् करोति यः स शंक्तिो भवति ।
 मा बध्ये केनापि चौर इति जने विवृण्वन् ॥१४॥
 यो न करोत्यपराधान् स निश्शंकस्तु जनपदे भवति ।
 नापि तस्य बद्धुं अहो चिंतोत्पद्यते कदाचित् ॥१५॥
 एवं हि सापराधो बध्येऽहं तु शंक्तिश्चेत्येति ।
 यदि पुनर्निरपराधो निश्शंकोऽहं तु बध्ये ॥१६॥

आत्मख्यातिः—यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति । यस्तु शुद्धः सन् तं न करोति तस्य सा न संभवति । तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंध-शंका संभवति यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवति, इति नियमः । अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात् ।

कोहि नामायमपराधः ?—

अर्थ—जो पुरुष चोरी आदि अपराधनिकूँ करे है, सो ऐसै शंकासहित हुवा भ्रमे है, जो यह चोर है ऐसै जानि मोकूँ कोई मति बांधी ल्यो । ऐसी शंकासहित लोककेविषै विचरे है । बहुरि जो किछु अपराध नाहीं करे है, सो पुरुष देशविषै निःशंक भ्रमे है । ताकै बंधनेकी चिंता कदाचित् नाहीं उपजी है । ऐसै मैं जो अपराध सहित हौं तो मेरी शंका है, जो 'मैं बंधूँ' ऐसी शंकायुक्त आत्मा होय है । बहुरि जो मैं निरपराध हौं तो निशंक हौं, न बंधूँगा, ऐसै ज्ञानी विचारे है ।

टीका—जैसै या लोकविषै जो पुरुष परद्रव्यका ग्रहण है लक्षण जाका ऐसा अपराधकूँ करे है तिसहीके बंधकी शंका संभवे है । बहुरि जो अपराध नाहीं करे है, ताकै तो शंका नाहीं संभवे है । तैसै आत्मा भी जो अशुद्ध हुवा संता परद्रव्यका ग्रहण है लक्षण जाका ऐसा अपराधकूँ करे है, तिसहीकै बंधकी शंका संभवे है । बहुरि जो आत्मा शुद्ध भया संता तिस अप-

राधकं नाही' करे है ताकै सो शंका नाही' संभवे है, यह नियम है । यातैं सर्वथा भावका परिहार करि शुद्ध आत्मा ग्रहण करना । तैसेँ किये ही निरपराधपणा है ।

भावार्थ—चोरी आदि अपराध करै, तौ बंधनकी शंका होय । निरपराधकै शंका काहेकूं होय ? तैसेँ ही आत्मा परद्रव्यका ग्रहणरूप अपराध करै, तौ बंधकी शंका होय ही । आपकूं शुद्ध अनुभवै परकूं नाही' ग्रहै तौ बंधकी शंका काहेकूं होय ? तातैं परद्रव्यकूं छोडि शुद्ध आत्माका ग्रहण करना तब निरपराध होय है । आगै पूछे है, जो यह अपराध कहा है ? ताका उत्तर अपराधका स्वरूप कहे हैं । गाथा—

संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च एयट्टो ।
अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥१७॥
जो पुण गिरवराहो चेदा गिस्संकिओ दु सो होदि ।
आराणाएु णिच्चं वट्टेहिं अहं तु जाणंतो ॥१८॥

संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्थं ।

अपगतराधो यः खलु चेत्तयिता स भवत्यपराधः ॥१७॥

यः पुनर्निरपराधश्चेत्तयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।

आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन् ॥१८॥

आत्मव्याप्तिः—परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः, अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराध-
स्तेन सह यश्चेत्तयिता वर्तते स सापराधः स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्धयभावाद्बन्धशंकासंभवे सति स्वयमशु-
द्धत्वादनाराधक एव स्यात् । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावाद्बन्धशंकाया असंभवे सति,

उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निश्चिन्तन् नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षणगाराधनया वर्तमानत्वादाराधक एव स्यात् ।

अर्थ—संसिद्धि राध सिद्ध साधित आराधित ए शब्द एकार्थ हैं, ताँतें जो चेतयिता आत्मा अगतराध कहिये राधसूँ रहित होय सो आत्मा अपराध है । बहुरि जो आत्मा अपराध नहीं निरपराध है, सो निःशंक ह—शंकारहित है । आपकूँ में हों ऐसैं जानता संता आराधनाकरि वतैं है ।

टीका—परद्रव्यका परिहार करिके जो शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध कहिये, तहां जिस चेतयिता आत्मके राध कहिये शुद्ध आत्माकी सिद्ध अथवा साधन अगत कहिये दूरिवर्ती होय सो आत्मा अपराध है । अथवा याका दूसरा समासविग्रह ऐसा—जिस भावका राध दूरवर्ती होय, तिस भावकूँ अपराध कहिये सो तिस अपराधकरि जो आत्मा वतैं सो आत्मा सापराध है, सो ऐसा आत्मा परद्रव्यके ग्रहणका सद्भावतैं शुद्ध आत्माकी सिद्धीके अभावतैं ताँके बांधकी शंकाका संभव होतैं आप स्वयं अशुद्धपणातैं अनाराधक ही है—आराधना करने-वाला नहीं है । बहुरि जो आत्मा अपराधरहित निरपराध है, सो समस्त परद्रव्यपरिग्रहका परिहार करिके शुद्ध आत्माकी सिद्धीके सद्भावतैं ताँके बांधकी शंकाका असंभवकूँ होतैं ऐसा निश्चय करता वतैं—जो मैं उपयोग ही है एक लक्षण जाका ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही है । सो आत्मा नित्य ही शुद्ध आत्माकी सिद्धि है लक्षण जाका ऐसी आराधनाकरि वर्तमान होय है ताँतैं आराधक ही है ।

भावार्थ—संसिद्धि राध सिद्धि साधित आराधित इनि शब्दनिका अर्थ एक ही है । सो इहां राध नाम शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका है, सो जाँकै यह नहीं, सो आत्मा सापराध है । अर यह जाँकै होय, सो निरपराध है । सो सापराध है ताँकै बांधकी शंका संभवे है, ताँतैं अनाराधक है । अर निरपराध है सो निःशंक भया अपने उपयोगमें लीन होय, तब

बंधकी शंका नहीं। अर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तपका एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीवृत्तम्

अनवरतमनन्तैर्वध्यते सापराधः सृशति निरपराधो बन्धनं जातु नैव ।
नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो भवति निरपराधः साधुयुद्धात्मसेवी ॥८॥

अर्थ—जो आत्मा सापराध है, सो तो निरंतर अनंतपुद्गलपरमाणुरूप कर्मनिकरि बंधे है। बहुरि जो निरपराध है, सो बंधनकूं कदाचित् नाहीं स्पर्शे है। बहुरि यह सापराध आत्मा है, सो तो अपने आत्माकूं नियमकरि अशुद्ध ही सेवता सापराध ही होय है। बहुरि जो निरपराध है, सो भले प्रकार शुद्ध आत्माका सेवनेवाला होय है। आगै व्यवहारनयका आलंबी तर्क करे है—जो इस शुद्ध आत्माका सेवनका प्रयास कहिये खेद ताकरि कहा है? जातैं प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त है, ताकरि ही आत्मा निरपराध होय है। जातैं सापराधके तौ अप्रतिक्रमणादि हैं, सो अपराधके दूरि करनेवाले नाहीं हैं, तातैं तिनिकूं विषकुंभ कहे हैं। बहुरि निरपराधके प्रति-क्रमणादिक हैं ते तिस अपराधके दूरि करनेवाले हैं, तातैं तिनिकूं अमृतकुंभ कहे हैं। सो ही व्यवहारका कहनेवाला आचारसूत्रविषे कहा है। उक्तं च गाथा—अपडिक्रमणमपडिसरणं, अप्यडिहारो आधारणा चेव । अणियत्ती य अणिदागट्ठा सोहीय विसकुंभो ॥१॥ पडिक्रमणं पडिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय । णिंदा गरुहा सोही अट्टविहो अमयकुंभो दु ॥२॥ अर्थ—अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, आधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि ऐसैं आठ प्रकार करिके लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो तौ विषकुंभ है—जहरका भरचा घडा है। बहुरि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्ही शुद्धि ऐसैं आठ प्रकारकरि लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो अमृतकुंभ है। ऐसैं व्यवहारनयके पक्षीनै तर्क किया, ताका समाधान आचार्य निश्चयनयकूं प्रधानकरि कहे हैं। गाथा—

पडिकमणं पडिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय ।
 णिंदा गरुहा सोहिय अट्टविहो होदि विसकुंभो ॥१९॥
 अपडिक्कमणं अपडिसरणं अपडिहारो अधारणा चैव ।
 अणियत्तीय अणिंदा अगरुहा विसोहिय अमयकुंभो ॥२०॥

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च ।

निंदा गह्रा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुंभः ॥१९॥

अप्रतिक्रमोऽप्रतिसरणं परिहारोऽधारणा चैव ।

अनिवृत्तिश्चानिंदाऽगह्राऽशुद्धिरमृतकुंभः ॥२०॥

आत्मरूप्यतिः—यस्तावद्ज्ञानिजनसाधरणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्धयभावस्वभावत्वेन स्वयमेवापराधत्वा-
 द्विषकुंभ एव किं विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराधविषयदाकर्षणसमर्थत्वेनामृतकुंभोऽपि प्रति-
 क्रमणादिविलक्षणाप्रतिक्रमणादिरूपां तार्तीयकीं भूमिमपश्यतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विषक्षकार्यकरित्वाद्विषकुंभ एव
 स्यात् । अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषयदोषाणां सर्वेकपत्वात् साक्षात्स्व-
 यममृतकुंभो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अमृतकुंभत्वं साधयति । तथैव च निरपराधो भवति चेत-
 यिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादेरप्यपराध एव । अतस्तृतीयभूमिकयैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते तत्प्राप्त्यर्थं एवायं
 द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति संस्था यत्प्रतिक्रमणादीन् श्रुतिरूपा जयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुंचति
 अन्यदीयप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि करिष्यति । वक्ष्यते
 चात्रैव—

अर्थ—प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार धारणा बहुरि निवृत्ति, निंदा, गह्रा, शुद्धि ऐसे आठ
 प्रकार तौ विषकुंभ हैं । जातें यामें कर्तापणाकी बुद्धि संभवे है । अर कर्त्तापणा है सो बंधका
 कारण है । बहुरि अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, बहुरि अनिवृत्ति, अनिंदा,

अगर्ही, अशुद्धि ऐसे आठ प्रकार अमृतकुंभ हैं। जातैं इहां कर्त्तापणाका निषेध है, किछु ही न करना। तातैं बंधतैं रहित है।

टीका—जो प्रथम अज्ञानी जन ते साधारण अप्रतिक्रमणादिक है, सो तो शुद्धात्माकी सिद्धीका अभाव स्वभावरूप है, तातैं स्वयमेव अपराध दोषरूप ही है, तातैं ताका विचार करि तौ कहा ? वह तौ पहलै ही त्यागने योग्य है। बहुरि जो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक है, सो सर्व अपराधरूपपणातैं विषके अनुक्रमकरि मेटनेविषैं समर्थपणाकरि अमृतकुंभ भी व्यवहार आचारसूत्रमें कहा है। तौऊ प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि दोऊते विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप तीसरी भूमिकूं नाहीं देखनेवाले पुरुषके दोषका काटना जो अपना कार्य, ताके करनेविषैं असमर्थपणाकरि विपक्ष जो बंध ताका कार्य करनेवालापणातैं प्रतिक्रमणादिक है, सो विषकुंभ ही है। बहुरि अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है, सो आप स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप है, तिसपणाकरि सर्व अपराधरूप विषके दोष, तिन्की सर्वकी मेटनेवाली है। तातैं साक्षात् आप स्वयं अमृतकुंभ है, सो ऐसे ही तीया भूमि व्यवहार करिकै द्रव्यप्रतिक्रमणादिकके भी अमृतकुंभपणाकूं साधे है। तिस तीसरी भूमीही करि चेतयिता आत्मा निरपराध होय है। इस तीसरी भूमीकाका अभाव होतैं द्रव्यप्रतिक्रमणादिक है, सो भी अपराध ही है। यातैं यह ठहरी—जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमीहीकरि निरपराधपणा है, ताकी प्राप्तिके अर्थ ही यह द्रव्यप्रतिक्रमणादिक है, तातैं ऐसैं मति भानो, जो निश्चयन्यका शास्त्र है, सो द्रव्य प्रतिक्रमणादिककूं छुडावै है, तौ कहा कहे है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिकहीकरि आत्मा बंधतैं नाहीं छूटै है। इस सिवाय अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदिके अगोचर अप्रतिक्रमणादिरूप शुद्धात्माकी सिद्धि है, लक्षण जाका अर करना जाका अतिकठिन ऐसा किछु करावै है, सो इहां ही आगै कहली, ताकी गाथा—कल्म जं पुव्वकथं। सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं। तत्तो णियत्तए अप्पयं तु जो सो

पङ्क्तिमणं । इत्यादिक निश्चयप्रतिक्रमणादिक स्वरूप आगै कहसी । तहां इस गाथाका भी अर्थ लिखियेगा ।

भावार्थ—व्यवहारनयकै आलंबी कही जो लगै दोषका प्रतिक्रमणादिकरि ही आत्मा शुद्ध होय है, तौ पहले ही शुद्धात्माका आलंबनका खेदकरि कहा है ? शुद्ध भये पीछे ताका आलंबन होय, पहले ही तौ आलंबनका खेद निष्फल है । ताकूं आचार्य समझावे हैं—जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक हैं ते दोषके मेटनेवाले हैं, परंतु शुद्ध आत्माका स्वरूप प्रतिक्रमणादिरहित है । ताका आलंबविना तौ द्रव्यप्रतिक्रमणादिक हैं ते दोष स्वरूप ही हैं । दोषकूं मेटनेकूं समर्थ नहीं । जातैं निश्चयकी सापेक्षसहित तौ व्यवहारनय मोक्षमार्गमें है अर केवल व्यवहारीका पक्ष तौ मोक्षमार्गमें नहीं, बंधहीका मार्ग है । तातैं ऐसै कहा है, जो अज्ञानीके जे अप्रतिक्रमणादिक हैं, ते तौ विषकुंभ है ही, तिनिकी तौ कहा कथा ? परंतु जे व्यवहारचारित्रमें प्रतिक्रमणादिक कहे हैं ते भी निश्चयनयकरि विषकुंभ ही हैं । जातैं आत्मा तौ प्रतिक्रमणादिककरि रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादिस्वरूप है ऐसैं जानना । अत्र इस कथनका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अतो हताः प्रमादितो गताः सुखासीनतां प्रलीनं चापलघुन्मीलितमालंबनं— ।

आत्मन्येवालानितं च चित्तमासम्पूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥६॥

अर्थ—इस कथनतैं सुखकरि बैठनेपणाकूं प्राप्त भये ऐसे प्रमादीजीवनिकूं तौ ताडे हैं । जे निश्चयनयका आश्रय ले प्रमादी होय प्रवर्ते, तिनिकूं ताडिकरि उद्यम लगावे हैं । बहुरि चपलपणाका प्रलय किया है । जे स्वच्छंद वर्ते तिनिका स्वच्छंदपणा मेटथा है । बहुरि आलंबनकूं उपाड्या है । जे व्यवहारकी पक्षकरि परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आलंबन ले संतुष्ट होय है, तिनिका आलंबन छुड़ाया है । बहुरि चित्तकूं आत्माहीविषै आलानित किया है, थांभ्या है । व्यवहारके आलंबनमें अनेक प्रवृत्तीमें चित्त भ्रमे था, सो शुद्ध आत्माहीविषै लगाया है । जहां ताई संपूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न होय, तहां ताई चैतन्यमात्र आत्माविषै चित्त

लया रहै ऐसै थांभ्या है, ऐसै जानना । अब कहे हैं, जो इहां निश्चयनयकरि प्रतिक्रमणादिककूं तो विषकुंभ कद्या अर अप्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कद्या, ताकूं कोई उलटी समझि प्रतिक्रमणादिककूं छोडि प्रमादी होय ताकूं समझावनेकूं कलशरूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकावृचम्

यत्र प्रतिक्रमणमेव विपं ग्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्धोऽधः किनोर्ध्वधूमिरोहति निष्प्रमादः ॥१०॥

अर्थ—अहो भाई, जहां प्रतिक्रमणहीकूं विष कद्या, तहां कोहेतें अप्रतिक्रमण अमृत होय ? तातैं यह जन नीचै नीचै पडता संता प्रमादरूप क्यों होय है ? निष्प्रमादी भया संता ऊंचा ऊंचा क्यों नाहीं चढे है ।

भावार्थ—आचार्य कहे हैं, जो अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादिक था, ताकी तो कथा ही कहा ? इहां तो निश्चयनयकूं प्रधानकरि अर द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभ प्रवृत्तिरूप थे, तिन्की पक्ष छुडावनेकूं तिन्की तो विषकुंभ कहे हैं । जातैं ए कर्म बंधके ही कारण हैं, बहुरि अप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणतैं रहित तीसरी भूमि शुद्ध आत्मस्वरूप है, सो प्रतिक्रमणादितैं रहित है । तातैं तहांके अप्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कद्या है । तिस भूमीविषै चढावनेकूं उपदेश किया है सो प्रतिक्रमणादिककूं विषकुंभ कहे सुणिकरि जो प्रमादी होय है ताकूं कहे हैं यह जन नीचा नीचा क्यों पड़े है ? तीसरी भूमिमें ऊंचा ऊंचा क्यों नाहीं चढे है ? जहां प्रतिक्रमणकूं विषकुंभ कद्या, तहां तो तिसका निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही अमृतकुंभ होयगा । सो यह अप्रतिक्रमणादिक अज्ञानीकै होय, सो न जानना, तीसरी भूमिका शुद्ध आत्माभयी जाननी । आगे इस अर्थकूं दृढ करते संते काव्य कहे हैं ।

पृथ्वीवृचम्

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कथयमरगौरवादलसतां प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः सभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाऽचिरात् ॥११॥

अर्थ—जाँते कषायका भर कहिये भार, ताका गौरव कहिये भारचापणा, ताँते अलसता कहिये आलसपणा, ताकूँ प्रमाद कहिये है । सो ऐसैं प्रमादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्ध-भाव कैसेँ होय ? याँते आत्मिकरसकरि भरया स्वभावविषैं निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धताकूँ प्राप्त होय है । बहुरि शीघ्र ही थोरे ही कालमें कर्मबंधतैं छूटे है ।

भावार्थ—प्रमाद तौ कषायका गौरवतैं होय है सो प्रमादीकैं शुद्धभाव होय नाहीं । जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तैं है सो शुद्ध होयकरि मोक्षकूँ प्राप्त होय है । अब मुक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहे हैं अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करे हैं ।

शार्दूलविकीर्णतच्छन्दः

त्यक्त्वाऽद्युद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं स्वे द्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।

बन्धघ्नं सद्युपेत्य नित्ययुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छलच्चैतन्यामृतपरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१२॥

अर्थ—जो पुरुष निश्चयकरि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताकूँ सर्वकूँ छोड़करि अर आप अपने निजद्रव्यविषैं रतीकूँ प्राप्त होय है—लीन होय है, सो पुरुष नियमतैं सर्व अपराधतैं रहित भया संता, बंधका नाशकूँ प्राप्त होयकरि नित्य उदयरूप भया संता अपना स्वरूपका प्रकाश-रूप ज्योतिकरि निर्मल उजलता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनितैं छूटे है ।

भावार्थ—पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषैं लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधतैं रहित होय आगामी बंधका नाश करे है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूँ पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाशकरि मोक्षकूँ प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अनुक्रम है । ऐसैं मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताके अंत मंगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षयमेतन्नित्योद्योतस्फुटितसहजवस्थमेकान्तशुद्धम् ।
एकाकारस्वरसरभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं पूर्णं ज्ञानं ज्जलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥१३॥

इति मोक्षो निष्क्रांतः ।

इति समयसारग्याख्यायामात्मव्यतौ अष्टमोऽंकः ।

अर्थ—यह ज्ञान है सो पूर्ण भया संता दैदीप्यमान प्रगट भया । कहा करता संता प्रगट भया ? कर्मका बंध था तांके छेदतैं अविनाशी अतुल जो मोक्ष, ताकूं प्राप्त होता संता । बहुरि कैसा प्रगट भया ? नित्य है उद्योत प्रकाश जाका ऐसी प्रफुल्लित भई है स्वाभाविक अवस्था जाकी । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एकान्तशुद्ध कहिये तांके कर्मका मेल न रह्या अत्यंत शुद्ध भया प्रगट भया । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एक जो अपना ज्ञानमात्र आकार, ताका निजरसका भरतैं अत्यंत गंभीर है अर धीर है—जाकी थाह नाही अर जामैं किछू आकुलता नाही । बहुरि प्रगट होयकरि कहा किया ? अचल जो कोई प्रकार चलै नाही ऐसी आपकी महिमा, ताविषैं लीन भया ।

भावार्थ—यह ज्ञान प्रगट भया सो कर्मका नाश करि मोक्षरूप होता अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारकूं गौण करि ज्ञानका प्रकाश “जाका थाह नाही जामैं आकुलता नाही” ऐसा प्रगट दैदीप्यमान होयकरि अपनी महिमाविषैं लीन भया । ऐसैं रंग-भूमिविषैं मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था; सो ज्ञान प्रगट भया, मोक्षका स्वांग निसरि गया ।

सवैया—ज्यों नर कोय परयो दृढबंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी ।

चित्त करै निति कैम कटै यह तौज छिदै नहि नै कटिकारी ॥

छेदनकूं गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै दुय धारी ।

यों बुव बुद्धि धसाय दुधा करि कर्मरु आतम आप गहारी ॥१॥

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मव्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं आठमा मोक्षनामा अधिकार पूर्ण भया ॥८॥ इहां ताई गाथा ३०७ भई । कलश १९२ भये ।

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ।

दोहा—सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मराम । परहूँ करै न भोगवै जाँतै जपि तसु नाम ॥१॥

इहाँ मोक्षतत्त्वका स्वांग निकसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । रंगभूमिविषे जीवाजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आस्त्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष ए आठ स्वांग आये । तिनिका नृत्य भया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अब सर्व स्वांग दूरि भये एकाकार सर्व-विशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । तहाँ प्रथम ही मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्माकी महिमाका काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

नीत्या सम्यग्रप्रलयमखिलात्कर्वु भोक्त्रादिभानान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पैः ।

शुद्धः शुद्धः स्वसविमरपूर्णपुण्याचलाच्चिष्टद्वोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः ॥१॥

अर्थ—ज्ञानका पुञ्ज आत्मा है, सो स्फुरायमान प्रगट होय है । कहा करि प्रगट होय है ? समस्त ही कर्ता अर भोक्ता इत्यादिक भाव हैं तिनि सर्वहीकूँ भलै प्रकार प्रलय कहिये नाशकूँ प्राप्त करी प्रगट होय है । बहुरि कैसा है ? प्रतिपद कहिये वारंवार नाशकूँ प्राप्त करि प्रगट होय है । कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं अनेक अवस्था होय हैं, तनिप्रति बंधमोक्षकी ज्यों कल्पना प्रवृत्ति तातैं दूरीभूत है—दूरीवर्ती है । बहुरि शुद्ध है शुद्ध है । दोयवार कहनेतैं रागादिक मल अर आवरण दोऊतैं रहित है बहुरि कैसा है ? अपना निजरस जो ज्ञानरस, ताका विसर कहिये फीलना, ताकरि आपूर्ण कहिये भरया ऐसा पवित्र अर अचल है अर्चि कहिये दीप्ति—प्रकाश जाका । बहुरि कैसा है ? टंकोत्कीर्ण है प्रगट महिमा जाकी ।

भावार्थ—शुद्धनयका विषय ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सो कर्ताभोक्तापणाका भावसूँ रहित है । बहुरि बंधमोक्षकी रचनाकरि रहित है, अर परद्रव्यतैं अर सर्व परद्रव्यके भावनिर्तैं रहित है, तातैं शुद्ध है । अर अपने निजरसका प्रवाहकरि पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिरूप टंकोत्कीर्ण जाकी

सहिमा है। सो ऐसा ज्ञानपुंज आत्मा प्रगट होय है। अब सर्व विशुद्धज्ञानकूं प्रगट करे है। तहां प्रथम ही कर्ता-भोक्ताभावतैं न्यारा दिखावे हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् । अज्ञानदेव कर्ताऽयं तदभावदकारकः ॥२॥

अर्थ—इस चित्स्वरूप आत्माका कर्तापणा स्वभाव नहीं है। जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नहीं है, तैसें सो यह आत्मा कर्ता मानिये है, सो अज्ञानतैं मानिये है। अर जब अज्ञानका अभाव होय है, तब अकारक कहिये कर्ता नहीं है। आगे आत्माका अकर्तापणा दृष्टांतपूर्वक सिद्ध करे हैं। गाथा —

दवियं जं उपज्जदि गुणेहि तंतेहि जाणसु अणराणं ।
जह कडयादीहिं दु पज्जण्हिं कणायं अणणमिह ॥१॥
जीवस्साजीवस्सय जे परिणामा दु देसिदा सुते ।
तं जीवमजीवं वा तेहिमणणं वियाणाहि ॥२॥
ण कुदोवि विउप्पणो जह्मा कज्जं ण तेण सो आदा ।
उप्पादेदि ण किंचिवि कारणमवि तेण रा सो होदि ॥३॥
कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।
उपपंजंतिय गियमा सिद्धी दु ण दिस्सदे अगणा ॥४॥

द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तत्तैर्जीनीह्यनन्यत् ।

यथा कटकादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥१॥

जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।
ते जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानोहि ॥२॥
न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा ।
उत्पादयति न किञ्चित्कारणमपि तेन न स भवति ॥३॥
कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।
उत्पद्यन्ते नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यन्तेऽन्या ॥४॥

आत्मख्यातिः—जीवो हि तावत्कमनियमिततात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव न जीवः, एवमजीवोऽपि कमनिय-
मितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीवः, सर्वद्रव्यणां स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कंक्रगादिपरिणामैः कांचन-
वत् । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभावो न सिद्ध्यति सर्वद्रव्यणां द्रव्यान्तरेणो-
त्पाद्योत्पादकभावाभावात् । तदसिद्धौ च जीवस्य जीवकर्मत्वं न सिद्ध्यति । तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरनन्यपेक्षसिद्ध-
त्वात्—जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिद्धति, अतो जीवोऽकर्ता अवतिष्ठते ।

अर्थ—जो द्रव्य अपना गुणनिकरि उपजे है, सो तिन गुणनिकरि अन्य मति जानू तिन गुणमय ही है । जैसे सुवर्ण है सो अपना कटक आदि पर्यायनिकरि लोकमें अन्य नहीं है—कट-
कादि ह सो सुवर्ण ही है । तैसें ही द्रव्य जानू । ऐसें जीवके अर अजीवके जे परिणाम सूत्र-
विषे कहे हैं, तिन परिणामनिकरि तिस जीव अजीवकूं अनन्य जानू—अन्य मति जानू । परि-
णाम हैं ते द्रव्य ही हैं । यातें सो आत्मा कोईतें उपज्या नहीं है, तातें तो काहूका किया कार्य
नहीं है । बहुरि काहू अन्यकूं उपजावै नहीं है, तातें काहूका कारण भी नहीं है । बहुरि यहः
न्याय है जो कर्मकूं प्रतीत्यकरि कर्ता है तैसें ही कर्ताकूं प्रतीत्यकरि कर्म उपजे है यह नियम
है । अन्यप्रकार कर्ताकर्मकी सिद्धि नहीं देखिये है ।

टीका—जीव है सो तो प्रथम ही क्रमकरि अर नियमित निश्चित अपने परिणाम 'तिनि-
करि उपजता संता जीव ही है, अजीव नहीं है । ऐसें ही अजीव है सा भी क्रमहीकरि' अर

निश्चित जे अपने परिणाम तिनिकरि उपजता संता अजीव ही है, जीव नहीं है। जातें सर्व ही द्रव्यनिकै अपने परिणामनिकरि सहित तादात्म्य है, कोई ही अपने परिणामनिर्तें अन्य नहीं, ऐसे परिणाम तिनिकूं छोड़ि अन्यमें जाय नहीं। जैसे कंकणादि परिणामनिकरि सुवर्ण उपजे है, सो कंकणादिकतें अन्य नहीं है तिनितें तादात्म्यस्वरूप है; तैसें सर्व द्रव्य हैं। ऐसे ही अपने परिणामनिकरि उपजता जो जीव, ताके अजीवकरि सहित कार्यकारणभाव नहीं सिद्ध होय है। जातें सर्व द्रव्यनिकै अन्य द्रव्यकरि सहित उत्पाद्य अर उत्पादकभावका अभाव है अर तिस कार्यकारणभावकी सिद्धि न होतै अजीवकै जीवका कर्मपणा न सिद्ध होय है अर अजीवकै जीवका कर्मपणा न होतै कर्ताकर्मके अनन्यापेक्षसिद्धिपणातें जीवकै अजीवका कर्तापणा न ठहरया। यातें जीव है सो परद्रव्यका कर्ता न ठहरया अकर्ता ठहरया।

भावार्थ—सर्वद्रव्यनिके परिणाम न्यारे न्यारे हैं। अपने अपने परिणामनिके सर्व कर्ता हैं। ते तिनिके कर्ता हैं, ते परिणाम तिनिके कर्म हैं। निश्चयकरि कोईकै काहुतें कर्ताकर्मसंबंध नहीं है। तातें जीव अपने परिणामनिका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। तैसें ही अजीव अपना परिणामनिका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। ऐसे अन्यके परिणामनिका जीव अकर्ता है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं। अर जीव अकर्ता है, तोऊ याकै बंध होय है सो यह अज्ञानकी महिमा है, ऐसे कहे हैं।

शिखरिणीछन्दः

अकर्त्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिज्योतिर्भिच्छुरितभुवनाभोगभुवनः ।
तथाऽप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥३॥

अर्थ—ऐसें जीव हैं सो अपने निजरसतें विशुद्ध हैं। यातें परद्रव्यका तथा परभावनिका अकर्ता ठहरया। कैसा है जीव ? स्फुरायमान होता-फैलता जो चैतन्यज्योति, तिनिकरि व्यास भया है भुवन कहिये लोकका आभोग कहिये मध्य जाकरि ऐसा है भवन कहिये होना जाका।

ऐसा है तौऊ याकै इस लोकविषैं प्रगट कर्मप्रकृतिनिकरि बंध होय है । सो यह निश्चयकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही सहिमां है, सो बड़ा गहन है—ताका थाह न पाइये ।

भावार्थ—शुद्धनयकरि जीव परद्रव्यका कर्ता नाहीं अरु सर्व ज्ञेयनिविधैं जाका ज्ञान व्याप-
नेवाला है, तौऊ याकै कर्मका बंध होय है सो यह कोई अज्ञानका बड़ा सहिमा है । आगे इस
अज्ञानका सहिमाकूं प्रगट करे हैं । गाथा—

चेदा तु पयडिवट्टं उपपज्जदि विणस्सदि ।
पयडीनि चेदयट्ठं उपपज्जदि विणस्सदि ॥५॥
एवं बंधो दुगहंपि अरणोणपच्चयाण हवे ।
अप्पणो पयडी एय संसारो तेण जायदे ॥६॥

चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।

प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पद्यते विनश्यति ॥५॥

एवं बंधो द्वयोरन्योन्यप्रत्ययाद्भवेत् ।

आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥६॥

आत्मस्थितिः—अयं हि आ संसारत एव प्रतिनियतस्त्वक्षानिज्ञानिन परमात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता सन् चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पादविनाशावासादयति । प्रकृतिरपि चेतयितुनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति । एव-
मनयोरालम्बकृत्योः कर्तृकर्मभावाभावेऽप्यन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बंधो दृष्टः, ततः संसारः, तत एव च
तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः—

अर्थ—चेतयिता कहिये चेतनेवाला आत्मा है सो तौ प्रकृति कहिये ज्ञानावरणादि कर्मकी
प्रकृति ताके निमित्ततैं उपजे है तथा विनसे है । तथा प्रकृति भी तिस चेतनेवाले आत्माके

निमित्ततैँ उपजे विनसे है, आत्माके परिणामके निमित्ततैँ तैँसैँ ही परिणमे है । ऐसैँ दोऊकैँ आत्माकैँ अर प्रकृतिकैँ परस्पर निमित्ततैँ बंध होय है । बहुरि-तिस बंधकरि संसार उपजे है ।

टीका—यह चेतयिता आत्मा है सो अनादि संसारतैँ लगाय अर आपका अर बंधका न्यारा लक्षणका भेदज्ञान न होनेकरि परके अर आत्माके एकपणाका निश्चित अभिप्रायके करनेतैँ परद्रव्यका कर्ता भया संता प्रकृति जो ज्ञानवरणादि कर्मकी प्रकृति, ताके निमित्ततैँ उपजना विनशना करे है । बहुरि प्रकृति भी आत्माके निमित्ततैँ उत्पत्ति-विनाशकू प्राप्त होय है—आत्माके परिणामके अनुसार परिणमे है । ऐसैँ इनि आत्माकैँ अर प्रकृतिकैँ दोऊनिकैँ पर-मार्थतैँ कर्ताकर्मपणाका भावका अभाव होतैँ भी परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावकरि दोऊहीकैँ बंध देखिये है । बहुरि तिस बंधतैँ संसार है, ताहीतैँ दोऊकैँ कर्ताकर्मका व्यवहार प्रवर्तैँ है ।

भावार्थ—आत्माकैँ अर प्रकृतिकैँ परमार्थतैँ कर्ताकर्मपणाका अभाव है, तौऊ परस्पर निमित्त-नैमित्तिकभावतैँ कर्ताकर्मका भाव है, तातैँ बंध है, बंधतैँ संसार है ऐसा व्यवहार है । आगे कहैँ कि जेतैँ आत्मा प्रकृतिकैँ निमित्ततैँ उपजना विनशना न छोडैँ, तैँ अज्ञानी मिथ्यादृष्टि असंयत है । गाथा—

जाएसो पयडियहुं चेदगो ण विमुंचदि ।
अयाणओ हवे तावं मिच्छादिही असंजदो ॥७॥
जदा विमुंचदे चेदा कम्मफलमणंतयं ।
तदा विमुत्तो हवदि जाणगो परसगो सुणी ॥८॥

यावदेष प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुंचति ।

अज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादृष्टिरसंयतः ॥७॥

यदा विमुंचति चेतयिता कर्मफलमनंतकं ।

तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शको मुनिः ॥८॥

आत्मख्यातिः—यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणाभिज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं न मुंचति तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन ज्ञायको भवति । स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन मिथ्यादृष्टिर्भवति । स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चास्यतो भवति । तावदेव परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं मुंचति तदा स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति । स्वपरयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च संयतो भवति तदैव च परात्मनोरेकत्वाध्यासम्याकरणादकर्ता भवति ।

अर्थ—यह आत्मा चेतयिता जैतें प्रकृतिके निमित्ततैं उपजना विनशना न छोडै तैतें अज्ञायक भया संता मिथ्यादृष्टि असँयमी होय है । वहुरि जिस काल आत्मा अनंत जो कर्मका फल, ताकू छोडे है, तिस काल बंधसू रहित होय—विमुक्त होय, ज्ञायक दर्शक कहिये ज्ञाता द्रष्टा मुनि सँयमी होय है ।

टीका—जैतें यह चेतयिता आत्मा अपना अर प्रकृतिका न्यारा स्वभावरूप लक्षणका भेदज्ञानका अभावतैं आपके बंधका निमित्त जो प्रकृतिका स्वभाव, ताही न छोडे है, तैतें अपना अर परका एकपणाका ज्ञानकरि अज्ञायक होय है । वहुरि अपना परका एकपणाका दर्शन श्रद्धानकरि मिथ्यादृष्टि होय है । वहुरि अपनी अर परकी एकपणाकी परिणतिकरि असँयत होय है । वहुरि तैतें ही परका अर आत्माका एकपणाका अध्यवसान करनेतैं कर्ता होय है । वहुरि जिस काल यह ही आत्मा आपका अर प्रकृतिका न्यारा स्वलक्षणका निर्णयरूप ज्ञानतैं आपके बंधका निमित्त जो प्रकृतिका स्वभाव ताहि छोडे है, तिस काल अपना अर परका विभागका ज्ञानकरि ज्ञायक होय है । वहुरि अपना अर परका विभागका दर्शन श्रद्धानकरि दर्शक होय है । वहुरि अपना अर परका विभागकी परिणतिकरि सँयत होय है । तिस ही काल परका अर आपका एकपणाका अभ्यास नाहीं करनेतैं अकर्ता होय है ।

भावार्थ—यह जात्मा जेतें अपना अर परका निजलक्षण नहीं जानै, तेतें भेदज्ञानका अभावतें कर्मप्रकृतिका उदयकूं अपना जाणि परिणमे है । तैसेँ मिथ्यादृष्टि अज्ञानी असंयमी होय, कर्ता होय, कर्मका बंध करे है । अर भेदज्ञान होय तब ताका कर्ता न बने है, तब कर्मका बंध न करे है, ज्ञाता द्रष्टा हुआ परिणमे है । ऐसेँ ही भोक्तापणा आत्माका स्वभाव नहीं है ऐसेँ कहे हैं । ताकी सूचनिकाका श्लोक—

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववर्चितः । अज्ञानादेव भोक्ताऽयं तदभावादवेदकः ॥४॥

अर्थ—इस आत्माका कर्तास्वभाव जैसेँ नहीं है, तैसेँ ही भोक्तापणा भी स्वभाव नहीं है, यह अज्ञानहीतें भोक्ता होय है । बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय है तब अवेदक है—भोक्ता नहीं है । आगै इस अर्थकूं गाथामें कहे हैं ।

अपणाणी कम्मफलं पयडिसहावड्ढिदो दु वेदेदि ।
पणाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदि ॥९॥

अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।

ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति—उदितं न वेदयते ॥९॥

आत्मख्यातिः—अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया—अनुभवन् कर्मफलं वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपरयोर्विभागज्ञानेन, स्वपरयोर्विभागदर्शनेन स्वपरयोरेकत्वापरिणत्या च प्रकृति स्वभावादपसृतत्वात्—शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन् कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात्—जानात्येव न पुनस्तस्याहंतयाऽनुभविमुपशक्यत्वाद् वेदयते ।

अर्थ—अज्ञानी है सो तौ कर्मका फलकूं प्रकृतिके स्वभावविषैं तिष्ठया हुआ वेदे है—भोगवै है । बहुरि ज्ञानी है सो उदय आया कर्मका फलकूं जाने है अर वेदे नहीं है—भोगवै नहीं है । टीका—अज्ञानी है सो निश्चयकरि शुद्ध आत्माका ज्ञानका अभावतें अपना अर परका एक-

पणाका ज्ञानकरि वहुरि अपना अर परका एकपणाका दर्शन श्रद्धानकरि वहुरि अपनी अर परकी एकपणाकी परिणतिकरि प्रकृतिके स्वभावविषैं तिष्ठे है । तातैं प्रकृतिके स्वभावकूं अहंबुद्धिपणाकरि आप अनुभवता संता कर्मकें फलकूं वेदे है—भोगवे है । वहुरि ज्ञानी है सो शुद्ध आत्माके ज्ञानके सद्भावतैं अपना अर परका विभागका ज्ञानकरि वहुरि अपना अर परका विभागका दर्शन श्रद्धान करि वहुरि अपनी परकी विभागरूप परिणतिकरि प्रकृतिके स्वभावतैं अपसृत भया है—दूरिवती भया है अर अपना शुद्ध आत्माका स्वभावकूं एकहीकूं अहंबुद्धिपणाकरि आप अनुभवे है । सो ऐसैं अनुभवन करता संता उदय आया जो कर्मका फल, सो ज्ञेयसात्रपणातैं ताकूं जाने ही है । वहुरि ताकूं अहंपणाकरि अनुभवन करनेका असमर्थपणातैं वेदे नाहीं है भोगवै नाहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानीकै तौ शुद्ध आत्मा ज्ञान नाहीं है, तातैं जैसा कर्म उदय आवै तिसहीकूं आपा जानि भोगवै है । वहुरि ज्ञानीकै शुद्ध आत्मानुभव भया, तातैं प्रकृतीका उदय आवै ताकूं अपना स्वभाव जाने नाहीं, ताका ज्ञाता ही रहै—भोक्ता नाहीं होय है । अव इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शादू लविकीडितछन्दः

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेदेको ज्ञानीतु प्रकृतिस्त्वमाननिरतो नो जातु चिद्वेदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां शुद्धैर्कात्ममये महस्याचलितैरसेग्यतां ज्ञानिता ॥५॥

अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते—

अर्थ—अज्ञानी जन है सो तौ प्रकृतिस्वभावविषैं रागी है लीन है, ताहीकूं अपना स्वभाव जाने है, तातैं सदाकाल ताका वेदक है—भोक्ता है । वहुरि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषैं विरागी है—विरक्त है, ताकूं परका स्वभाव जाने है, तातैं कदाचित् भी वेदक नाहीं है—भोक्त नाहीं है । सो आचार्य उपदेश करे हैं—जो जे निपुण प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञानीपणाका अर अज्ञानीपणाका

ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकूं तो छोड़ो । अर शुद्ध :आत्मासमय जो एक मह—तेज—प्रताप, तावितैं निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकूं सेवन करौ । आगै अज्ञानी हैं सो वेदक ही है—भोक्ता ही है ऐसा नियम कहे हैं । गाथा—

ण मुयदि पयडिमभव्वो सुद्धुवि अज्झाइदूण सच्छाणि ।
गुडदुद्धंपि पिवंता ण परणया णिव्विसा हंतति ॥१०॥

न मुंचति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठुव्यधीत्य शास्त्राणि ।
गुडदुग्धमपि पिवंतो न पन्नगा निर्विषा भवंति ॥१०॥

नीचे लिखी गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई ।
तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जो पुण णिरावराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि ।
आराहणाय णिच्चं वट्ठदि अहमिदि वियाणंतो ॥

यः पुनर्निरपराधश्चेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।
आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति विजानन् ॥

तात्पर्यवृत्ति:—जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि—यस्तु चेतयिता ज्ञानी जीवः स निरपराधः सन् परमात्माराधनविषये निश्शंको भवति । निश्शंको भूत्वा किं करोति ? आहाराणाय णिच्चं वट्ठदि अहमिदि वियाणंतो—निर्दोषपरमात्माराधनारूपया निश्चयाराधनया नित्यं सर्वकालं वर्तते । किं कुर्वन् ? अनंतज्ञानादिरूपोऽहमिति निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा शुद्धात्मानं सभ्यजानन् परमसमरसी भावेन वानुभवति इति ।

अर्थ—जो ज्ञानी जीव है वह निरपराध होता हुआ परमात्माके आराधनमें निःशंक होता है और मैं अनंतज्ञान स्वरूप हूं—ऐसी निर्विकल्प समाधीमें स्थित होकर परम समरसी भावका अनुभव करता है ।

आत्मख्यातिः—यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुंचति, विषभावमोचनसमर्थशर्करापरानाच्च न मुंचति । तथा किलाभन्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुंचति प्रमोचनसमर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुंचति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञान-लक्षणशुद्धात्मज्ञानभावेनानित्यात् । अतो नियम्यते ज्ञानी प्रकृतिस्वभावे सुस्थित्याद्वेदक एव ।

अर्थ—अभव्य है सो प्रकृति कहिये कर्मका उदयस्वभाव है ताही न छोडे है । जो भलै प्रकार अभ्यास करि शास्त्रनिकू पढे है, तौऊ प्रकृति बदले नाही है । जैसे सर्प है सो गुडसहित दूधकू पीवता संता भी निर्विष नाही होय है ।

टीका—जैसे इस लोकविषे सर्प है, सो अपना विषभाव, ताही आपै आप भी नाही छोडे है । बहुरि विषभावके मेटनेकू समर्थ ऐसा मिश्रीसहित दूधके पीवनेते भी नाही छोडे है । तैसे प्रगटपणै अभव्य है सो प्रकृतिका स्वभावकू स्वयमेव भी नाही छोडे है, बहुरि प्रकृतिस्वभावके छुडावनेकू समर्थ जो द्रव्यश्रुत शास्त्रका ज्ञान, तातें भी नाही छोडे है । जातें याकै नित्य ही भावश्रुतज्ञानस्वरूप जो शुद्धात्मज्ञान, ताका अभावकरि अज्ञानीपणा है । यातें ऐसा नियम कीजिये है, जो अज्ञानी प्रकृतिस्वभावविषे तिष्ठवापणातें वेदक हो है—कर्मका भोक्ता ही है ।

भावार्थ—अज्ञानी कर्मका फलका भोक्ता ही है यह नियम कहा । तहां अभव्यका उदाहरण युक्त है, जाका ऐसा स्वयमेव स्वभाव है, यह नियम कहा । तहां अभव्य जो बाह्यकारण मिले भी कर्मका उदयका भोगनेका स्वभाव नाही बदले है । तातें अज्ञानीकै भोक्तापणाका नियम बणे है । आगे कहे हैं, जो ज्ञानी कर्मफलका अवेदक ही है ऐसा नियम कीजिये है । गाथा—

शिवेदसमावणो शाणी कर्मफलं वियाणादि ।
महुरं कंडुवं बहुविहमवेदको तेण पणत्तो ॥११॥

निवेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुरं कटुकं बहुविधमवेदको तेन प्रज्ञप्तः ॥११॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोऽत्यन्तविविक्तत्वात् प्रकृतिस्वभाव स्वयमेव मुंचति ततो मधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात् केवलमेव जानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतया-
ऽनुभवितुमयोग्यत्वाद्देयते। अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादेवेदक एव।

अर्थ-ज्ञानी है सो निर्वेद कहिये वैराग्य, ताकूं प्राप्त है, सो कर्मके फलकूं जाने है। जो मधुर कहिये मोठा है तथा कटुक कहिये कडवा है ऐसैं अनेक प्रकार हैं ताकूं जाने है, तातैं अवे-
दक है-भोक्ता नाही है।

टीका-ज्ञानी है सो दूरि भया है भेद जामैं, ऐसा जो अमेदरूप भावश्रुतज्ञान है, सो स्वरूप जाका ऐसा जो शुद्धात्मा, ताका ज्ञानका सद्भावकरि परतैं अत्यंत विरक्त है। तातैं ऐसा ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव जो कर्मका उदयका स्वभाव, ताहि स्वयमेव छोडे है, तिसरूप नाही परिणमे है। तातैं मीठा कडवा जो सुखदुःखरूप कर्मका फल उदय आया, ताकूं, ताकूं केवल जाने ही है। जातैं ज्ञानीका ज्ञातापणा स्वभाव है, तातैं कर्ता नाही बने है। भोक्ता नाहीं बने है। ज्ञान होते संते परद्रव्यका अहंबुद्धिकरि अनुभवनेका अयोग्यपणा है, तातैं वेदक नाही है-भोक्ता नाही होय है। यातैं ज्ञानी प्रकृतिस्वभावतैं विरक्त है, तिसपणाकरि अवेदक ही-भोक्ता नाही है।

भावार्थ-जो जातैं विरक्त होय ताकूं अपने वश तो भोगवैं नाही अर परवशतैं भोगवैं तो ताकूं परमार्थकरि भोक्ता न कहिये। इस न्यायतैं ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव जो कर्मका उदय, ताकूं अपना जानै नाही; तातैं विरक्त है, सो स्वयमेव तो भोगवैं ही नाही अर उदयकी वरजोरी तैं परवश हुवा अपनी निबलाईतैं भोगवैं तो ताकूं परमार्थकरि भोक्ता न कहिये, व्यवहार करि भोक्ता कहिये। ताका इहां शुद्धनयतैं अधिकार नाही। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।

जानन्परं करणवेदनयोरभावात् शुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥६॥

अर्थ—ज्ञानी है सो कर्मकूँ स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसें ही वेदे नाही है । केवल कर्मस्वभावकूँ जाने ही है । ऐसें केवल जानता संता करनेका अर वेदनेका अभावतै शुद्ध-स्वभावके विषे निश्चित है सो निश्चयकरि मुक्त ही है—कर्मनितै छुटया ही कहिये ।

भावार्थ—ज्ञानी कर्मका स्वाधीनपणे कर्ता भोक्ता नाही केवल ज्ञाता ही है । ताँ शुद्ध स्वभावरूप भया संता मुक्त ही है । जो कर्म उदय आवै भी है तो ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निबलाई रहै जेतै कर्म जोर चलावो, सबलाई कमतै बधाय कर्मका निर्मूल नारा करेहीगा । आगे इस ही अर्थकूँ फेरि दृढ करे हैं । गाथा—

णवि कुव्वदि गवि वेददि णाणी कम्ममाइ बहु पयाराइ ।

जाणदि पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पापं च ॥१२॥

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।

जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥१२॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकर्तृत्वादेदयितृत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च । किंतु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कर्मबंधं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति । कुत एतत् ?

अर्थ—ज्ञानी है सो बहुत प्रकारके कर्मनिक्कूँ करै नाही है, वेदे नाही है । बहुरि कर्मके फलकूँ पुण्यकूँ पापकूँ जाने है ।

टीका—ज्ञानी है सो कर्मचेतनाकरि शून्य है । बहुरि कर्मफलचेतनाकरि शून्य है । तिसपणा-करि स्वयं स्वतंत्र होय कर्ता नाही होय है । बहुरि स्वयं वेदक भी न होय है । ताँ कर्मकूँ करै

नाहीं है, वेद नही है, तो कहा है ? । ज्ञानी ज्ञानचेतनामय है, तिसपणाकरि केवल ज्ञाता ही है, तिसपणातैं कर्मका बंध बहुरि कर्मका शुभ तथा अशुभफल ताकूं केवल जाने ही है । आगे पूछे है, जो यह जानना कैसा है ? काहेतैं है ? ताका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहे हैं । गाथा—

**दिष्टी सयंपि पाणं अकारयं तह अवेदयं चैव ।
जाणदि य बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चैव ॥१३॥**

दृष्टिः स्वयमपि ज्ञानमकारकं यथाऽवेदकं चैव ।

जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निर्जरं चैव ॥१३॥

आत्मख्यातिः—यथात्र लोके दृष्टिदृश्यादयंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात् दृश्यं न करोति न वेदयते च, अन्यथाश्रिदर्शनात्संधृक्षणवत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिंडवत्स्वयमेवीष्ण्याभुवनस्य च दुर्निवारत्वात् । किंतु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात् तत्सर्वं केवलमेव पश्यति तथा ज्ञानमपि स्वयं दृष्टित्वात् कर्मणोऽयंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेदयते च । किंतु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबंधं मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरं वा, केवलमेव जानाति ।

अर्थ—जैसे दृष्टि कहिये नेत्र है सो देखनेयोग्य पदार्थकूं देखे है, तिन्का कर्ता भोक्ता नाहीं है । तैसें ही ज्ञान है सो बंध, मोक्ष, कर्मका उदय, निर्जरा इनिकूं जाने ही है; करनेवाला भोग-नेवाला नाहीं है ।

टीका—जैसें इस लोकमें दृष्टि कहिये नेत्र है सो दृश्य कहिये देखनेयोग्य पदार्थ तिन्तैं अत्यंत भिन्नपणातैं तिन्तिके करनेकूं अर वेदनेकूं असमर्थ है; तिसपणाकरि दृश्यपदार्थकूं करे 'नाहीं' है, वेद नही है । जो ऐसें न होय तो अग्नीकूं प्रज्वलित करनेवालाकोज्यों अर लोहका पिंड अग्नीतैं प्रज्वलित तसायमान होय है ताकी ज्यों अग्नीके देखनेतैं नेत्रकै कर्ता—भोक्तापणा अवश्य आवै तो कहा है ? दृष्टीका केवल दर्शनमात्र स्वभाव है । तातैं तिस दृश्यकूं केवल देखे ही है । तैसें ही

ज्ञान है सो भी आप दृष्टिवत् ही है, तातें कर्मतें अत्यंतभिन्नपणातें निश्चयतें तिस कर्मका करना अर भोगनाविषै असमर्थ है. तिसपणातें कर्मकूं करै नाही है, भोगवै नाही है । तो कहा है ? केवल ज्ञानमात्रस्वभावपणातें कर्मके बंधकूं तथा मोक्षकूं तथा कर्मके उदयकूं तथा कर्मकी निर्ज-राकूं केवल जाने ही है ।

भावार्थ-ज्ञानका स्वभाव नेत्रकीज्यो दूरितें जाननेका है, तातें करना भोगना ज्ञानकै नाही । जो करना भोगना माने है, सो अज्ञान है । इहां कोई पूछै जो ऐसा तो केवलज्ञान है; अर जबताई मोहकर्मका उदय है तबताई तो सुखदुःखरागादिरूप परिणमे ही है; अर दर्शनावरण ज्ञानावरण वीर्यो तरायका उदय है तहांताई अदर्शन अज्ञान असमर्थपणा होय ही है; केवल-ज्ञान पहले ज्ञाता द्रष्टा कैसे कहिये ? ताका समाधान-जो पहले तो कहते ही आवे है तो स्वतंत्र होय करै भोगवै ताकूं परमार्थतें कर्ता भोक्ता कहिये है, सो जब मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञानका अभाव भया, तब परद्रव्यका स्वासीपणाका अभाव भया, तब आप ज्ञानी भया, स्वतंत्रपणें तो काहूका कर्ता भोक्ता होय नाही । अर आपकी निवलाईकरि कर्मउदयकी बरजोरीकरि जो कार्य होय है, तातें परमार्थदृष्टीमें कर्ता भोक्ता न कहिये है । अर तिसंक निमित्तै कछू नवीनकर्मरज लागे भी है, तो ताकूं इहां बंधमें न गणिये है । जो संसार है सो तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गये पीछै संसारका अभाव ही होय है, समुद्रमें बूंदकी कहा गणती ?

बहुरि एता और जानना-जो केवलज्ञानी तो साक्षात् शुद्धात्मस्वरूपरूपही है अर श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अग्रलयनतें आत्माकूं तैसा ही अनुभवे है, प्रत्यक्ष परोक्षका ही भेद है । सो याके ज्ञानश्रद्धानकी अपेक्षा तो ज्ञातादृष्टापणा ही है, बहुरि चारित्रकी अपेक्षा प्रतिपक्षी कर्मका जेता उदय है तेना घात है; सो याका नाश करनेका उद्यम है । जब कर्मका अभाव होसी, तब साक्षात् यथाव्याप्त चारित्र होसी, तब केवलज्ञानकी प्राप्ती होसी । बहुरि सम्यग्दृष्टिकूं ज्ञानी कहिये है सो मिथ्यात्वका अभावहीकी अपेक्षा कहिये है । जो अपेक्षा न लीजिये, तो ज्ञान सामान्य

करि तौ सर्व ही जीव ज्ञानी हैं वहुनि विशेष अपेक्षा ही लीजिये तौ जहां तांई कश्चिन्मात्र भी अज्ञान रहै, जेतैं ज्ञानी न कब्या जाय, जैसैं सिद्धांतमें भाव लगाये है तहां तांई केवलज्ञान न उपजै, तैलें बारसा गुणस्थान तांई अज्ञानभाव लगाया है । तातैं इहां ज्ञानी अज्ञानी कहना सम्यक्त्व मिथ्यात्व हीकी अपेक्षा जानना । आगैं जे सर्वाथा एकांतके आशयतैं आत्माकूं कर्ता हो माने हैं, तिनिकूं निषेधे हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

ये तु कर्तारगात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः । सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥ ७ ॥

अर्थ—ये पुरुष अज्ञान अधकारकरि आच्छादे हुये आत्माकूं कर्ताही माने हैं, ते मोक्षकूं चाहते हैं, तौऊ तिनिकैं सामान्यजन-लौकिकजनकीज्यौं मोक्ष नाहीं होय है ॥ अब इस अर्थकूं गाथाकरि कहे हैं ॥ गाथा—

लोगसस कुणदि विहूण सुरणारयतिरियमाणसे सत्ते ।
समणाणंपिय अप्पा जदि कुब्बदि छन्विह काए ॥१४॥
लोगससमणाणमेवं सिद्धंतं पाडि ण दिससदि विससो ।
लोगसस कुणदि विण्हू समणाणं अप्पओ कुणदि ॥१५॥
एवं ण कोवि सुक्खो दीसइ दुण्हंपि समणलोयाणं ।
णिच्चं कुब्बंताणं सदेव मणुआसुरे लोणे ॥१६॥

लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकर्तिर्यद्भुतानुषान् सत्त्वान् ।
भ्रमणानामप्यात्मा यदि करोति षड्विधान् कायान् ॥१४॥

लोकश्रमणानामेवं सिद्धांतं प्रति न दृश्यते विशेषः ।
लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥१५॥
एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेयां ।
नित्यं कुर्वतां सदैव मनुजान् सुरान् लोकान् ॥१६॥

आत्मख्यातिः—ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तन्ते । लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोति इत्यपसिद्धांतस्य समत्यात् । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात्—लौकिकानामिव लोकोत्तरिकणामपि नास्ति मोक्षः ।

अर्थ—देव नारक तिर्यच मनुष्यप्राणी हैं तिनिकुं लोककै तौ विष्णु करे है ऐसी मान्य है । बहुरि श्रमण जे यति तिनिकैभी ऐसी मान्य होय, जो षट्कायके जीवनिक्कू आत्मा करे है । तौ लोकका अर श्रमणनिका दोऊनिका एक सिद्धांत ठहर्या, किछु विशेष न देखिये है । जातै लौकिकके विष्णु करे है, श्रमणनिके आत्मा करे है ऐसैं दोऊ कर्ताकी माननेमें समान भये । ऐसैं लोकके अर श्रमणनिके दोऊनिके कोईभी मोक्ष नाहीं देखिये है । जातै देव मनुष्य असुर सहित लोकनिक्कू जीवनिक्कू नित्य दोऊ करते संते प्रवर्तैं हैं, तिनिकै काहेका मोक्ष होय ?

टीका—जे पुरुष आत्माकू कर्ताही माने हैं, ते लोकोत्तरिक हैं—लोकतैं दूरिवर्ति बाह्य भये हैं । तौऊ लौकिकपणाकू नाहीं उल्लंघि वर्तैं हैं । जातैं लौकिकजननिकै तौ परमात्मा विष्णु सुरनारक आदि कायनिक्कू करे हैं । बहुरि तैं लोकबाह्य भये ऐसे मुनि तिनिके अपना आत्मा तनि सुरनारक आदिक्कू करे हैं ऐसैं अपसिद्धांत कहिये अन्यथा माननेका दोऊकै समानपणा है । तातैं ते आत्माकू नित्य कर्तापणाके माननेतैं लौकिकजनकीज्यो लोकोत्तरिक मुनि हैं तौऊ लौकिकजन ही हैं, तिनिकै मोक्ष नाहीं होय है ।

भावार्थ—जे आत्माकू कर्ता माने हैं ते मुनि होय तौऊ लौकिकजनसारिखेही हैं । जातैं लोक

ईश्वरकूं कर्ता माने है तिनि मुनिनिनै आत्माकूं कर्ता मान्या ऐसैं दोऊकी माननी समान भई । तातैं जो लोकिकजनकै सो मोक्ष नाहीं, तैसैं तिस मुनिकै मोक्ष नहीं कर्ता होगा सो कार्यके फलकूं भोगवेहीगा जो फल भोगवेगा ताकै काहेका मोक्ष ? आगै कहे हैं, जो परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही है, तातैं कर्ताकर्मसंबंधभी नाही है, ऐसैं श्लोकमें कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

नास्ति सर्वोऽपि सम्वन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वोः । कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥८॥

अर्थ—परद्रव्यका अर आत्मतत्त्वका सर्व ही संबंध नाही है, ऐसैं कर्ताकर्मपणाका संबंधका अभावकूं होतै परद्रव्यका कर्तापणा काहेतें होय ?

भावार्थ—परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही, तब कर्ताकर्मसंबंध काहेकूं होय ? ऐसैं होतैं कर्तापणा कहेकूं होय ? आगै व्यवहारनयके वचनकरि कहिये हैं, जो परद्रव्य मेरा सो जे व्यवहारहीकूं निश्चय माने हैं, तै अज्ञानतैं माने हैं, याकूं दृष्टांतपूर्वक कहे हैं । गाथा—

ववहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणंति विदिदत्था ।

जाणंति णिच्छयेण दु णय इह परमाणुमित्त मम किंचि ॥१७॥

जह कोवि णरो जंपदि अह्माणं गामविसयपुरट्ठं ।

णय होति ताणि तस्स दु भणदिय मोहेण सो अप्पा ॥१८॥

एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णिस्संसयं हवदि एसो ।

जो परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥१९॥

तह्मा ण मेति णच्चा दोहं एदुण कत्ति ववसाओ ।

परदव्वे जाणंतो जाणे जो दिट्ठिरहिदाणं ॥२०॥

व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितार्थाः
 जानंति निश्चयेन तु नचेह परमाणुनात्रमपि किंचित् ॥१७॥
 यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयपुराण्डं ।
 न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥१८॥
 एवमेव मिथ्यादृष्टिर्ज्ञानी निस्संशयं भवत्येषः ।
 यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥१९॥
 तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्रयेषामप्येतेषां कर्तृव्यवसायं ।
 परद्रव्ये जानन् जानीयाद् दृष्टिरहितानां ॥२०॥

आत्मख्यातिः—अहोनिन एव व्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रतिबुद्धाः परद्रव्य-
 कणिकाभात्रमपि न ममेदमिति पश्यन्ति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति
 पश्यन् मिथ्यादृष्टिः । तथा ज्ञान्यपि कथंचिद् व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत् तदा सोऽपि निस्संशयं
 परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् । आस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां
 द्रयेषामपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः, स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात् ।

अर्थ—अविदितार्थं कहिये नाहीं जान्या है पदार्थका स्वरूप ज्यानें, ते पुरुष व्यवहार कहे
 वचन लेकरि कहे हैं, जो परद्रव्य मेरा है । बहुरि जे निश्चयकरि पदार्थका स्वरूप जाने हैं, ते कहे
 हैं, जो परद्रव्य परमाणुमात्र भी किछू मेरा नाहीं है । व्यवहारका कहना ऐसा है—जैसे कोई
 पुरुष कहे मेरा ग्राम है, मेरा देश है, मेरा नगर है, मेरा राजका देश है, तहां निश्चय विचारिये
 तो ते ग्राम आदिक ताके नाहीं हैं; वह आत्मा मोहकरि मेरा मेरा कहे हैं । ऐसे ही जो ज्ञानी
 होयकरि भी जो परद्रव्यकूं परद्रव्य जानता संता भी कहे है जो परद्रव्य मेरा है, ऐसे आपकूं
 परद्रव्यमय करे है, सो निःसंदेह मिथ्यादृष्टि होय है । तातैं ज्ञानी है सो परद्रव्य मेरा नाहीं है

ऐसैं जानिकरि अर जो परद्रव्यविषैं लौकिकजनकै अर मुनिनिकै जो कर्तापणाका व्यापार होय तो ऐसैं जानै, जो ए सम्यग्दर्शनकरि रहित है ।

टीका—जे व्यवहारहीविषैं विमूढ है ते ही अज्ञानी हैं, ते ही यह परद्रव्य मेरा है ऐसैं देखे हे कहे हैं । बहुरि ज्ञानी हैं ते निश्चयनयकरि प्रतिबुद्ध भये हैं, ते परद्रव्यकूं कणिकामात्रकूं भी यह मेरा है ऐसैं नाही देखे हैं, तातैं जैसैं या लोकमें कोई व्यवहारविषैं विमूढ परके ग्राममें वसनेवाला कहे “यह मेरा ग्राम है” ऐसैं देखतासंता मिथ्यादृष्टि कहिये । तैसैं जो ज्ञानी भी कोई प्रकारकरि व्यवहारविषैं विमूढ होयकरि ‘यह परद्रव्य मेरा है’ ऐसैं देखे, तो तिसकाल सो भी परद्रव्यकूं आप करता संता मिथ्यादृष्टि ही होय । यातैं जो तत्त्वकूं जानता पुरुष है, सो सब ही परद्रव्य मेरा नाही है ऐसैं जानिकरि अर लौकिकजन अर श्रमणजन इनि दोऊनिके भी जो यह परद्रव्यविषैं कर्तापणाका निश्चय है, तो सो तिनिके सम्यग्दर्शनका रहितपणाहीतैं होय ऐसैं निश्चय जाने है ।

भावार्थ—ज्ञानी भी होय अर फेरि व्यवहारकरि मोही होय, तो, लौकिकजन होऊ तथा मुनिजन होऊ, दोऊके परद्रव्यका कर्तापणा आवै, तब मिथ्यादृष्टि होय है, ऐसैं ज्ञानी जानै है । अब इस ही अर्थके कलशरूपकाव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकालन्दः

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण साद्धं सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
तत्कर्तृकर्मघटनाऽस्ति न वस्तुभेदे पश्यन्त्वकर्तृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥६॥

अर्थ—जाकारणतैं एकवस्तुकै अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संबन्ध है, सो समस्त ही निषेध्या है; तातैं जहां वस्तुभेद है तहां कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति ही नाही है । तातैं लौकिकजन भी अर मुनिजन भी वस्तुके तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप ऐसा ही देखो, जो कोई काहूका कर्ता नाही, परद्रव्य परका अकर्ता ही श्रद्धामैं ल्यावो । आगैं कहे हैं जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम

नाहीं जाने है; ते अज्ञानी भये कर्मकूं करे हैं, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, ऐसे अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतें चेतन ही है, ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

वसन्ततिलकाछन्दः

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेमभज्ञानमग्रहसो व्रत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्त्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥१०॥

अर्थ—जे पुरुष वस्तुका स्वभावका पूर्वोक्त नियमकूं नाहीं जाने हैं, तिनिका आचार्य खेद करि कहे हैं । अहो अज्ञानविषे मग्न भया है मह कहिये पुरुषार्थ—पराक्रमरूप तेज जिनिका ते वराक कहिये रांक भये संते कर्मकूं करे हैं, ज्ञानतें छूटि गये हैं तातें दूसरी तीसरी भावकर्मका आप चेतन ही कर्ता होय है, अन्य नाहीं है ।

भावार्थ—जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है सो वस्तूका स्वरूपका नियम तो जाने नाहीं अर पर-द्रव्यका कर्ता वनै, तव आप अज्ञानरूप परिणामें, तव अपना भावकर्मका कर्ता अज्ञानी ही है, अन्य नाहीं है । आगे इस कथनकूं युक्तिकरि साधै हैं । गाथा—

मिच्छता जदि पयडी मिच्छादिष्टी करेदि अप्पाणं ।

तद्दमा अचेदणा दे पयडी गणु कारणो पत्ता ॥२१॥

नीचे लिखी गाथाकी आत्मव्याप्ति संरुद्ध और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई ।

सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिष्टी करेदि अप्पाणं ।

तद्दमा अचेदणा दे पयडी गणु कारणो पत्तो ॥

सम्यक्त्वं यदि प्रकृतिः सम्यग्दृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्राप्तः ॥

अहवा एसो जीवो पोगलदवस्स कुणदि मिच्छत्तं ।
 तहमा पोगलदव्वं मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥२२॥
 अह जीवो पयडी विय पोगलदव्वं कुणंति मिच्छत्तं ।
 तहमा दोहि कयं तं दोणिवि भुंजंति तस्स फलं ॥२३॥
 अह ण पयडी ण जीवो पोगलदव्वं करोदि मिच्छत्तं ।
 तहमा पोगलदव्वं मिच्छत्तं तंतु ण हु मिच्छा ॥२४॥

मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिथ्यादृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्राप्तः ॥२१॥

अथैवैषः जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥२२॥

अथ जीवः प्रकृतिरपि पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वं ।

तस्मात् द्वाभ्यां कृतं द्वावपि भुंजाते तस्य फलं ॥२३॥

अथ न प्रकृतिर्न च जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या ॥२४॥

आत्मख्यातिः—जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वे चेतनत्वानुपंगत् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुपंगत् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ जीवदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुपंगत् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ स्वभावत एव पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादि—भावानुपंगत् । ततो जीवः कर्ता स्वस्य कर्म कार्यमिति सिद्धं ।

अर्थ—जीवकै मिथ्यात्वभाव होय है ताकूँ विचार है—जो निश्चयकरि यह कौन करे है ? तहां जो मिथ्यात्वनामा मोहकर्मकी प्रकृति पुद्गलद्रव्य है, सो यह प्रकृति आत्माकूँ मिथ्यादृष्टि करे है । ऐसैं मानिये तौ सांख्यमतीकूँ कहे हैं—प्रकृति तो तेरे मत अचेतन है, सो, अहो सांख्य-मती, अचेतन प्रकृति जीवकै मिथ्यात्वभावका करनेवाला ठहरया । सो यह बने नाहीं । अथवा ऐसैं मानिये, जो यह जीव है सो पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्वकूँ करे है । तो ऐसैं मानै पुद्गलद्रव्यकी मिथ्यादृष्टि ठहरै, जीव मिथ्यादृष्टि न ठहरै, सो यह भी बने नाहीं । अथवा ऐसैं मानिये जो जीव अर प्रकृति ए दोऊ पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्वकूँ करे है । तो दोऊकरि किया ताका फल दोऊ ही भोगवै ऐसैं ठहरै, सो यह भी बने नाहीं । अथवा ऐसैं मानिये, जो पुद्गलद्रव्यनामा मिथ्या-त्वकूँ प्रकृति भी न करे है अर जीव भी न करे है, तो पुद्गलद्रव्य ही मिथ्यात्व है । सो ऐसैं मानना कहां मिथ्या झूठा नाहीं है । ताँतै यह सिद्ध होय है—जो मिथ्यात्वनामा जीवका भाव-कर्म ताका कर्ता तौ अज्ञानी जीव है अर याके निमित्ततै पुद्गल द्रव्यमें मिथ्यात्वकर्मकी शक्ति निपजी है ।

टीका—मिथ्यात्व आदि भाव कर्म है, ताका कर्ता जीव ही है । जाँतै तिसकूँ अचेतन जो प्रकृति, ताका कार्य मानिये तौ तिस भावकर्मकै भी अचेतनपणाका प्रसंग आवे है । बहुरि मिथ्यात्व आदि भावकर्मका कर्ता जीव आपके ही आप है । जो जीवकरि पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्व आदि भावकर्म किये मानिये, तौ भावकर्म चेतन है, सो पुद्गलद्रव्यकै चेतनपणाका प्रसंग आवे है । बहुरि जीव अर प्रकृति दोऊ ही मिथ्यात्व आदि भावकर्मके कर्ता नाहीं है, जाँतै प्रकृति अचेतन है, ताँकै भी जीवकी ज्यों ताका फल भोगनेका प्रसंग आवे है । बहुरि ये दोनू अकर्ता भी नाहीं, जाँतै पुद्गलद्रव्यकै अपने स्वभावहीतै मिथ्यात्व आदि भावका प्रसंग आवे है । ताँतै मिथ्यात्व आदि भावकर्मका जीव कर्ता है अर अपना भावकर्म है सो अपना कार्य है यह सिद्ध भया ।

भावार्थ—भावकर्मका कर्ता जीव ही सिद्ध किया, सो इहां ऐसा जानना—जो परमार्थतः अन्य द्रव्य अन्यद्रव्यका भावका कर्ता नहीं है। ताँ जे चेतनके भाव हैं, तिनिका चेतन ही कर्ता होय। सो यह जीवकै अज्ञानतः मिथ्यात्व आदि भावरूप परिणाम हैं ते चेतन हैं, जड नहीं हैं। शुद्धनयकरि तिनिकुं चिदाभास भी कहे हैं। ताँ चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होय, यह परमार्थ है। तहां अभेददृष्टिमें तो शुद्धचेतनमात्र जीव है अरु कर्मके निमित्ततः परिणाम तनि परिणामनिकरि युक्त होय। तब परिणामपरिणामीका भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभाव परिणाम हैं, तिनिका कर्ता जीव ही है। अरु अभेददृष्टिमें कर्ताकर्मभाव ही नहीं है, शुद्धचेतनामात्र जीववस्तु है। या प्रकार यथार्थ समझना। जो चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्भूतं योरज्ञायाः प्रकृतेः स्वरूपफलभुग्भावानुपज्ञा कृतिः ।
नैकस्याः प्रकृतेरचिच्चलसनाज्जीवोऽस्य कर्त्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न तत्पुद्गलः ॥१॥

अर्थ—कर्म है सो कार्य है, ताँ विना किया होय नहीं। बहुरि सो कर्म कर्म जीवका अरु प्रकृतिका दोऊका किया नहीं। जाँ प्रकृति तो जड है, ताँ अपने अपने कार्यका फलका भोगनेका प्रसंग आवे है। बहुरि एक प्रकृतिकी ही कृति कहिये कार्य नहीं है। जाँ प्रकृति तो अचेतन है अरु भावकर्म चेतन है। ताँ इस भावकर्मका कर्ता जीव ही है। यह जीव हीका कर्म है। जाँ चेतनके अनुग कहिये चेतनतः अन्वयरूप हैं—चेतनके परिणाम हैं। अरु पुद्गल है सो ज्ञाता नाहीं है। ताँ पुद्गलके नाहीं है।

भावार्थ—चेतनकर्म चेतनहीकै होय, पुद्गल जड है, ताँ चेतनकर्म कैसे होय? आगे जे कई भावकर्मका भी कर्ता कर्महीकू माने हैं, तिनिकू समझावनेकू स्याद्वादकरि वस्तुकी मर्यादा कहे हैं। ताकी सूचनिकाका काव्य है।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः क्षित्त्वाऽऽत्मनः कर्तृ तां कर्त्ताऽऽत्मैव कथञ्चिदित्यचलिता कैश्चित् श्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धृतमोहद्विप्रतथियां बोधस्य संशुद्धये स्याद्वाद्यतिवन्धलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२ ॥

अर्थ—केई आत्माके धातक सर्वथा एकान्तवादी तिनिनै कर्महीकू कर्त्ता विचारि अर आत्माके कर्त्तापणा दूरि करि अर यह आत्मा कथंचित् कर्त्ता है ऐसैं कहनेवाली निर्बाध श्रुति कहिये जिनेस्वरकी वाणी है, ताकू कोप उपजाया, ऐसे सर्वथा एकान्तवादी हैं । ते कैसे हैं ? उद्धृत उत्कट तीव्र उदय भया जो मोह मिथ्यात्व ताकरि मुद्रित भई है बुद्धि जिनकी तिनिका बोध कहिये ज्ञान ताकी सम्यक्प्रकार शुद्धिके अर्थि वस्तुको मर्यादा कहिये है । कैसी कहिये हैं ? स्याद्वादके प्रतिबन्ध कहिये प्रबन्ध ताकरि पाइये है विजय कहिये निर्बाधसिद्धि जानै ।

भावार्थ—केई वादी सर्वथा एकान्तकरि कर्मका कर्त्ता कर्महीकू कहे हैं । अर आत्माकू अकर्त्ता ही कहे हैं । ते आत्माका स्वरूपके धातक हैं । अर जिनवाणी है सो स्याद्वादकरि वस्तुकू निर्बाध साधे है, सो वाणी आत्माकू कथंचित् कर्त्ता कहे है, सो तिनि सर्वथा एकान्ती-निरि वाणीका कोप है । तिनिकी बुद्धि मिथ्यात्वकरि मूढ़ि रहे है । तिनिके मिथ्यात्वके दूरि करनेकू आचार्य कहे हैं । स्याद्वादकरि जैसी वस्तुसिद्धि होय है, तैसैं कहिये है । गाथा—

कर्ममेहि दु अगणाणी किज्जदि गाणी तेहव कम्ममेहिं ।
कम्ममेहिं सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तेहव कम्ममेहिं ॥२५॥
कम्ममेहिं सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तेहव कम्ममेहिं ।
कम्ममेहिय मिच्छंतं णिज्जदि य असंजयं चेव ॥२६॥

कर्ममेहिं भमाडिज्जदि उद्धमहं चावि तिरियलोयम्मि ।
 कर्ममेहि चैव किज्जदि सुहासुहं जेतियं किंचि ॥२७॥
 जह्मा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदिदि हरदि जं किंचि ।
 तह्मा सब्बे जीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥२८॥
 पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छी कम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥२९॥
 तह्मा ण कोवि जीवो अवहमयरी दु तुहम सुवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चेवहि कम्मं अहिलसदि जं भणियं ॥३०॥
 जह्मा घादेदि परं परेण घादिज्जदेदि सापयडी ।
 एदेणच्छेण दुकिर भण्णादि परघदणामेत्ति ॥३१॥
 तह्मा ण कोवि जीवो उवघादगो अत्थि तुहम उवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि जं भणियं ॥३२॥
 एवं संखुवदेसं जेदु परूविंति एरिसं समणा ।
 तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारया सब्बे ॥३३॥
 अहवा मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाण अप्पणो कुणादि ।
 एसो मिच्छसहावो तुहमं एवं भणंतस्स ॥३४॥

अप्या णिचो अंसखिज्जपदेसो देसिदो तु समयम्मि ।
 णवि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियोव कादुं जे ॥३५॥
 जीवस्स जीवरूवं विच्छुरदो जाण लोगमित्तं हि ।
 तत्तो किं सो हीणो अहियोव कदं भणसि दब्बं ॥३६॥
 जह जाणगोदु भावो णाणसहावेण अत्थि देदि मदं ।
 तद्दमा णवि अप्पा अप्पयं तु समयम्पणो कुणदि ॥३७॥

कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।
 कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥२५॥
 कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते च कर्मभिः ।
 कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥२६॥
 कर्मभिर्त्रास्यते ऊर्ध्ववमथश्चापि तिर्यग्लोकं च ।
 कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावत्किञ्चित् ॥२७॥
 यस्मात् कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरतीति किञ्चित् ।
 तस्मात्तु सर्वजीवा अकारका भवत्यापन्नाः ॥२८॥
 पुरुषः स्यभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।
 एषाचार्यपरंपरागतेर्दृशी श्रुतिः ॥२९॥
 तस्मान्न कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी शुष्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्मैव हि कर्माभिलषतीति यदुभणितं ॥३०॥

यस्माद्धिति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।
 एतेनार्थेन भण्यते परघातं नामेति ॥३१॥
 तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातको युष्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्मैव हि कर्म हंतीति भाणितं ॥३२॥
 एवं सांख्योपदेशे ये तु ग्रहणयन्तीदृश श्रमणाः ।
 तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥३३॥
 अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।
 एष मिथ्यास्वभावस्तैतन्नन्यमानस्य ॥३४॥
 आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये ।
 नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥३५॥
 जीवस्य जीवस्वरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं हि ।
 ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं ॥३६॥
 अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतं ।
 तस्मान्नाप्यात्मात्मानं स्वयमात्मनः करोति ॥३७॥

आत्मख्यातिः—कर्मवात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव स्वापयति निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति निद्राख्यकर्मोदयक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव सुखयति सद्देहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःखयति असद्देहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टिं करोति मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव वासंयतं करोति चारित्र्यमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवोद्धर्वाधस्तियग्लोकं भ्रमयति आनुपूर्व्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । अपरमपि यद्यावत्किंचिच्छुभाशुभमंदं तचावत्सकलमपि कर्मैव करोति प्रशस्ताप्रशस्तरागाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कर्म करोति कर्म हरति च ततः सर्व एव जीवाः

नित्यमेवैकांतिकार्ता एवेति निश्चिनुमः । किंच—श्रुतिरप्येनमर्थमाह पुंवेदालं कर्म स्थियमभिलषति स्त्रीवेदालं कर्म पुमांसमभिलषति इति वाक्येन कर्मण एव कर्माभिलाषकत्वं त्वसमर्थनेन जीवस्यात्राद्यकत्वं त्वसमर्थनेन प्रतिषेधात् । तथा यत्परेण हंति, येन च परेण हन्यते तत्परधातकमेति वाक्येन कर्मण एव कर्मधातकत्वं त्वमसमर्थनेन जीवस्य धातकत्वं त्वप्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकत्वं त्वज्ञापनात् । एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्नज्ञापराधेन सूत्रार्थमनुव्यमानाः केचिच्छ्रमणाभासाः प्ररूपयन्ति तेषां प्रकृतेरेकांतेन कर्तृत्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकांतेनाकत्वं त्वापत्तः—जीवः कर्तेति कोपो दुःशक्यः परिहृतुः । यस्तु कर्म, आत्मनो ज्ञानादिसर्वभावान् पर्यायरूपान् करोति, आत्मा त्वात्मानमेवैकं करोति ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च । तत्र न तावन्नित्यस्य कार्यत्वमुपपन्नं कृतकत्वनित्यत्वयोरेकत्वविरोधात् । न चावस्थिताऽसंख्येयप्रदेशस्यैकस्य पुद्गलस्कन्धस्येव प्रदेशप्रक्षेपणारूप्येणापि कार्यत्वं प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणे सति तस्यैकत्वव्याधात् । न चापि सकललोकवस्तुविन्तारपरिमितनित्यतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशमंकोचनविकाशद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशमंकोचविकाशयोरपि शुष्काद्र्चर्मवत्प्रतिनित्यतनिजविन्ताराद्वीनाधिकृत्य तस्य कर्तुं शक्यत्वात् । यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथापोद्गमन्यत्वात् ज्ञायको भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठति, तथा तिष्ठंश्च ज्ञायककर्तृत्वयोरत्यंतविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति । भवन्ति च मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मैव कर्तुं प्ररूप्यत इति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्मानं करोतीत्यभ्युपगममुपहंत्येव ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावस्थितत्वेऽपि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानममेवेऽनादिज्ञेयज्ञानशून्यत्वात् परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कर्तृत्वमनुभूतव्यं तावथावत्तदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिणामेन परिणममानस्य कैवलं ज्ञातृत्वात्माधादकर्तृत्वं स्यात् ।

अर्थ—जीव है सो कर्मनिकरि अज्ञानी कीजियेहै । वहुरि तैसें ही कर्मनिकरि ज्ञानी कीजिये है । कर्मनिकरि सुवाईये है । तैसें ही कर्मनिकरि जगाइयेहै । कर्मनिकरि सुखी कीजियेहै । वहुरि तैसें ही कर्मनिकरि दुःखी कीजिये है । कर्मनिकरि मिथ्यात्व प्राप्त कीजिये है । वहुरि कर्मनिकरि असंयम प्राप्त कीजिये है । कर्मनिकरि ऊर्ध्वलोकमें तथा अधोलोकमें तथा तिर्यग्लोकमें भ्रमाइये है । जो किछु शुभ अशुभ है, सो कर्मनिहीकरि कीजिये है । जातें कर्म करे है, कर्म दे है, कर्म हरि ले है,

जो किछू करे है, सो कर्म ही करे है। ताँतें सर्व जीव हँते अकारक प्राप्त भये—जीव कर्ता नाहीं। बहुरि यह आचार्यनिकी परंपराकरि चली आई अति है, सो भी कहे हैं—जो पुरुष वेदकर्म है, सो तो स्त्रीका अभिलाषी है बहुरि स्त्रीवेदनामा कर्म है, सो पुरुषकूं अभिलाषे है—चाहे है। ताँतें कोई भी जीव अब्रह्मचारी नाहीं। हमारा उपदेशविषै ऐसा है, जाँतें कर्म है सो ही कर्मकूं अभिलाषे है—चाहे है ऐसैं कहा है। जाँतें परकूं हणो है परकरि हणिये है सो भी प्रकृति ही है। तिस ही अर्थकरि प्रगटकरि कहिये है—जो यह परघातनामा प्रकृति है। ताँतें हमारा उपदेशविषै कोई भी जीव उपघात करनेवाला नाहीं है। जाँतें कर्म है सो ही कर्मकूं घाते है ऐसैं कहा है। ऐसे जे कई श्रमण जति ऐसा सांख्यमतका उपदेशकूं प्ररूपे हैं, तिनिके प्रकृति ही करे है, आत्मा हँते ते सर्व ही अकारक है ऐसा आया अथवा आचार्य कहे हैं—जो आत्माका कर्तपणाका पक्ष साधनेकूं तुं ऐसैं मानेगा जो मेरा आत्मा है सो आपके आपकूं करे है ऐसैं कर्तपणाका पक्ष भी मानूँ ही। तो तेरा ऐसैं जाननेका यह मिथ्या स्वभाव है। जाँतें आत्मा नित्य असंख्यातप्रदेशी सिद्धांत-विषै कहा है, तिसँ हीन अधिक करनेकूं समर्थ नाहीं हजिये है। जीवका जीवरूप विस्तारअपेक्षा निश्चयकरि लोकमात्र जानू। सो ऐसा जीवद्रव्य तिस परिणामतें हीन तथा अधिक कैसैं करे है? बहुरि ऐसैं मानिये जो ज्ञायकभाव है सो ज्ञानस्वभावकरि तिष्ठे है, तो ताही हेतुतें ऐसा आया—जो आत्मा आपके आपकूं स्वयमेव नाहीं करे है। ताँतें कर्तपणा साधनेकूं विवक्षा पलटिकरि पक्ष कहा सो बन्या नाहीं, ताँतें कर्मका कर्ता कर्महीकूं माने तो स्याद्वादतें विरोध ही आवेगा, ताँतें कथंचित् अज्ञान अवस्थामें अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता मानै स्याद्वादतें विरोध नाहीं है।

टीका—तहां पूर्वपक्ष ऐसा है—जो कर्म ही आत्माकूं अज्ञानी करे है, जाँतें ज्ञानावरण कर्मका उदय विना तिस अज्ञानकी अप्राप्ति है, बहुरि कर्म ही आत्माकूं ज्ञानी करे है, जाँतें ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम विना ज्ञानकी अप्राप्ति है। बहुरि कर्म ही आत्माकूं सुवाणै है, जाँतें निद्रानामा

कर्मका उदय विना निद्राकी अप्राप्ति है, वहुरि कर्म ही आत्माकूं जगावे हैं, जातें निद्रानामा कर्मका क्षयोपशम विना जागनेकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं सुखी करे है जातें साता-वेदनीयनामा कर्मका उदय विना सुखकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं दुःखी करे है, जातें असातावेदनीयनामा कर्मका उदय विना दुःखकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं मिथ्यादृष्टि करे है जातें मिथ्यात्वकर्मका उदय विना मिथ्यात्वकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं असंयमी करे है, जातें चारित्रमोहनामा कर्मका उदय विना असंयमकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं उर्ध्वलोकमें अधोलोकमें तिर्यचलोकमें भ्रमावे है, जातें आनुर्वीनाना कर्मका उदय विना भ्रमणकी अप्राप्ति है। वहुरि और भी ज्यों क्यो जेता शुभ अशुभ है, सो तेता सर्व ही कर्म ही करे है, जातें प्रशस्त अप्रशस्त रागनामा कर्मका उदय विना तिनि शुभाशुभकी अप्राप्ति है। जातें या प्रकार समस्तहीकूं कर्म स्वतंत्र होय करे है, कर्म ही दे है, कर्म ही हरि ले है, तातें हम ऐसा निश्चय करे हैं, जो सर्व ही जीव हैं ते नित्य ही सदा ही एकांतकरि अकर्ता ही हैं वहुरि विशेष कहिये—जो श्रुति कहिये वाणी शास्त्र भी इस ही अर्थकूं कहे हैं, जो पुरुषवेदनामा कर्म है सो तो स्त्रीकूं अभिलाषे है—चाहे है, वहुरि स्त्रीवेदनामा कर्म है सो पुरुषकूं अभिलाषे है—चाहे है, ऐसे वाक्यकरि कर्मके ही कर्मका अभिलाषका कर्तापणाका समर्थनकरि जीवकै अब्रह्मचारीपणाका कर्तापणाका प्रतिषेधतैं भी कर्महीकै कर्तापणा आया, जीव अकर्ता ही सिद्ध भया। वहुरि तैसैं ही जो परकूं हणै है, वहुरि जो परकरि हणिये है, सो परवातनामा कर्म है, ऐसे वचनकरि कर्महीके कर्मका घातका कर्तापणाका समर्थनकरि जीवकै घातका कर्तापणाका प्रतिषेधतैं सर्वथा जीवकै अकर्तापणा जनाया है। या प्रकार ऐसा सांख्यका मत केई “भ्रमणाभास कहिये यति नाहीं अर यतीसे कहावे ते” अपनी बुद्धिके अपराधकरि सूत्रके अर्थकूं ऐसे विपरीत जानते संते सूत्रका अर्थ प्ररूपण करे हैं। ऐसा पूर्वपक्ष है।

अब आचार्य कहे हैं—जे ऐसे पक्ष करे हैं, तिनिकै एकांतकरि प्रकृतिका कर्तापणा माननेकरि

सर्व ही जीवनिके एकांतकरि अकर्तापणाकी प्राप्ति आवनेतैं जीव कर्ता है ऐसी जो श्रुति कहिये भगवन्तकी वाणी ताका कोप आवे है। सो दूरि करनेकूं योग्य नाही है। बहुरि वाणीका कोप दूरि करनेकूं जो ऐसैं कहै—जो कर्म है सो तौ आत्माके अज्ञानादि सर्वपर्यायरूप भाव हैं तिनिनूँ करे है। बहुरि आत्मा है सो एक अपने आत्माहीकूं द्रव्यरूप करे है, तातैं जीव कर्ता है। ऐसा श्रुति कहिये वाणीका वचन मानिये है, तातैं वाणीका कोप नाही होय है, ऐसा अभिप्राय करे तौ सो यह अभिप्राय मिथ्या है। जातैं जीव है सो प्रथम तौ द्रव्यरूपकरि नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, लोकपरिमाण है, तहां नित्यका कार्यपणा वने नाही। जातैं कृत कहिये कृत्रिमवस्तूका अर नित्यपणाका परस्पर एकपणाका विरोध है; नित्य कृत्रिम होय नाही। बहुरि एक आत्मा अवस्थित असंख्यातप्रदेशी है ताके जैसें पुद्गलके स्कंधमें परमाणु आय बैठे हैं अर निकसि जाय हैं, ताके कार्यपणा वने है। तैसें याके कार्यपणा नाही बने है जातैं प्रदेशनिका आवना अर निकसि जाना होय तौ अवस्थित असंख्यातप्रदेशरूप एकपणाका व्याघात होय, बहुरि सकल लोकरूपी घरमात्र विस्तार परिमाण निश्चित अपना समस्तपणाका संग्रहरूप आत्माके प्रदेशनिका संकोचना अर फैलना तिस द्वारकरि भी ताके कार्यपणा वने नाही। जातैं प्रदेशनिका संकोचना अर फैलना इनि दोऊनिकेभी सूके आले चामडेकी ज्यों नियमरूप अपना जो प्रदेशनिका विस्तार है तातैं ताका हीनाधिक करनेका असमर्थपणा है। बहुरि जो ऐसे अभिप्रायमें दासना होय जो वस्तुका स्वभावका सर्वथा भेदनेका असमर्थपणा है, तातैं ज्ञायकभाव है सो तौ ज्ञानस्वभावहीकरि सदाकाल ही तिष्ठे है, सो तैसें तिष्ठता आत्मा मिथ्यात्वादि भावनिका कर्ता न होय है। जातैं ज्ञायकपणाका अर कर्तापणाका अत्यंत विरुद्धपणा है, अर मिथ्यात्व आदिभाव हैं ते होय ही हैं, तातैं तिनिका कर्ता कर्म ही है ऐसी प्ररूपणा कीजिये है। तहां आचार्य कहे हैं—ऐसी वासनाका उघडना है सो ही पहलै कद्या था 'जो आत्मा आत्माकूं करे है तातैं कर्ता है' तिस माननेकूं अतिशयकरि हने है धाते है। जातैं सदाकाल ज्ञायक मान्या तब आत्मा अकर्ता ही भया, तातैं

हम कहे हैं ऐसा अनुमान करना—जो ज्ञायकभावकै सामान्य अपेक्षाकरि ज्ञानस्वभावरूप अवस्थितपणा होतैं भी कर्मतैं उपजै जे मिथ्यात्व आदि भाव, तिनिका ज्ञानका समयविषैं अनादिहीतैं ज्ञेयका अर ज्ञानका भेदविज्ञानका शून्यपणातैं परकूं आत्मा जानता संताके विशेष अपेक्षाकरि अज्ञानस्वरूप जो ज्ञानका परिणाम, ताकै करनेतैं कर्तापणा है, यह अनुमान करने योग्य है, तो कहाँताई करना ? जेतैं जिस कालतैं ज्ञेयज्ञानका भेदविज्ञानका पूर्णपणातैं आत्माहीकूं आत्मा जानताकै विशेष अपेक्षाकरि भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामकरि परिणमता संताके केवल ज्ञातापणातैं साक्षात् अकर्तापणा होय, तेतैं कर्तापणाका अनुमान करना ।

भावार्थ—कैई जैनके मुनि भी स्याद्वादवाणीमें नीका न समझिकरि सर्वथा एकांतका अभिप्राय करै तथा विवक्षा पलटिकरि कहे—जो आत्मा तो भावकर्मका अकर्ता ही है, कर्म-प्रकृतिका उदय है सो ही भावकर्मकूं करे है । अज्ञान, ज्ञान, सोचना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, असंयम च्यारी गतिमें भ्रमण जे किछु शुभ अशुभ जेतैक भाव हैं ते सर्व कर्म करे है । जीव तो अकर्ता है । ऐसा ही शास्त्रका अर्थ करै—जो वेदका उदयतैं स्त्रीपुरुषका विकार होय है, बहुरि अपघात परघात प्रकृति उदयतैं परस्पर घात प्रवर्ते है । ऐसा एकांतकरि जैसैं सांख्यमती सर्व प्रकृतिका कार्य माने हैं पुरुषकूं अकर्ता माने हैं, तैसैं बुद्धिके दोषकरि जैनी मुनीनिका भी मानना आया । तब जैनवाणी स्याद्वाद है, तातैं सर्वथा एकांत माननेवालेपरि वाणीका कोप अवश्य होयगा । बहुरि वाणीके कोपके भयतैं विवक्षा पलटिकरि कहे—जो आत्मा अपना आत्माका कर्ता है, तातैं भावकर्मका कर्ता तो कर्म ही है अर अपना कर्ता आत्मा है, ऐसैं कथंचित् कर्ता आत्माकूं कहैते वाणीका कोप न होयगा, तो वह कहना तो मिथ्या है । आत्मा द्रव्यकरि नित्य है, लोकपरिमाण असंख्यातप्रदेशी है । सो यामैं तो किछु नवीन करनेकूं है नाहीं । नाहीं काहूकूं करै अर भावकर्मरूप पर्याय हैं तिनिका कर्ता कर्म बतावैं तो आत्मा तो अकर्ता ही रह्या, तब वाणीका कोप कैसें मिट्या ? तातैं आत्माकै कर्तापणा अर अकर्तापणाकी विवक्षा यथार्थ

मानना ही स्याद्वाद् मानना सांचा होय है। सो ऐसा है—जो आत्मक ज्ञायक स्वभाव तो सामान्य अपेक्षाकरि है ही, परंतु ज्ञानविशेषकी अपेक्षा आपापरका भेदविज्ञान विना परकू आत्मा जाने है, सो इस अज्ञानरूप अपना भावका कर्ता है। अर जब तिस ज्ञानविशेषकी अपेक्षा करि आपापरका भेदविज्ञान होय, तिस ही कालतें लगाय भेदविज्ञानकी पूर्णता भये आपकू आप जानै अर ज्ञानपरिणामकरि परिणमें तब केवल ज्ञाता भया साक्षात् अकर्ता होय है ऐसैं मानना सत्यार्थ स्याद्वाद्का प्ररूपण है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितछन्दः

मा कर्त्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्यर्हिताः कर्त्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधदधः ।

ऊर्ध्वं तूद्धतवोद्धामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥१३॥

अर्थ—आर्हत कहिये अर्हतेके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकू सर्वथा अकर्ता सांख्यमती-निकी ज्यों मति मानू। तिस आत्माकू भेदविज्ञान भये पहलै कर्ता मानू अर भेदज्ञान भये ताके उपरि उद्धत ज्ञानमंदिरविषैं निश्चत नियमरूप कर्त्तापणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाता ही आपें आप प्रत्यक्ष देखो।

भावार्थ—सांख्यमती पुरुषकू सर्वथा एकांतकरि अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र माने हैं। सो ऐसैं माननेतैं पुरुषकैं संसारका अभाव आवे है। अर प्रकृतिकैं संसार माने तो प्रकृति तो जड है, ताकैं सुखदुःख आदिका संवेदन नाहीं। ताकैं काहेका संसार ? इत्यादि दोष आवे हैं। यातैं सर्वथा एकांत वस्तूका स्वरूप नाहीं। तातैं ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं। तैसैं जैनी भी माने हैं तो मिथ्यादृष्टि होय हैं। तातैं आचार्य उपदेश करे हैं—जो, सांख्यमतीनिकी ज्यों जैनी आत्माकू सर्वथा अकर्ता मति मान। जहांताई आपापरका भेदविज्ञान न होय. तहांताई तो रणादिक अपने

विवक्षाके वशतैं सिद्ध होय हैं । यह स्योद्वादमत जैनीनिका है । अर वस्तुस्वभाव ऐसा ही है । कल्पना नाहीं है । ऐसैं मानै पुरुषकै संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है । सर्वथा एकांत माननेविषे सर्व निश्चय व्यवहारका लोप होय है ऐसैं जानना । आगे बौद्धमती क्षणिकवादी हैं, ते ऐसैं माने हैं, जो, कर्ता तो अन्य है अर भोक्ता अन्य है । तिनिके सर्वथा एकांत माननेमें दूषण दिखावे हैं । अर स्याद्वादकरि जैसैं वस्तुस्वरूप कर्ताभोक्तापणा है तैसैं दिखावे हैं । तहां प्रथम ही ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

मालिनीछन्दः

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि विद्यते कर्तुं भोक्त्रोविभेदं ।

अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः स्वयमयमभिर्षिचंश्चिच्चमत्कार एव ॥१४॥

अर्थ—एक कहिये बौद्धमती क्षणिकवादी है सो आत्मतत्त्वकू क्षणिक कल्पिकरि अर अपना मनविषे कर्ता अर भोक्ताविषे भेद माने है । करै और है, भोगवै और है ऐसैं माने है । ताका विमोह कहिये अज्ञानकू यह चैतन्यचमत्कार है सो ही आप दूरी करे है । कहा करता संता ? नित्यरूप अमृतका ओघनिकरि सिंचता संता ।

भावार्थ—क्षणिकवादी कर्ताभोक्ताविषे भेद माने हैं, पहिले क्षण था सो दूजे क्षण नाहीं ऐसैं माने हैं । सो आचार्य कहे हैं । जो हम ताकूं कहा समझावें ? यह चैतन्य ही ताका अज्ञान दूरी करेगा । जो अनुभवगोचर नित्यरूप है । पहिले क्षण आप है, सो ही दूजे क्षणमें कहे हैं । मैं पहलै था, सो ही हों, ऐसा स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान, ताकी नित्यता दिखावे हैं । इहां बौद्धमती कहे, जो पहिले क्षण था, सो ही मैं दूजे क्षण हों, यह मानना तो अनादि अविद्यातैं भ्रम है, यह मिटै तब तत्त्व सिद्ध होय, समस्त क्लेश मिटै । ताकूं कहिये, जो, हे बौद्ध, तैं प्रत्यभिज्ञानकू भ्रम बताया, तो जो अनुभवगोचर है सो भ्रम ठहरया । तो तेरा मानना क्षणिक है । सो भी अनुभवगोचर है । सो यह भी भ्रम ही ठहन्या । जातैं अनुभव अपेक्षा दोऊ ही समान हैं

तातें सर्वथा एकांत मानना तो दोऊ ही भ्रम है—वस्तुस्वरूप नाहीं। हम कथंचित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहे हैं, सो सत्यार्थ है। आगे ऐसे ही क्षणिक माननेवालेकूं युक्तिकरि निषेधे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

वृत्त्यंशभेदतोऽत्यन्तं वृत्तिस्माशकल्पनात् । अन्यः करोति भुंक्तोऽन्यः इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥१५॥

अर्थ—वृत्त्यंश कहिये क्षणक्षणप्रति अवस्थाभेद हैं, तिनि कूं वृत्त्यंश कहिये । तिनि के अत्यंत कहिये सर्वथा भेद न्यारे न्यारे वस्तु माननेतें वृत्तिमत् कहिये जामें अवस्था पाइये ऐसा आश्रयरूप वृत्तिमान् वस्तु, ताका नाशकी कल्पनातें ऐसैं माने हैं, जो करै और है अर भौगवै और है । सो आचार्य कहे हैं, जो ऐसा एकांत मति प्रकाशो । जहां अवस्थावान् पदार्थका नाश भया, तहां अवस्था कोनके आश्रय होय ? ऐसा दोऊका नाश आवे है, तब शून्यका प्रसंग होय है । अब अनेकांतकूं प्रगट करि इस क्षणिकवादकूं स्पष्ट करि निषेधे हैं । गाथा—

केहि चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिदु जीवो ।
जहमा तहमा कुव्वदि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३७॥
केहिचिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिदु जीवो ।
जहमा तहमा वेददि सोवा अण्णो व णेयंतो ॥३८॥
जो चेव कुणदि सो चेव वेदको जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिहिदो ॥३९॥
अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिहिदो ॥४०॥

कैश्चित्पर्यायैर्विनिश्चयति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३७॥
कैश्चित्पर्यायः—विनिश्चयति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्माद्देदयति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३८॥
य एव करोति स एव वेदको यस्यैष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥३९॥
अन्यः करोत्यन्यः परिभुंक्ते यस्य एष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यतो हि प्रतिसमय संभवदगुरुगुणपरिणामद्वारेण क्षणिकत्वादचलितचैतन्यान्ययुगद्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैश्चित्पर्यायैर्विनिश्चयति, कैश्चित्तु न विनिश्चयतीति द्विभवावो जीवस्वभावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते । य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्वेकांतः । एवमनेकांतेऽपि यस्तत्क्षण वर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुन्यमिति वस्तुवंशेऽपि वस्तुत्वमभास्य तु न्यलोभाद्वस्तुवैकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते । अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स निश्चार्हादृष्टरेव दृष्टव्यः । क्षणिकत्वेऽपि वृत्तयानां वृत्तिम-
तश्चैतन्यचमत्कारस्य दंकोत्कीर्णसंयवांतःप्रतिभासमानत्वात् ।

अर्थ—जातौ जीव नामा पदार्थ है सो वे ई पर्यायनिकरि तौ विनसे है । बहुरि केई पर्याय-
निकरि नाहीं विनसे है । तातैं सो ही जीव कर्ता होय है अथवा सो ही कर्ता न होय है,
अन्य कर्ता होय है । ऐसा स्याद्वाद है—एकांत नाहीं है । बहुरि जातैं जीव है सो केई पर्याय-
निकरि विनसे है बहुरि केई पर्यायनिकरि नाहीं विनसे है । तातैं सो ही जीव भोगवे है—
भोक्ता होय है अथवा सो ही भोक्ता न होय है, अन्य भोगवे है । ऐसा स्याद्वाद है—एकांत
नाहीं है । बहुरि जाका ऐसा सिद्धांत है—मत है, जो जीव करे है, सो ही नाहीं भोगवे है,
अन्य ही भोगवे है, सो जीव मिथ्यादृष्टि जानना, अरहंतका मतका नाहीं है । बहुरि जाका

ऐसा सिद्धांत है, जो अन्य करे है अर अन्य भोगवे है, सो जीव मिथ्यादृष्टि जानना, अरहंतका मतका नहीं है।

टीका—जातें जीव है सो समयसमयप्रति संभवता अगुरुलघुगुणका परिणाम तिसका द्वारकरि तौ क्षणिक है। बहुरि अचलित चेतन्यका अन्वयरूप गुणकरि द्वारकरि नित्य है तिसपणतैं केई पर्यायनिकरि तौ विनसे है बहुरि केई पर्यायनिकरि नहीं विनसे है। ऐसैं दोय स्वभावरूप जीवका स्वभाव है। तातैं जो ही करे है सो ही भोगवे है अथवा सो ही नहीं भोगवे है, अन्य भोगवे है अथवा जो ही भोगवं है, सो ही करे है, अथवा अन्य करे है एकांत नहीं है। ऐसैं अनेकांत होतैं भी जो ऐसैं माने है—जो जिस क्षणके विषैं वर्तमान है, ताहीके परमार्थरूप सत्त्वकरि वस्तूपणा है। ऐसैं वस्तूका अंशविषैं वस्तूपणाका निश्चय करि अर शुद्धनयके लोभतैं ऋजुसूत्र नयके एकांतविषैं तिष्ठिकार अर जो ही करे है सो ही न भोगवे है अन्य करे है अर अन्य भोगवे है ऐसैं देखे है—अद्वान करे है सो जीव मिथ्यादृष्टि ही जानना। जातैं वृत्त्यंश जे पर्यायरूप अवस्था, तिनिके क्षणिकपणा होतैं भी वृत्तिमान् जो चैतन्यचमत्कार, टंकोत्कीर्ण नित्यस्वरूपका अंतरंगविषैं प्रतिभासमानपणा है।

भावार्थ—वस्तूका स्वभाव रूप जिनवाणीमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है, सो पर्याय अपेक्षा तो वस्तु क्षणिक है, बहुरि द्रव्य अपेक्षा नित्य है ऐसा अनेकांत स्याद्वादतैं सिद्ध होय है। सो जीवनामा वस्तु भी ऐसा ही द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो पर्याय अपेक्षाकरि देखिये, तब तौ कार्यकूं करे तौ और पर्याय हैं, अर भोगवे और पर्याय है। जैसैं मनुष्यपर्यायमें शुभाशुभकर्म किये, ताका फल देवादि पर्याय भोग्या। बहुरि द्रव्यदृष्टिकरि देखिये, तब जो करे है, सो ही भोगवे ऐसा सिद्ध होय है। जैसैं मनुष्यपर्यायमें जीवद्रव्य था, तिसने शुभाशुभ कर्म किये थे अर सो ही जीव देवादिपर्यायमें गया, तहां तिस ही जीवने अपना कियाका फल भोगया, सो ऐसैं वस्तूका स्वरूप अनेकांतरूप सिद्ध होतैं भी जे शुद्धनयमें तौ संशय नहीं अर शुद्धनयके लोभतैं वस्तूका पर्याय वर्त-

मानकालमें एक अंश था, ताहीकूं वस्तु मानि ऋजुसूत्रनयका विषयका एकांत पकडि अर ऐसे माने है—जो करे है सो भोगवे नहीं अन्य भोगवे है अर भोगवे है सो करे नहीं अन्य करे है सो मिथ्यादृष्टि है, अरहंतका मतका नहीं। जातें पर्यायेके क्षणिकपणा होते भी द्रव्यरूप चैतन्य चमत्कार तौ अनुभवगोचर नित्य है। जैसे प्रत्यभिज्ञानकरि ऐसे जाने जो बालक अवस्थामें में था सो ही अर अवस्थामें तथा वृद्ध अवस्थामें हों। ऐसे जो अनुभवगोचर स्वसंवेदनमें आवे अर जिनवाणी ऐसे ही गावै, ताकूं न माने, सो ही मिथ्यादृष्टि कहावै ऐसे जानना। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यांधकः कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परः।

चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य ग्रन्थकः शुद्धलुब्धने रितिरात्मा व्युज्जित एव हारवदहो निःस्वमुक्तं क्षिभिः ॥१६॥

अर्थ—आत्माकूं समस्तपणैं शुद्ध इच्छक जे पृथुक कहिये बौद्धमतो, तिनिने तिस आत्माविषे कालके उपाधिके बलतैं अधिक अशुद्धता मानिकरि अतिव्याप्ति पायकरि अर शुद्ध ऋजुसूत्रनयके प्रेरे हुये चैतन्यकूं क्षणिक कल्पिकरि आंधनिनैं आत्माकूं छोड्या। जातैं आत्मा तौ द्रव्यपर्याय-स्वरूप था, सो सर्वथा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानि छोडि दिया, तिनिके आत्माकी प्राप्ति न भई। इहां हारका दृष्टांत है—जैसे मोतीनिका हार नामा वस्तु है, तामें सूत्रविषे मोती पोये हैं, ते भिन्नभिन्न दीखे हैं। सो जे हार नामा वस्तुकूं सूत्रसहित मोती पोये नहीं दीखे हैं अर मोती-निहीकूं न्यारेन्यारे देखि ग्रहण करे हैं, तिनिके हारकी प्राप्ति नहीं होय है। तैसे ही जे आत्मा-का एक नित्य चैतन्यभावकूं नहीं ग्रहण करे हैं अर समयसमय वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तीकूं देखि तिसकूं सदा नित्य मानि कालका उपाधीतैं अशुद्धपना मानि ऐसे जाने हैं—जो नित्य माने कालका उपाधि लागै तब आत्माके अशुद्धपणा आवै तब अतिव्याप्ति दूषण लागै,

सो इस दूषणके भयतैं ऋजुसूत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमानसमयमात्र क्षणिक्रयणा, तिस'मात्र मानि आत्माकूं छोडि दीया ।

भावार्थ—बौद्धमतो आत्माकूं समस्तपणैं शुद्ध माननेका इच्छक होय अर विचारी—जो आत्माकूं नित्य मानिये तो नित्यमें तो कालकी अपेक्षा आवै तातैं उपाधि लागै, तब बडी अशुद्धता आवै, तब अतिव्याप्ति दूषण लागै. इस भयतैं शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय वर्तमान समयमात्र था, तिसमात्र क्षणिक आत्माकूं मान्या तब आत्मा नित्यानित्यस्वरूप द्रव्यपर्यायस्वरूप था, तिसका ग्रहण ताकै न भया, केवल पर्यायमात्रविषैं आत्माकी कल्पना भई, सो सत्यार्थ आत्मा नाहीं ऐसैं जानना । अब फेरि इस ही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुभवन करनेकूं काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

कतुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचित्यतां ।
प्रोता ह्यत्र इवात्मनीह 'नेपुणंभैतु' न शक्या क्वचिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोष्येका चक्रास्त्वेव नः ॥१७॥

अर्थ—कर्ताके अर भोक्ताके युक्तिके वशतैं भेद होऊ अथवा अभेद होऊ, अथवा कर्ता भोक्ता दोऊ ही मति होऊ, वस्तुहीका चिंतन करौ । जातैं निपुण जे चतुर पुरुष, तिनिकरि सूत्रविषैं पोई हुई मणीनिकी माला जैसी भेदी न जाय, तैसी आत्माविषैं पोई हुई चैतन्यरूप चिन्तामणीकी माला है, सो कहूँ ही कोई करि भेदनेकूं समर्थ न हूजिये । ऐसी यह आत्मारूपी माला समस्त-पणैं एक हमारे प्रकाशरूप प्रगट हो ।

भावार्थ—वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा है । ताविषैं विवक्षाके वशतैं कर्ता भोक्तापणाका भेद भी है । अर भेद नाहीं भी है । अर कर्ता भोक्ता भी काहेकूं कहना ? केवल शुद्ध वस्तु-मात्रका असाधारण धर्मके द्वारे अनुभवन करना । ऐसैं आत्मा नामा वस्तु सो असाधारण चैतन्यमात्रभावके द्वारे अनुभवन करते चैतन्यके परिणमनरूप पर्यायके भेदनिकी अपेक्षा कर्ता-

भोक्ताका भेद है। चिन्मात्र द्रव्य अपेक्षा भेद नहीं है। ऐसे भेद अभेद होऊ तथा चिन्मात्र अनुभवनमें काहेकू भेद अभेद कहना ? कर्ताभोक्ता ही न कहना। वस्तुमात्र अनुभवन करना। जैसा मणिनिकी मालामें सूत्र मोतीनिका विवक्षातें भेद है। मालामात्रग्रहण करनेमें भेदाभेद-विकल्प नाही, तैसा आत्माविषे चेतन्यके द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेदाभेद है, तौऊ आत्मवस्तुमात्र अनुभव करतै विकल्प नाही। सो आचार्य कहे हैं—ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमारे प्रकाशरूप है, ऐसा जैनीनिका वचन है। आगे इस कथनकूं दृष्टांतकरि स्पष्ट करे हैं, ताकी सूचनिकाकूं नयविभागका काव्य कहे हैं।

रसोद्गाह्यन्दः

व्यावहारिकद्वयं केवलं कर्तृ कर्म च त्रिभिवमिष्यते।

निश्चयेन गति वस्तु चिन्मते कर्तृ कर्मे च मर्दकमिगते ॥१८॥

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टिमें तौ केवल कर्ता अर कर्म भिन्न दोखे हैं, अर जव निश्चयकरि देखिये वस्तूकूं विचारिये तव कर्ता अर कर्म सदाकाल एक हो देखिये है।

भावार्थ—व्यवहारनय तौ पर्यायाश्रित है। सा यामें तौ भेद ही दीखे। बहुरि शुद्धनिश्चयनय है सो द्रव्याश्रित है। तामें अभेद ही दीखे, तातं व्यवहारमें तौ कर्ताकर्मका भेद है। निश्चयमें अभेद है। आगे इस कथनकूं दृष्टांतकरि गाथामें कहे हैं।

जह सिप्पिओ दु कम्मं कुञ्चदि गाय सोढु तम्मओ होदि ।
तह जीवोवि य कम्मं कुञ्चदि गाय तम्मओ होदि ॥४१॥
जह सिप्पिओ दु करणेहिं कुञ्चदि गाय सोढु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणेहिं कुञ्चदि गाय तम्मओ होदि ॥४२॥

जह सिप्पिउ करणाणि गिह्णदि णय सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणाणि य गिह्णदि णय तम्मओ होदि ॥४३॥
 जह सिप्पिउ कम्मफलं भुंजदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजदि णय सोवि तम्मओ होदि ॥४४॥
 एवं ववहारस्स दु वरुवं दंसयां समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयं परिणामकदं तु जं होदि ॥४५॥
 जह सिप्पिओ दु चिट्ठं कुब्बदि हवदि य तहा अणणो सो ।
 तह जीवोवि य कम्मं कुब्बदि हवदि य अणणो सो ॥४६॥
 जह चिट्ठं कुब्बंतो दु सिप्पिओ णिच्च दुक्खिदो होदि ।
 तत्तो सेय अणणो तह चेट्ठंतो दुही जीवो ॥४७॥

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥४१॥

यथा शिल्पिकः करणैः करोति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥४२॥

यथा शिल्पिकस्तु करणानि शृङ्गाति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणानि च शृङ्गाति न च तन्मयो भवति ॥४३॥

यथा शिल्पिकः कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः कर्मफलं भुंक्ते न च तन्मयो भवति ॥४४॥

एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।

शृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद् भवति ॥४५॥

यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात् ॥४६॥

यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति ।

तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखो जीवः ॥४७॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुं डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति । हस्तकुडुकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति । हस्तकुडुकादीनि पद्मद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति । ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुं डलादिकर्मफलं भुंक्ते नत्वेनैकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । तथात्मापि पुण्यपापादि पुद्गलपरिणामात्मकं कर्म करोति । कायवाङ्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति कायवाङ्मनांसि पुद्गलपरिणामात्मककरणानि गृह्णाति सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते च नत्वेनैकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी चिकीर्षुः चेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरूपकर्मफलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः । तथात्मापि चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः ।

अर्थ—जैसा शिल्पी कहिये सुनार आदि कारीगर है, सो आभूषणादिक कर्मकूं करे है, सो तिस आभूषणादिकतें तन्मय नाहीं होय है । तैसा जीव भी पुद्गलकर्मकूं करे है तथापि तातें तन्मय नाहीं होय है । बहुरि जैसा शिल्पी हथोड़ा आवि करणनितें कर्मकूं करे है तथापि तिनितें तन्मय नाहीं होय है । तैसा जीव भी मन वचन काय आदि करणनितें कर्मकूं करे है तथापि तिनितें तन्मय नाहीं होय है । बहुरि जैसा शिल्पिक करणनिकूं ग्रहण करे है तथापि तिनितें

तन्मय नहीं होय है। तैसा जीव भी मन-वचन-कायरूप करणनिकूँ ग्रहण करे है तथापि तिनितै तन्मय नहीं होय है। बहुरि जैसा शिल्पिक आभूषणादि कर्मके फलकूँ भोगवे है तथापि तातै तन्मय नहीं होय है। तैसा जीव भी सुखदुःख आदि कर्मके फलकूँ भोगवे है तथापि तिनितै तन्मय नहीं होय है। या प्रकार व्यवहारका दर्शन कहिये मत, सो संक्षेप कहने योग्य है अर निश्चयके वचन है सो अपने परिणामनिकरि किये होय है। सो कहिये है, सो सुण। जैसा शिल्पिक है सो अपने परिणामरूप चेष्टारूप कर्मकूँ करे है, सो शिल्पी तिस चेष्टातै न्यारा नाही है-तन्मय है। तैसा जीव भी अपना परिणामरूप चेष्टास्वरूपकर्मकूँ करे है, सो तिस चेष्टातै न्यारा नाही है-तन्मय है। बहुरि जैसा शिल्पी चेष्टा करता संता निरंतर दुःखी होय है, तिस दुःखतै न्यारा नाही है, तातै तन्मय है। तैसा जीव भी चेष्टा करता संता दुःखी होय है।

टीका-जैसा निश्चयकरि शिल्पी सुवर्णकारादिक है सो कुंडल आदि परद्रव्यके परिणाम-स्वरूप कर्मकूँ करे है, हथोडा आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करण तिनिकरि करे है, हथोडा आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करण तिनिकूँ ग्रहण करे है, बहुरि कुंडल आदि कर्मका फल प्राप्त धन आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूपकूँ पावे है, तिनिकूँ भोगवे है तथापि ते सर्व ही भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं—सो तिसतै अन्य है। तातै तिनितै तन्मय नाही होय है, तातै तहां निमित्त-नैमित्तिक भावमात्रकरि ही तिनिके कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका व्यवहार है। तैसा आत्मा भी पुण्यपाप आदि पुद्गलद्रव्यस्वरूप कर्मकूँ करे है, बहुरि काय-मन-वचन-पुद्गलद्रव्य-स्वरूप करणनिकरि कर्मकूँ करे है, बहुरि काय-वचन—मन-पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप करणनिकूँ ग्रहण करे है, बहुरि सुखदुःख आदि पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप पुण्यपाप आदि कर्मका फलकूँ भोगवे है, सो भिन्नद्रव्यपणातै तिनितै अन्य होते संते तिनितै तन्मय नाही होय है। तातै निमित्तनैमित्तिक भावमात्रकरि ही तहां कर्ताकर्मपणा—भोक्ताभोग्यपणाका व्यवहार है। बहुरि जैसा सो ही शिल्पी करनेका इच्छक भया संता अपना हस्त आदिकी चेष्टारूप अपना

परिणामस्वरूप कर्मकृं करे है, बहुरि दुःखस्वरूप अपना परिणामरूप चेष्टामय कर्मके फलकूं भोगवे है, तिनि परिणामनिकूं अपना एक ही द्रव्यपणाकरि अनन्य होते संते तिनिनै तन्मय होय है, तातैं तिनिविषे परिणाम—परिणामिभावकरि कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका निश्चय है। तैसा आत्मा भी करनेका इच्छक भया संता अपना उपयोगकी तथा प्रदेशनिकी चेष्टारूप अपना परिणामस्वरूप कर्मकृं करे है, अर दुःख है लक्षण जाका ऐसा अपने परिणामरूप चेष्टारूप कर्मका फलकूं भोगवे है, तिनि परिणामनिके अपना एक ही द्रव्यपणाकरि अन्यपणा न होता संता तिनिनै तन्मय होय है। तातैं तिनि परिणाम निविषे परिणाम परिणामी भावकरि कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका निश्चय है।

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तुं शून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तुं तदेव ततः ॥८॥

अर्थ—ननु कहिये अहो मुनि हो, तुम यह निश्चय करो, जो यह प्रगटपणै परिणाम है, सो तो निश्चयतैं कर्म है। बहुरि सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाहीं होय है। जातैं परिणाम हैं ते अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाहीं। बहुरि जो कर्म है, सो कर्ता विना होय नाहीं। बहुरि वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है। तातैं ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाहीं, सर्वथा नित्यपणा बाधासहित है। तातैं अपना परिणामरूप कर्मका आप ही कर्ता है, यह निश्चय सिद्धांत है। अब इस ही अर्थके समर्थन कलशरूप काव्य कहे हैं।

पृथ्वीछन्दः

बहिलुं ठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः स्यं तथाऽप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम् ।

स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्तिगम्यते स्वभावचलनाकुरुः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥१६॥

अर्थ—यद्यपि वस्तु है सो आप प्रकाशरूप अनंतशक्तिस्वरूप है, तथापि अन्य वस्तु है, सो

अन्य वस्तुविषे प्रवेश नहीं करे है, बाहरि ही लोटे है। जातें समस्त ही वस्तु अपने अपने विभाव-विषे नियमरूप हैं ऐसैं मानिये है। सो आचार्य कहे हैं—जो ऐसैं होतैं भी यह जीव अपने स्वभावतैं चलायमान होय, आकुल हुवा मोही भया संता, क्यों क्लेशरूप होय है।

भावार्थ—वस्तुस्वभाव तो नियमरूप ऐसा है, जो काहू वस्तूमो कोई मिलै नाहीं अर यह प्राणी अपने विभावसूं चलायमान होय व्याकुल--क्लेशरूप होय है, सो यह बडा अज्ञान है। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहे हैं।

रथोद्धृताछन्दः

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।

निश्चयोऽयमपरो परस्य कः किं करोति हि बहिर्लुट्न्वपि ॥२०॥

अर्थ—जातें गालोकविषे एक वस्तु है सो अन्य वस्तुका नाहीं है, तिस ही कारणकरि वस्तु है सो वस्तु है, ऐसैं न होय तो वस्तुका वस्तुपणा न ठहरै, यह निश्चय है। ऐसैं होतैं अन्य वस्तु है सो अन्यवस्तुके बाहरि लोटे है, तोऊ ताका कहा करै? किछू भी न करि सके है।

भावार्थ—वस्तूका स्वभाव तो ऐसा है, जो अन्य कोई वस्तु पलटाय न सकै, तब अन्यके अन्य कहा किया ? किछू भी न किया। जैसैं चेतन वस्तुके एक क्षेत्रावगाहरूप पुद्गल तिष्ठे है, तोऊ चेतनकूं जडकरि आपरूप तो परिणामाय सक्या नाहीं, तब चेतनका कहा किया ? किछू भी न किया, यह निश्चयनयका मत है। बहुरि निमित्तनैमित्तिकभावकरि अन्य वस्तुके परिणाम होय है, सो भी तिस वस्तुहीका है, अन्यका कहना व्यवहार है, सो ही कहे हैं—

रथोद्धृताछन्दः

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः किञ्चनापि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥२१॥

अर्थ—जो कोई वस्तु अन्यवस्तुकै किछू करे है ऐसा कहिये है सो वस्तु आप परिणामी है,

अवस्थातें अन्य अवस्थारूप होना वस्तूका पर्यायस्वभाव है, याहीतें परिणामी कहिये है । सो ऐसैं परिणामी वस्तूकें अन्यके निमित्ततें परिणाम भया ताकूं कहें, यह अन्यने कीया सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिकरि कहिये है । बहुरि निश्चयतें तो अन्य किछू किया है नाहीं, परिणाम भया सो आपहीका भया, अन्यने तो तामैं किछू भी ल्याय धरथा नाहीं ऐसैं जानना । आगैं इस निश्चयव्यवहारनयके कथनकूं दृष्टांतकरि स्पष्ट कहे हैं । गाथा—

जह सेटिया दु गण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह जाणगो दु गण परस्स जाणगो जाणगो सोदु ॥४८॥
 जह सेटिया दु गण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह परस्सगो दु गण परस्स परस्सगो परस्सगो सोदु ॥४९॥
 जह सेटिया दु गण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह संजदो दु गण परस्स संजदो संजदो सोदु ॥५०॥
 जह सेटिया दु गण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह दंसणं दु गण परस्स दंसणं दंसणं तंतु ॥५१॥
 एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते ।
 सुणु ववहारणयस्सय वत्तव्वं से समासेण ॥५२॥
 जह परदव्वं सेटदि दु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं जाणदि णादा विसाएण भावेण ॥५३॥

जह परद्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्वं पस्सादि जीवोवि साएण भवेण ॥५४॥
 जह परद्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्वं विरमदि णादावि साएण भवेण ॥५५॥
 जह परद्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्वं सदहदि म्मादिट्ठी सहावेण ॥५६॥
 एसो ववहारस्सा हु विणिच्छओ गाणदंसणचरित्ते ।
 भणिदो अरणेसु वि पज्जएसु एमेव णाद्वो ॥५७॥

थथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥४८॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका तु सा भवति ।

तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकस्तु स भवति ॥४९॥

यथा सेटिकास्तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥५०॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्तु ॥५१॥

एवं तु निश्चयनस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

शृणु व्यवहारस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥५२॥

यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५३॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५४॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५५॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं श्रद्धते ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५६॥
 एवं व्यवहारस्य तु चिनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रो ।
 भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥५७॥

आत्मख्यातिः—सेटिकात्र तावच्छेदगुणनिर्भरम्भावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण इत्येवं कुड्यादिपरद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य इत्येवमत्र सेटिका किं भवति किं न भातीति तदुभयतत्त्वमन्वयो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भाति तः । यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवती कुड्यादिरेव भवेत्, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतियि- द्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतराण्या सेटिका ? यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिका भवति ? स्वस्वाम्यंशवैवान्यौ । किमत्र माध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिका भवति ? किंतु निश्चयः । यथा दृष्टांतस्तथायं दार्ष्टीतिकः । चेतयितात्र तावद् ज्ञानगुणनिर्भरम्भावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादे द्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति, चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादेरेव भवेत् एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतियिद्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गला-

तदा न भवति चेतयिता बुद्ध्यादेः । तदा न भवति चेतयिता बुद्ध्यादेः । तदा न भवति चेतयिता बुद्ध्यादेः ।

देस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किंतु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि तर्हि न कस्यापि ज्ञायकः । ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्चयः ।

किंच सेटिकात्र तावच्छब्देतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादि परद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः यद्रव्यस्य स्वतस्य स्वतस्य सेटिका किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्ये । यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद् भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवति कुड्यादिरेव भवेत् एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतीतिपिद्वत्त्वादेस्तुच्छेदः । ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति निश्चयः यथायं दृष्टान्तस्थायं दार्ष्टिकः—चेतयितात्र तावद्दर्शनगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण दृश्यं पुद्गलादि परद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य दृश्यस्य दर्शकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते—यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद् भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधो जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवत् एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतीतिपिद्वत्त्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः ? ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि दर्शकः, दर्शको दर्शक एवेति निश्चयः ।

अपि च सेटिका तावच्छब्देतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादि परद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः यद्रव्यस्य श्वैत्यस्य स्वतस्य सेटिका किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद् भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका

किंतु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दाष्टीं तिकः—चेतयितात्र तावत् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेणापोह्यं पुद्गलादिपरद्रव्यं । अथात्र पुद्गलदेः परद्रव्यस्यापोह्यस्यापोहकः किं भवति किं न भवतीति ? तद्भयतत्त्वमंवंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथा मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वमंवंधे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्यच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ! चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः ।

यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकै-
नात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मस्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते तथा चेत्तयितापि ज्ञानगुण-
निर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपर-
द्रव्यनिमित्तकैनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेत्तयितुनिमित्तकैनात्मनः
स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते ।

किंच यथा च सैटिका ज्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापणिममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्म-
स्वभावेनापणिमयंती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः ज्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं
सैटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन ज्वेतयतीति व्यावाहिते । तथा चैतायितापि
दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापणिममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापणिमयन्
पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चैतयितृनिमित्त-
केनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवहिते ।

अपि च—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड् यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड् यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड् यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति न्यबुध्यते

तथा चेत्यतितापि ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावनापरिणममानः पुद्गलादिद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य परिणमेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचरित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां दृष्टव्यः ।

अर्थ—जैसी सेंटिका कहिये सुपेदी करनेकी कली तथा खडी पांडु ऐसा द्रव्य है, सो, पर जो भीति आदि ताकी सुपेद करनेवाली है । यातैं सेंटिका नाही है, सेंटिका है सो आप ही सेंटिका है । तैसा ज्ञायक कहिये जाननेवाला है सो परद्रव्यका जाननेवाला है । यातैं ज्ञायक नाही है, आप ही ज्ञायक है । बहुरि जैसी सेंटिका है सो परकी सेंटिका नाही है, सो आप ही सेंटिका है । तैसा दर्शक कहिये देखनेवाला है, सो परका देखनेवाला है । यातैं देखनेवाला नाही है, आप ही देखनेवाला है । बहुरि जैसी सेंटिका है सो परकी सेंटिका नाही है, आप ही सेंटिका है तैसा संयत है, सो परकूं त्यागे है । यातैं संयत नाही है, आप ही संयत है बहुरि जैसी सेंटिका है, सो परकी नाही है, सेंटिका आप ही सेंटिका है । तैसा दर्शन कहिये श्रद्धान है, सो परका श्रद्धानतैं श्रद्धान नाही है आप ही श्रद्धान है । ऐसा दर्शन—ज्ञान—चारित्रविषैं निश्चयनयका भाषित है—कह्या वचन है । बहुरि तिस व्यवहारका वक्तव्य है, सो संक्षेपकरि कहिये है, सो सुणु—जैसी सेंटिका अपने स्वभावकरि परद्रव्य जो भीति आदि तिनिकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता कहिये जाननेवाला है सो परद्रव्यकूं अपना स्वभावकरि जाने है । बहुरि जैसी सेंटिका अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता है सो अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं देखे है । बहुरि जैसी सेंटिका है, सो अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता भी अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं त्यागे है । बहुरि जैसी सेंटिका है सो परद्रव्यकूं अपने स्वभावकरि सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता भी अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं श्रद्धे है । ऐसा जो दर्शनज्ञानचारित्रविषैं व्यवहारका विशेषकरि निश्चय कछा है, सो ही अन्य पर्यायनिविषैं भी ऐसा ही जानना ।

टीका—प्रथम ही दृष्टांत कहे हैं—इस लोकविषै सेटिका है सो श्वेतगुणकरि भरथा द्रव्य है, ताकूं लोक कली खडी पांडू इत्यादि कहे हैं। ताकै व्यवहारकरि श्वेत करनेयोग्य मंदिर कुटी भिंती आदि परद्रव्य हैं। अब इहां सेटिकाकै अर परद्रव्यकै दोऊकै परमार्थकरि संबंध कहा है? सो विचारिये हैं। श्वेत करनेयोग्य कुटी आदि परद्रव्य है, ताकी श्वेत करनेवाली सेटिका किछू है कि नहीं है? जो ऐसैं मानिये, जो सेटिका कुट्यादि परद्रव्यकी है, तो ऐसा न्याय है—जो जाका जो होय, सो तिसस्वरूप ही होय। जैसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही स्वरूप है। ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधी जीवता विद्यमान होतैं, सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदिका स्वरूप होय—तिसतैं न्यारा द्रव्य न होय। ऐसैं होते संते सेटिकाका निजद्रव्यका तो उच्छेद होय—अभाव होय, कुटी आदिक ही एकद्रव्य ठहरै। सो दूसरा द्रव्यका उच्छेद नाहीं शुक्त है। जातैं द्रव्यका अन्यद्रव्य होना तो पहलै ही प्रतिषेधरूप कहि आपे हैं, अन्य द्रव्यका पलटि करि अन्य द्रव्य होय नाहीं। तातैं यह निश्चय भया—जो सेटिका कुटी आदि परद्रव्यकी नाहीं है।

इहां पूछे है—सो सेटिका कुटी आदिकी नाहीं है, तो कौनकी सेटिका है? ताका उत्तर—जो सेटिका सेटिकाहीकी है। तहां फेरि पूछे है—जो वह अन्यसेटिका कौनसी है? जिस सेटिकाकी यह सेटिका है। ताका उत्तर—जो सेटिकातैं अन्य दूजी सेटिका तो नाहीं है। तो कहा है? सेटिकाकै स्वस्वाभिभाव है। सो ये अंश हैं, तिनिकै अन्यपणा है। तहां कहे हैं—जो इहां निश्चयनयके विषै स्वस्वाभिअंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछू भी नाहीं। तो यह ठहरी—जो सेटिका अन्य काहूकी भी नाहीं। सेटिका है सो सेटिका ही है ऐसा निश्चय है। सो जैसा यह दृष्टांत है, तैसा ही यह दार्ष्टान्तिक अर्थ है। तहां इस लोकविषै प्रथम तो चेतयिता कहिये चेतनेवाला आत्मा है, सो ज्ञानगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है। ताकै व्यवहारकरि जेय कहिये जानने योग्य पुद्गल आदिक परद्रव्य है, सो इहां तिस आत्माका अर

पुद्गल आदि परद्रव्य दोऊका परमार्थ तत्त्वरूप संबंध विचारिये है—जो पुद्गल आदि परद्रव्य हैं, तिनिका चेतयिता आत्मा है की नाही? तहां जो ऐसैं मानिये—चेतयिता आत्मा पुद्गल आदि परद्रव्यका है, तो यह न्याय है—जाका जो होय सो वह सो ही है—अन्य नाही? है। ऐसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है, ज्ञान कछु न्यारा द्रव्य नाही? है, ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतैं, आत्मा पुद्गलादिका होता संता, पुद्गलादिक ही होय, ऐसैं होतैं आत्माका स्वद्रव्यका उच्छेद होय—अभाव होय, पुद्गलद्रव्य ही ठहरै, आत्मा न्यारा द्रव्य न ठहरै सो ऐसैं होय नाही, द्रव्यका उच्छेद होय नाही। जातैं अन्यद्रव्यकी पलटिकारी अन्यद्रव्य होनेका प्रतिबंध तो पहलैही कही आयें हैं। तातैं चेतयिता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्यका नाही होय है। तहां पूछे है—जो चेतयिता आत्मा पुद्गलादि परद्रव्यका नाही है, तो कौनका है? ताका उत्तर—जो चेतयिताहीका चेतयिता है। तहां फेरि पूछे है—जो वह दूसरा चेतयिता कौन सा है? जाका यह चेतयिता है। ताका उत्तर—जो चेतयितातैं अन्य दूजा चेतयिता तो नाही? है। तो कहा है? तहां कहे हैं—जो स्वस्वामि अंश हैं ते अन्य कहिये हैं। तहां कहे हैं, इहां निश्चय-नयविषै स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछु भी नाही। तातैं यह ठहरी—जो ज्ञायक है सो निश्चयकरि अन्य काहूका नाही? है, ज्ञायक है सो आप ही ज्ञायक है ऐसा निश्चय है।

अब जैसा ज्ञायक दृष्टांतदाष्टीं तकरि कहा, तैसा ही दर्शककूं कहे हैं। तहां सेटिका है सो प्रथम तो श्वेतगुणकरि भरया है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है। ताकै व्यवहारकरि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है। सो सेटिका अर कुटी आदि परद्रव्यका इहां दोऊका परमार्थ-तत्त्वरूप संबंध विचारिये है। जो श्वेत करनेयोग्य कुटी आदि परद्रव्यके श्वेत करनेवाली सेटिका है कि नाही? तहां जो सेटिका कुट्यादिककी है ऐसैं मानिये तो यह न्याय है—जाका जो होय सो वह ही है अन्य नाही। जैसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है। ऐसा परमार्थरूप संबंधकूं जीवता विद्यमान होता सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदिक ही होय।

ऐसे होते सेंटिकाका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही, जातें द्रव्यका अन्य-द्रव्य पलटिकरि होनेका पहलें ही निषेध करि आये हैं। तातें सेंटिका कुटी आदिककी नाही है। इहां पूछे है—जो सेंटिका कुट्यादिकी नाही है, तो कौनकी है? ताका उत्तर—जो सेंटिका सेंटिकाहीकी है। फेरि पूछे है, वह दूजी सेंटिका कौन सी है? जाकी यह सेंटिका है। ताका उत्तर—जो अन्य दूजी सेंटिका तो नाही है, जाकी यह सेंटिका होय। तो कहा है? स्वस्वामि अंश ही अन्य है। तहां कहे हैं, इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशक व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछू भी नाही। तो यह ठहरी—जो सेंटिका काहूकी भी नाही, सेंटिका है सो सेंटिका ही है, ऐसा निश्चय है। जैसा यह दृष्टांत है, तैसा यह दार्ष्टान्तिक है। जो इहां चेतयिता आत्मा प्रथम ही दर्शनगुणकरि भरचा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है, ताकै व्यवहारकरि देखनेयोग्य पुद्गल आदि परद्रव्य है।

अब इहां दोऊका परमार्थभूत तत्त्वरूप संबंध विचारिये है। जो पुद्गल आदि परद्रव्य है ताका चेतयिता है कि नाही है? जो चेतयिता पुद्गल द्रव्यादिका है ऐसैं मानिये तो यह न्याय है—जो जाका होय, सो वह सो ही है, अन्य नाही है। जैसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है ज्ञान न्यारा द्रव्य नाही है, ऐसा तत्त्वसंबंधकू जीवता विद्यमान होतें चेतयिता पुद्गल आदिका होता संता पुद्गल आदिक ही होय, न्यारा द्रव्य न होय। ऐसैं होतें चेतयिताका स्वद्रव्यका उच्छेद होय—नाश होय। सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही। जातें अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्यद्रव्य होनेका पहिलें ही निषेधकरि आये हैं। तातें यह ठहरी, जो चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदिका नाही है, तहां पूछे है—जो चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदिकका नाही है तो कौनका है? ताका उत्तर—जो चेतयिताका ही चेतयिता है। फेरि पूछे है, वह दूजा चेतयिता कौन सा है? जाका यह चेतयिता होय है, ताका उत्तर—जो चेतयितातें अन्य तो चेतयिता नाही है। तो कहा है? स्वस्वामि अंश ही अन्य है। तहां कहे है, इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशका व्यव-

हारकरि कहा साध्य है ? किछु भी नाही' तौ यह ठहरी, जो चेतयितो कोईका भी दर्शक नाही' । दर्शक है सो दर्शक ही है । इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है ? किछु भी नाही' यह निश्चय है ।

अब तैसे ही चारित्रकूं कहे हैं । तहां जैसी सेटिका है, सो प्रथम ही श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका द्रव्य है । ताकै व्यवहारकरि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है । अब यहां दोऊकै परमार्थकरि संबंध विचारिये है । श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है ताकी श्वेत करनेवाली सेटिका है कि नाही' है ? तहां जो सेटिका कुटी आदिकी है, ऐसैं मानिये तौ यह न्याय है, जो जाका होय सो वह सो ही है, अन्य नाही' है । जैसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है, अन्य न्यारा द्रव्य नाही' है, ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतें सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदि ही होय, ऐसैं होतें सेटिकाका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही' । जातें अन्य द्रव्यका पलटकरि अन्यद्रव्य होनेका पहिले प्रतिषेध करि आये हैं, तातें सेटिका कुट्यादिककी नाही' है । तहां पूछे है, जो कुट्यादिकी नाही' है तौ कौनकी सेटिका है ? ताका उत्तर—सेटिकाहीकी सेटिका है । फेरि पूछे है, वह दूजी सेटिका कौनसी है ? जाकी यह सेटिका है । ताका उत्तर—जो इस सेटिकातें अन्य सेटिका तौ नाही' है । तौ कहा है ? स्वस्वामि अंश हैं, ते ही अन्य हैं । तहां कहे हैं—स्वस्वामि-अंशकरि निश्चयनयविषे कहा साध्य है ? किछु भी नाही' । तौ यह ठहरी—जो सेटिका अन्य काहूकी भी नाही' है, सेटिका है सो सेटिका ही है ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है, तैसा दार्ष्टान्तिक अर्थ है, जो चेतयिता आत्मा है, सो प्रथमही ज्ञानदर्शनगुणकरि भरथा परका त्यागरूप है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है, ताकै व्यवहारकरि त्यागने योग्य पुद्गल आदि परद्रव्य है ।

अब इहां दोऊकै परमार्थतत्त्वरूप संबंध विचारिये है, जो त्यागने योग्य जो पुद्गल आदि परद्रव्य, ताका त्यागनेवाला चेतयिता है कि नाही' है ? जो चेतयिता पुद्गल आदि परद्रव्यका

है। ऐसों मानिये तो यह न्याय है—जो जाका जो होय, सो वह सो ही है। ऐसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है अन्य न्यारा द्रव्य नहीं। ऐसा तत्त्वसंबंध जीवता विद्यमान होतै चेतयिता पुद्गल आदिका होता संता पुद्गल आदिक ही होय। ऐसैं होतै चेतयिताका स्वद्रव्यका उच्छेद होय। सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही। जातैं अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्य द्रव्य होनेका प्रतिषेध पहलै ही कहि करि आये हैं। तातैं चेतयिता पुद्गलादिकका न होय है। इहां पूछे हैं—जो चेतयिता पुद्गल आदिका नाही है, तो कौनका चेतयिता है? ताका उत्तर—जो चेतयिताका ही चेतयिता है। तहां फेरि पूछे हैं, वह दूजा चेतयिता कौनसा है? जाका यह चेतयिता है। ताका उत्तर—जो चेतयितातैं अन्य चेतयिता तो नाही है। तो कहा है? स्वस्वामि अंश ही अन्य है। तहां कहे हैं—इहां निश्चयनयविषैं स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछु भी नाही। तो यह ठहरी—जो त्यागनेवाला अपोहक है सो काहूका ही अपोहक नाही, अपोहक है सो अपोहक ही है ऐसा निश्चय है।

अब व्यवहारकूं कहै हैं—जैसैं सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरचा है स्वभाव जाका सो आप कुटी आदि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमतो संती बहुरि कुट्यादिक परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि नाही परिणमावती संती कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना श्वेतगुणकरि भरचा स्वभावका परिणामकरि उपजती संती कुट्यादि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि सुफेद करे है। कैसा है परद्रव्य? सेटिका है निमित्त जाकूं ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संता है, ताकूं श्वेत करे है, ऐसा व्यवहार कीजिये हैं। तैसैं चेतयिता आत्मा भी ज्ञानगुणकरि भरचा है स्वभाव जाका ऐसा है। सो स्वयं आप तो पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमता संता है। अर पुद्गल आदि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि नाही परिणमावता संता है। बहुरि पुद्गल आदि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना ज्ञानगुणकरि भरचा स्वभाव ताका परिणामकरि उपजता संता है, सो पुद्गलादि परद्रव्य चेतयिता जाकूं निमित्त ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि

उपजता संता है, ताकूँ अपने स्वभावकरि जाने है, ऐसा व्यवहार कीजिये है । ऐसा तो ज्ञानका व्यवहार है ।

बहुरि दर्शनगुणका व्यवहार कहे हैं-जैसेँ सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा है, सो आप स्वयं कुट्यादि परद्रव्यके स्वभावकरि तो न परिणमती संती है; अर कुट्यादि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नाहीँ परिणमावती संती है; अर कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा श्वेतगुणकरि भरथा अपना स्वभाव, ताका परिणामकरि उपजती संती है । सो कुट्यादि परद्रव्य, सेटिका है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संता है; ताकूँ अपने स्वभावकरि सुफेद करे है; ऐसा व्यवहार कीजिये है । तैसेँ चेतयिता है सो दर्शनगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा है । सो स्वयं आप तो पुद्गल आदि परद्रव्यका स्वभावकरि न परिणमता संता है । बहुरि पुद्गल आदि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नाहीँ परिणमावता संता है । अर पुद्गल आदि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना दर्शनगुणकरि भरथा स्वभावका परिणाम ताकरि उपजता संता है । सो पुद्गल आदि परद्रव्यकूँ चेतयिता है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संताकूँ अपना स्वभावकरि देखे है, ऐसा व्यवहार कीजिये है । ऐसा दर्शनगुणका व्यवहार है ।

अब चारित्रका व्यवहार कहे हैं-जैसेँ सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसी है, सो आप स्वयं कुट्यादि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमती संती है, बहुरि कुट्यादि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नाहीँ परिणमावती संती है, अर कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा श्वेतगुणकरि भरथा अपना स्वभाव ताका परिणामकरि उपजती संती है; सो कुट्यादि परद्रव्यकूँ सेटिका है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजै ताकूँ सेटिका अपने स्वभावकरि श्वेत करे है । ऐसा व्यवहार कीजिये है । तैसेँ चेतयिता आत्मा भी ज्ञानदर्शनगुणकरि भरथा परके अपोहन कहिये त्याग, तिस रूप स्वभाव है, सो स्वयं आप पुद्गलादि पर-

द्रव्यके स्वभावकरि न परिणमता संता है। बहुरि पुद्गलादि परद्रव्यकूं अपने स्वभावकरि नही परिणमावता संता है। अर पुद्गलादि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना ज्ञानदर्शनगुणकरि भूया परके त्याग करनेरूप स्वभावके परिणामकरि उपजता संता है, सो चेतयिता है निमित्त जाकूं ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता जो पुद्गलादि परद्रव्य ताकूं अपने स्वभावकरि त्यागै है। ऐसा व्यवहार कीजिये है। ऐसैं यह आत्माके ज्ञान दर्शन चारित्र तेही भये पर्याय तिनिका निश्चय व्यवहारका प्रकार है। ऐसे ही अन्य भी जे केई पर्याय हैं तिनि सर्व ही पर्यायनिका निश्चय व्यवहार जानना।

भावार्थ—आत्माका शुद्धनयकरि एक चेतनामात्र स्वभाव है। ताके परिणाम देखना, जानना, श्रद्धना, परद्रव्यतैं निवृत्त होना है। तहां निश्चयनयकरि विचारिये तब आत्मा परद्रव्यका ज्ञायक न कहिये, दर्शक न कहिये, श्रद्धान करनेवाला न कहिये, त्याग करनेवाला न कहिये। जातैं परद्रव्यकै अर आत्माकै निश्चयकरि किछू भी संबंध नाही है। जो ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला, ए सर्व भाव हैं सो आप ही है। भावभावकका भेद कहना सो भी व्यवहार है। अर परद्रव्यका ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला कहिये है। सोभी व्यवहारनयकरि कहिये हैं। जातैं परद्रव्यकै अर आत्माका निमित्तनैमित्तिक भाव है। सो-परकै निमित्ततैं किछू भाव भये देखि व्यवहारी जन कहे हैं, जो परद्रव्यकूं जाने है, परद्रव्यकूं देखे है, परद्रव्यका श्रद्धान करे है, परद्रव्यकूं त्यागे है। ऐसैं निश्चय व्यवहारका प्रकार जानि यथावत् श्रद्धान करना। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं—

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।

ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः किं द्रव्यान्तरमुभयनाकुलधियस्तच्चान्यवन्ते जनाः ॥२२॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं—जो शुद्ध द्रव्यके निरूपणविषे लगाई है बुद्धि जाने बहुरि तत्त्वकूं

अनुभवता है ऐसा पुरुषकै एक द्रव्यविषे प्राप्त भया अन्यद्रव्य किछू भी न कदाचित् प्रतिभासे है। बहुरि ज्ञान है सो अन्य ज्ञेय पदार्थकूं जानै है सो यह ज्ञानका शुद्ध स्वभावका उदय है, सो यह जन लोक हैं ते अन्यद्रव्यके ग्रहणविषे आकुल है बुद्धि जिनिकी ऐसै भये संते शुद्धस्वरूपतें क्यों चिगे हैं ?

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि तत्त्वका स्वरूप विचारतें अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यविषे प्रवेश नाही देखे है। अर ज्ञानविषे अन्य द्रव्य प्रतिभासे है सो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है। किछू ज्ञान तिनिंकूं ग्रहण न कीये है। अर यह लोक अन्य द्रव्यका ज्ञानविषे प्रतिभास देखि अर अपना ज्ञानस्वरूपतें छूटि अर ज्ञेयके ग्रहण करनेकी बुद्धि करे हैं सो यह अज्ञान है। ताकी आचार्यने करुणाकरि कइया है। जो ए लोक तत्त्वतें क्यों चिगे हैं ? फेरि इस ही अर्थकूं दढ़ करे हैं—

मन्दाक्रान्ताछन्दः

शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनत्किं स्वभावस्य शेष—मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।

ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्तिभूमिर्ज्ञानं ज्ञयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२३॥

अर्थ—जिस द्रव्यका जो निज भाव होय सो स्वभाव है। सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है। ताकै शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आत्मा ताका निजरस ज्ञानचेतना है। ताकै होतै ते अन्य बाकी जा द्रव्य है सो कहां होय ? किछू भी न होय। परमार्थकरि संबंध नाही अथवा अन्य द्रव्य है ताकै यहू स्वभाव कहा होय ? किछू भी न होय। परमार्थकरि संबंध नाही। जैसैं ज्योत्स्ना जो चांदणी ताका रूप पृथ्वीकूं उज्वल करे है, तौ कहां पृथ्वी चांदणीकी होय जाय ? किछू भी न होय। तैसैं ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकूं सदाकाल जाने है, तौ ज्ञेय ज्ञानका किछू कहा होय जाय ? किछू भी नाही है।

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रव्यरूप होय नाही। जैसैं चांदणी पृथ्वीकूं उज्वल करे है परंतु चांदणीकी पृथ्वी किछू होय नाही है। तैसैं ज्ञान ज्ञेयकूं

जाने है परंतु ज्ञानका ज्ञेय किछू होय नहीं है। आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो याकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव झलके है। तौऊ ज्ञानमें तिनि ज्ञेयनिका प्रवेश नाहीं है। अब कहे हैं, जो ज्ञानमें राग द्वेषका उदय कहां ताई है ? ताका काव्य—

मन्दाक्रान्ताछन्दः

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावद् ज्ञानं भवति न पुनर्वोध्यतां याति बोध्यः ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं भावोभावो भवति तिरयन्येन पूर्णस्वभावः ॥२४॥

अर्थ—यहु ज्ञान जेतें ज्ञानरूप न होय है, अर बोध्य कहिये ज्ञेय सो ज्ञेयभावकूं प्राप्त न होय है, तेतें राग द्वेष दोऊ उदय होय हैं। तातें यह ज्ञान है सो ज्ञानरूप होऊ। कैसा होऊ ? दूरी किया है अज्ञानभाव जाने ऐसा होऊ। तिस कारणकरि भाव अभाव ज्ञानमें होय हैं। तिनिकूं दूरी करता संता पूर्ण स्वभाव होय।

टीका—जेतें ज्ञान ज्ञानरूप न होय, ज्ञेय ज्ञेयरूप न होय, तेतें राग द्वेष उजै है। तातें यह ज्ञान अज्ञानभावकूं दूरिकरि ज्ञानरूप होऊ। जिस कारणतें ज्ञानमें भाव अर अभाव ए दोय अवस्था होय हैं, सो तौ मिटि जाय। अर ज्ञान पूर्णस्वभावकूं प्राप्त होय जाय, यह प्रार्थना है। आगे कहे हैं कि, राग द्वेष मोहतें दर्शनज्ञानचारित्रका घात होय है, सो दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल द्रव्यमें तौ हैं नाहीं, आत्माहीमें दर्शनज्ञानचारित्र है। अर आत्माहीमें अज्ञानतें राग द्वेष मोह हैं। सो अज्ञानतें अपना ही घात होय है; ऐसा निर्णय करे हैं। गाथा—

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि गत्थि दु अचेदणे विसए ।

तह्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥५८॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि गत्थि दु अचेदणे कम्ममे ।

तह्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कम्ममेसु ॥५९॥

दसगणाचारितं किंचिवि णत्थि दु अचेदणे काये ।
 तहमा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥६०॥
 णाणस्स दंसणस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स ।
 णवि तहमि कोऽवि पुगलदब्बे घादो दु णिदिट्ठो ॥६१॥
 जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेसु दब्बेसु ।
 तहमा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥६२॥
 रागो दोसो मोहो जीवस्सेव दु अणणण परिणामा ।
 एदेण कारणेण दु सदादिसु णत्थि रागादि ॥६३॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये ।
 तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥५८॥
 दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।
 तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कर्मसु ॥५९॥
 दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।
 तस्मात् किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥६०॥
 ज्ञानस्य दर्शनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्य ।
 नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातो निर्दिष्टः ॥६१॥
 जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।
 तस्मात्सम्यग्दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥६२॥

रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।
एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥६३॥

आत्मख्यातिः—यद्धि यत्र भवाते तत्तद्घाते हन्यत एव यथा प्रदीपवाते प्रकाशो हन्यते । यत्र च यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यत्तु यत्र न भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते । यथात्मनो धर्मा ज्ञानदर्शनचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते, एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति अन्यथा तद्घाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात् । यत एवं ततो ये यावन्तः केचनपि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न संतीति सम्यक् पश्यामः । अन्यथा अत्रापि जीवगुणघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य पुद्गलद्रव्यघाते जीवगुणघातस्य च दुर्निवारत्वात् । यद्येवं तर्हि कुतः सम्यग्दृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि । तर्हि रागस्य कतरा खानिः रागद्वेषमोहादि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वाद्विषयेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवन्ति एवं ते विषयेष्वसंतुः सम्यग्दृष्टेर्न भवन्तो न भवत्येव ।

अर्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र हैं सो अचेतन जे विषय तिनिविषे किछू भी नाहीं हैं । तातें तिनि विषयनिविषे चेतयिता आत्मा कहा घातै ? घातनेकूं किछू भी नाहीं । बहुरि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं सो अचेतन जो कर्म ताविषे किछू भी नाहीं हैं । तातें तिस कर्मविषे चेतयिता आत्मा कहा घातै । किछू भी घातनेकूं नाहीं । दर्शन ज्ञान चारित्र है सो अचेतन जो काय ताविषे किछू भी नाहीं है । तातें तिनि कायनिविषे चेतयिता आत्मा कहा घातै ? किछू भी घातनेकूं नाहीं । बहुरि घात है सो ज्ञानका तथा दर्शनका तथा चारित्रका कछा है तहां पुद्गलद्रव्यका किछू घात नाहीं कछा है । बहुरि जे केई जीवके गुण हैं ते परद्रव्यनिविषे नाहीं हैं । तातें सम्यग्दृष्टीके विषयनिविषे राग नाहीं है । राग द्वेष मोह हैं ते जीवहीका अनन्य एकरूपः अभेदरूप परिणाम हैं । इस कारणकरि रागादिक हैं ते शब्दादिविषे नाहीं हैं ।

टीका—निश्चयकरि जो जाविषे होय सो तिसके घात होतै हणयाही जाय है । जैसे दीपक-

विषे प्रकाश है सो दीपकका घात होतै प्रकाश भी हणिये ही है । बहुरि जाविषे जो होय सो ताके घात होतै हणिये ही है । जैसे प्रकाशको घाते होतै प्रदीप भी हणियो ही है । बहुरि जो जाविषे न होय सो ताके घात होतै नाहीं हणिये है । जैसे घटका घात होतै घटका प्रदीपक है सो नाहीं हणिये है । बहुरि जाविषे जो न होय सो ताके घाते नाहीं हणिये है । जैसे घडेमें प्रदीपका घात होतै घट नाहीं हणिये है इस न्यायतें कहे हैं—जो आत्माके धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते पुद्गलद्रव्यके घात होते भी नाहीं घातै जाय हैं । बहुरि दर्शनज्ञानचारित्रका घात होतै भी पुद्गलद्रव्य घात्या न जाय है । ऐसे दर्शनज्ञानचारित्र हैं ते पुद्गलद्रव्यविषे नाहीं हैं । यह आत्मा जो ऐसे न होय, तो दर्शनज्ञानचारित्रका घात होतै तो पुद्गलद्रव्यका घातका दुर्निवार-पणा होय, अवश्य घात होय । अर पुद्गलद्रव्यका घात होतै दर्शनज्ञानचारित्रका घात अवश्य होय । जातै ऐसे है तातें आचार्य कहे हैं, जेजे किछु जीवद्रव्यके गुण हैं ते सर्व ही परद्रव्यनि-विषे नाहीं हैं । ऐसे पुद्गल सम्यक् प्रकार हम देखे हैं । अर जो ऐसे न होय तो इहां भी जीवके गुणका घात होतै पुद्गल द्रव्यका घातका दुर्निवारपणा होय । अर पुद्गल-द्रव्यका घात होतै जीवगुणका घातका दुर्निवारपणा होय । सो ऐसे है नाहीं । अब विचारे हैं—जो ऐसे होतै सम्यग्दृष्टीके विषयनिविषे राग कौन हेतूत होय है ? तहां कहे हैं । काहू ही हेतूत नाहीं होय है । तब पूछै है—रागके उपजनेकी कौनसी खानी है ? तहां कहे हैं—राग द्वेष मोह हैं ते जीव ही का अज्ञानमय परिणाम हैं । यह अज्ञान ही रागादिकके उपजनेकी खानी है । जातै विषय हैं ते परद्रव्य हैं । तिनिविषे रागादिक अज्ञानमय परिणाम नाहीं है । बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय तब आत्मा सम्यग्दृष्टि होय, तब ताविषे रागादि न होय हैं । ऐसे ते रागादिक विषयनिविषे न होतै सतै अर सम्यग्दृष्टीके न होतै सतै नाहीं है ।

भावार्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जेते जीवके गुण हैं ते अचेतन पुद्गलद्रव्यमें नाहीं हैं । तातें आत्माके अज्ञानमय परिणामतें राग द्वेष मोह होय हैं । तिनिकरि आपहीके दर्शन

ज्ञान चारित्र आदि गुण धातें जाय हैं । अर राग द्वेष मोह जीवहीके अस्तित्वमें अज्ञानतें उपजे हैं । जब अज्ञानका अभाव होय तब सम्यग्दृष्टि होय तब नाही' उपजे है । ऐसे होतें शुद्धद्रव्यके दृष्टीमें पुद्गलविषैं भी राग द्वेष मोह नाही' सम्यग्दृष्टि जीवविषैं भी नाही' । ऐसे डोल ही विषैं न होतें ए नाही' ही हैं अर पर्यायदृष्टीमें जीवके अज्ञान अवस्थामें हैं ऐसा जानना । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दक्रान्तालन्दः

रागद्वं पाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात् तो वस्तुत्वं प्रणिहितदशा दृश्यमानो न किञ्चित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटतो ज्ञानज्योतिर्जलति सहजं येन पूर्णाचलाग्निः ॥२५॥

अर्थ—इस आत्माविषैं ज्ञान है सो ही अज्ञान भावतें राग द्वेष रूप परिणमे है । बहुरि ते रागादिक वस्तुपणाविषैं स्थायिदृष्टिकरि देखे ह्ये किछू भी नाही' हैं, द्रव्यरूप न्यारे वस्तु नाही' है । तातें आचार्य प्रेरणा करे हैं, जो सम्यग्दृष्टि पुरूप है सो तत्त्वदृष्टिकरि तिनिकूं प्रगट देखि अर अपो नाश करो । ज्यों स्वाभाविक ज्ञानज्योतिपूर्ण है प्रकाशरूप अचल दीप्ति जाकी ऐसी देदीप्यमान प्रकाशै ।

भावार्थ—राग द्वेष न्यारा ही तौ द्रव्य नाही' । जीवके अज्ञान भावतें होय है । तातें सम्यग्दृष्टि होय तत्त्वदृष्टिकरि देखिये, किछू भी वस्तु नाही' ऐसें देखे । धातिकर्मका नाश होय केवल-ज्ञान उपजे है । आगे कहे हैं, जो अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुण नाही' उपजाइये है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

मालिनीलन्दः

रागद्वं पोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद् द्रव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि ।

सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२६॥

अर्थ—राग द्वेषका उपजावनेवाला तत्त्वदृष्टिकरि देखिये तब अन्य द्रव्य किछू भी नाही' देखिये

है। चेतनहीके परिणाम हैं। जातें यह न्याय है—जो सर्व द्रव्यनिकी उत्पत्ति है सो अपने ही निज स्वभावविषै अंतरंगविषै अत्यंत प्रगटरूप शोभे है। अन्य द्रव्यविषै अन्यके गुणपर्यायनिकी उत्पत्ति नाहीं है। अब इस अर्थकू गाथामें कहे हैं गाथा—

अणदवियेण अणदवियस्स गो कीरदे गुणविघादो ।

तस्मा दु सव्वदव्वा उपज्जंते सहावेण ॥६४॥

अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः ।

तस्मात्तु सर्वद्रव्याण्युत्पद्यंते स्वभावेन ॥६४॥

आत्मस्थितिः—न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीन्युत्पादयतीति शक्यं—अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोत्पादकरणस्यायोगान् । सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात् । तथा हि मृत्तिका कुंभभावेनोत्पद्यमाना किं कुंभकार स्वभावेनोत्पद्यते किं मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुंभकाराहकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरीरान्धारः कुंभः स्यात्, न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि मृत्तिका कुंभकारस्वभावेन नोत्पद्यते किंतु मृत्तिकास्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावेनैव । एवं च सति स्वस्वभावानतिक्रमान्न कुंभकारः कुंभस्योत्पादक एव मृत्तिकैव कुंभकारस्वभावमस्पृशती स्वस्वभावेनोत्पद्यते । एवं सर्वेण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेणोत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यंते किं स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यंते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात् न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरस्वभावेनोत्पद्यंते किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् एवं च सति सर्वद्रव्याणां निमित्तभूतद्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव सर्वद्रव्याण्येव निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमस्पृशंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यंते अतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पद्यामो यस्मै कृप्यामः ।

अर्थ—अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुणका उत्पाद नाहीं कीजिये है । तातें यह सिद्धांत है, जो सर्व ही द्रव्य अपने अपने स्वभावकरि उपजे हैं ।

टीका—जीवद्रव्यके परद्रव्य है सो रागादिक उपजावे है, ऐसी आशंका न करनी । जाते अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुणका उत्पाद करनेका अयोग्य है । सर्वद्रव्यविषे स्वभावहीकरि उत्पाद है । सो ही दृष्टांतकरि दिखाइये हैं—मृत्तिका है सो कुंभभावकरि उपजती संती कहा कुंभकारके स्वभावकरि उपजे है, की मृत्तिका स्वभावकरि उपजे ? ऐसे दोय पक्ष पूछी, तहां जो कहिये कुंभकारके स्वभावकरि उपजे है कुंभके करनेका अहंकारकरि भर्या जो पुरुष नाकरि आश्रयरूप अर व्यापाररूप है हस्त जामे ऐसा पुरुषका शरीर ताका आकार कुंभ भया चाहिये कुंभकारका शरीरकी आकार घट बनाया चाहिये, सो ऐसे है नाहीं । जाते अन्य द्रव्यका स्वभावकरि अन्यद्रव्यका परिणामका उपजना न देखिये है । ताते जो ऐसे है तो मृत्तिका कुंभकारके स्वभावकरि तो नाहीं उपजे है, तो कैसे उपजे है ? मृत्तिका स्वभावहीकरि उपजे है । जाते अपने स्वभावहीकरि द्रव्यका परिणामका उत्पाद देखिये है । ऐसे होते मृत्तिकाका स्वभावके नाहीं उल्लंघनते कुंभकार है सो कुंभका उत्पादक कहिये उपजावनहारा नाहीं है, मृत्तिका ही कुंभकारके स्वभावकुं नाहीं स्पर्शती संती अपना ही स्वभावकरि कुंभभावकरि उपजे है । ऐसे ही सर्व ही द्रव्य हैं, ते अपने परिणामरूप पर्यायकरि उपजते संते हैं, ते कहा निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य तिनिके स्वभावकरि उपजे है की अपने स्वभावहीकरि उपजे है ? ऐसे दोय पक्ष पूछी, तहां जो कहिये निमित्तभूत अन्य द्रव्यके स्वभावकरि उपजे है, तो निमित्तभूत परद्रव्यका आकार तिसका परिणाम होय, सो ऐसे होय नाहीं । जाते अन्य द्रव्यका स्वभावकरि अन्य द्रव्यका परिणामका उपजनेका अदर्शन है—नाहीं देखिये है । ताते जो ऐसे है तो सर्व ही द्रव्य हैं ते निमित्तभूत जो परद्रव्य ताका स्वभावकरि नाहीं उपजे हैं, तो कैसे उपजे हैं अपने स्वभावहीकरि सर्व ही द्रव्यनिके निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य ते अन्यद्रव्यके परिणामका उत्पाद देखिये है । ऐसे होते ही द्रव्य हैं ते निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य तिनिके स्वभावकुं नाहीं स्पर्शते संते अपने स्वभावकरि

अपने परिणाम भावकारि उपजे हैं। या कारणतैं आचार्य कहे हैं—जो परद्रव्य है, सो जीवकै रागादिकका उपजावनहारा नाही देखे है, जापरि हम कोप करै।

भावार्थ—आत्माके रागादिक उपजे हैं ते अपने हो अशुद्ध परिणाम हैं। निश्चयनयंकरि विचारिये तब इतिका उपजावनहारा अन्य द्रव्य नाही है। अन्य द्रव्य इतिका निमित्तमात्र हैं। जातैं अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्यगुणपर्याय उपजावे नाही यह नियम है। तातैं जे ऐसे माने हैं, जो मेरै रागादिक परद्रव्य ही उपजावे है, ऐसा एकांत करे है, ते नयविभागमें समझे नाही, मिथ्यादृष्टि हैं। ए रागादिक जीवकै सत्त्वमें उपजे हैं, परद्रव्य निमित्तमात्र है, ऐसैं मानना सम्यग्ज्ञान है। तातैं आचार्य ऐसैं कहे हैं—हम राग द्वेषके उत्पत्तिमें अन्य द्रव्यपरि काहेकुं कोप करै? राग द्वेषका उपजना आपहीका अपराध है। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रवृत्तिः कतरदणि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यवोदो भवतु विदितमस्तं यात्ववोदोऽस्मि बोधः ॥२७॥

अर्थ—जो इस आत्माविषै राग द्वेष दोषकी उत्पत्ति है तहां परद्रव्यकुं किछु भी दूषण नाही है। तिस आत्माविषै यह अज्ञान आप अपराधी फैले है। यह कथन प्रगट होऊ, अर यह अज्ञान है सो अस्त होऊ। जातैं में तो ज्ञानस्वरूप हों, ऐसैं मानना सम्यग्ज्ञान है।

भावार्थ—अज्ञानी जीव राग द्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यतैं मानि परद्रव्यतैं कोप करे है। जो मेरै परद्रव्य राग द्वेष उपजावे है ताकुं दूरी करूं। ताकुं समझावनेकुं कहे है। जो राग द्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानतैं आपहीकेविषै होय है। ते आपहीके अशुद्ध परिणाम हैं। सो यह अज्ञान नाशकुं प्राप्त होऊ, अर सम्यग्ज्ञान प्रगट होऊ आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करौ। राग द्वेषके उपजनेमें परद्रव्यकुं उपजावनहारा मानि तिसपरि कोप मति करौ। ऐसा उपदेश है। अब इस ही अर्थकुं दृढ करनेकुं अर अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

राजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । उत्तरंति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥२८॥

अर्थ—जे पुरुष रागकी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीका निमित्तपणा मानै हैं, अपना किछू भी हेतु न माने हैं, ते मोहरूप नदीके पार नहीं उतरे हैं । जातैं शुद्धनयका विषयभूत जो आत्माका स्वरूप ताका ज्ञानकरि रहित अंध है बुद्धि जिनकी ते ऐसैं हैं ।

भावार्थ—शुद्धनयका विषय आत्मा अनंत शक्तीकूं लिये चैतन्यचमत्कारमात्र नित्य अभेद एक है । तामैं यह स्वच्छता है, जो जैसा निमित्त मिलै तैसे आप परिणसे है । ऐसा नहीं, जो पैला परिणमावै तैसे परिणसे है । अपना किछू पुरुषार्थ नहीं है । सो ऐसे आत्माका स्वरूपका जिनिकूं ज्ञान नहीं है, ते ऐसे माने हैं, जो आत्माकूं परद्रव्य परिणमावै है, तैसे परिणसे है । ते ऐसे मानने-वाले मोहकी वाहिनी जो सेना अथवा नदी, राग द्वेषादि परिणाम तिनितैं पार नहीं होय है । तिनिके राग द्वेष नाही मिटे हैं । जातैं अपना पुरुषार्थ तिनिके होनेमें होय तो तिनिके मेटनेमें भी होय । अर परहीके किये होय तो पैला किया ही करै । अपना मेटना काहेका ? तातैं अपना किया होय अपना मेटया मिटै, ऐसैं कथंचित् मानना सम्यग्ज्ञान है । आगै इस कथनकूं प्रगट करे हैं—जो स्पर्शरसगंधवर्ण शब्दरूप पुद्गल परिण । हैं, ते इन्द्रियनिकरि आत्माके जाननेमें आवे हैं तथापि ते जड हैं । आत्माकूं किछू कहे नाही हैं, जो हमकूं ग्रहण करौ । आत्मा ही अज्ञानी होय तिनिकूं भले बुरे मानि रागी द्वेषी होय है । ऐसैं गाथामैं कहे हैं ।

निंदित्संशुद्धवयणाणि पो गला परिणमंति बहुगाणि ।

ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदिय अहं पुणो भणिदो ॥६५॥

पोगगलदब्बं सदुत्तह परिणदं तस्स जदि गुणो अरणो ।

तस्मा ण तुमं भणिदो किंचिवि किं रूससे अबुहो ॥६६॥

असुहो सुहोव सहो ण तं भणादि सुणसु मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं सोदु विसयमागदं सहं ॥६७॥
 असुहं सुहं च रूवं ण तं भणादि पेच्छ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागदं रूवं ॥६८॥
 असुहो सुहोय गंधो ण तं भणादि जिग्घ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं घाणविसयमागदं गंधं ॥६९॥
 असुहो सुहोय रसो ण तं भणादि रसय मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं ॥७०॥
 असुहो सुहोय फासो ण तं भणादि फासमंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥७१॥
 असुहो सुहोय गुणो ण तं भणादि बुज्झ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं तु गुणं ॥७२॥
 असुहं सुहं च दव्वं ण तं भणादि बुज्झमंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं दव्वं ॥७३॥
 एवं तु जणि दव्वस्स उपसमेणोव गच्छेद मूढो ।
 णिग्गहमणा परस्सय सयंच बुद्धिं सिवमपत्तो ॥७४॥

निदिनसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमंति बहुकानि ।
 तानि श्रुत्वा रूप्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥६५॥
 पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।
 तस्मान्न त्वां भणितः किंचिदपि किं रुष्यस्यबुद्धः ॥६६॥
 अशुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दं ॥६७॥
 अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपं ॥६८॥
 अशुभः शुभोवा गंधो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधं ॥६९॥
 अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रस्य मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं बुद्धिविषयमागतं नुरसं ॥७०॥
 अशुभः शुभोवा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं कायविषयमागतं तु स्पर्शं ॥७१॥
 अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणं ॥७२॥
 अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
 नचैति विनिर्गृहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु द्रव्यं ॥७३॥
 एवं तु ज्ञातद्रव्यस्य उपशमेनैव गच्छति मूढः ।
 विनिर्ग्रहमनाः परस्य तु स्वयं च बुद्धिं शिवामप्राप्तः ॥७४॥

आत्मन्यातिः—यथैह बहिर्यो घटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हन्ते गृहीत्वा 'मां प्रकाशय' इति स्वप्रकाशने न

प्रदीपं प्रयोजयति । नच प्रदीपोप्ययः कांतोपलकृष्टायः स्रुचीवत स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते । स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमसादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिर्न मनागपि विक्रियायै कल्पते । तथा बहिरर्थः शब्दो रूपं गंधो रसः स्पर्शो गुणद्रव्ये च देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्या मां शृणु मां पश्य मां जिघ्र मां रसय मां स्पर्श मां बुध्यस्वेति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयति । नचात्माप्ययः कांतोपलकृष्टायः स्रुचीवत स्वस्थानात्प्रच्युत्य तान् ज्ञातुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते । स्वरूपेण जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन्तः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्था न मनागपि विक्रियायै कल्पेरन् । एवमात्मा परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्वागद्वयौ तदज्ञानं ।

अर्थ—निंदाके अर स्तुतीके वचन हैं ते बहुत प्रकार पुद्गल परिणमे हैं तिनिकूं सुणिकरि यह अज्ञानी जीव ऐसैं माने है, जो मोकूं कहा; ऐसैं मानि रूसे है रोस करे है तथा दोष करे है । शब्दरूप परिणया पुद्गलद्रव्य है, सो यह पुद्गलद्रव्यका गुण है, अन्य है । तातैं हे अज्ञानी जीव तोकूं तौ किछु ही न कहा, तूं अज्ञानी भया काहेकूं रोस करे है ? अशुभ अथवा शुभ शब्द है, सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो मोकूं सुणि । बहुरि श्रोत्र इंद्रियके विषयमें आया जो शब्द, ताकूं ग्रहण करनेकूं अपने स्वरूपकूं छोडि सो आत्मा भी नाहो प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ अथवा शुभ रूप है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूं देखि । बहुरि चक्षु इंद्रियके विषयमें आया जो रूप ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना प्रदेशनिकूं छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ अथवा शुभ गंध है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तूं मोकूं सूंघि । बहुरि घ्राण इंद्रियके विषयमें आया जो गंध ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना प्रदेशकूं छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ रस है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूं आस्वाद करि । बहुरि रसन इंद्रियका विषयमें आया जो रस ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना,

प्रदेशकूँ छोड़ि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ स्पर्श है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है जो तू मोकूँ स्पर्शि । बहुरि स्पर्शन इन्द्रियके विषयमें आया जो स्पर्श ताकूँ सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोड़ि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ द्रव्यका गुण है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूँ जाणि । बहुरि बुद्धिके विषयमें आया जो गुण ताकूँ सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोड़ि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ द्रव्य है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूँ जाणि । बहुरि बुद्धीके विषयमें आया जो द्रव्य ताकूँ आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोड़ि नाहीं प्राप्त होय है । यह मूढ जीव है सो ऐसैं यह जाणि करि उपशमभावकूँ नाहीं प्राप्त होय है । अर परके ग्रहण करनेकूँ मन करे है । जातैं आप कल्याणरूप बुद्धि जो सम्यग्ज्ञान ताकूँ नाहीं प्राप्त भया है ।

टीका—तहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं । जैसे बाह्यपदार्थ घट पट आदिक हैं, सो जैसे कोई देव-दत्तनामा पुरुष यज्ञदत्तनामा पुरुषकूँ हाथ पकड़ि कहे, तैसे दीपककूँ अपने प्रकाशने विषे नाहीं प्रेरणा करे है, जो तू मोकूँ प्रकाशि । बहुरि दीपक है सो भी अपने स्थानककूँ छोड़ि—जैसे चुंबक पाषाणकूँ लोहकी सूई अपना स्थानककूँ छोड़ि जाय लगै तैसे नाहीं जाय लगै है । तो कहा है ? वस्तुका स्वभावके परकरि उपजावनेकूँ अशक्यपणा है तथा परकूँ उपजावनेका अस-मर्थपणा है । बहुरि घटपटादिक समीप नाहीं होतैं दीपक प्रकाशरूप है । तैसे ही तिनिकूँ समीप होतैं भी अपना स्वरूप ही करि प्रकाशरूप है । बहुरि अपना स्वरूप ही करि प्रकाशरूप होता दीपककूँ वस्तुस्वभावहीतैं विचित्र परिणतीकूँ प्राप्त होता जो मनोहर अमनोहर घटपटादिपदार्थ सो किंचित्मात्र भी विक्रियाके अर्थी नाहीं कल्पिये है । तैसा ही दार्ष्टांत है । जो बाह्य पदार्थ शब्द रूप, गंध, रस, स्पर्श गुण द्रव्य हैं, ते जैसे देवदत्तनामा पुरुष यज्ञदत्तनामा पुरुषकूँ हाथ पकड़ि कहे, तैसे नाहीं कहे हैं । मोकूँ सुनि, मोकूँ देखि, मोकूँ सूंघि, मोकूँ आस्वादि, मोकूँ स्पर्शि, मोकूँ जाणि ऐसैं अपने ज्ञानकरि आत्माकूँ नाहीं प्रेरे हैं । बहुरि

आत्मा है सो भी जैसें चुंबकपाषाणकरि खेची लोहकी सूई पाषाणकै जाय लगी है तैसें अपने स्थानक प्रदेशनिहैं छूटि तिनिकूं जाननेकूं नाहीं जाय है । तौ कहा है? वस्तुका स्वभावकै परकरि उपजावनेकूं अशक्यपणा है तथा परकूं उपजावनेका असमर्थपणा है । बहुरि जैसें शब्दादिककूं समीप नाहीं होतैं तिनिकूं आत्मा अपने स्वरूपही करि जाने है, तैसें ही तिनिकूं समीप होतैं भी अपने स्वरूपहीकरि तिनिकूं जाने है, बहुरि अपने स्वरूप ही करि शब्दादिककूं जानता आत्मके ते शब्द आदिन वस्तुस्वभावहीतैं विचित्रपरिणतीकूं प्राप्त होतैं मनोहर तथा अमनोहर बाह्यपदार्थ किंचिन्मात्र भी । वक्रियाके अर्थी नाहीं कल्पिये हैं । ऐसें आत्मा है सो दीपककी ज्यों परद्रव्यप्रति नित्य ही उदासान हैं । ऐसी ही वस्तुकी भयादा है, तौऊ जो राग द्वेष उपजे है सो अज्ञान है ।

भावार्थ—आत्मा शब्दकूं सुणिकरि, रूपकूं देखिकरि, गंधकूं सूंघिकरि, रसकूं आस्वादकरि, स्पर्शकूं स्पर्शिकरि, गुणद्रव्यकूं जाणिकरि भला बुरा मानिकरि राग द्वेष उपजावे है, सो यह अज्ञान है । जातैं ते शब्दादिक तौ जड पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । सो आत्माकूं कछु कहे नाहीं जो हमकूं ग्रहण करौ । अर आप भी अपना प्रदेशनिहैं छोडि तिनिकूं ग्रहण करनेकूं तिनिविषैं जाय नाहीं है । जैसें तिनिकूं समीप नाहीं होतैं जाने है, तैसें ही समीप होतैं जाने है । आत्मके विकारके अर्थ किंचिन्मात्र भी नाहीं है । जैसें दीपक घटपटादिककूं प्रकाशे है, तैसें आत्मा तिनिकूं जाने है, ऐसा वस्तुका स्वभाव है । तौऊ आत्मा राग द्वेष उपजावे है सो यह अज्ञान ही है । अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

पूर्णकाच्युतशुद्धबोधसाहिमा बोद्धा न गोध्यादयं, यागात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाशयादिव ।

तद्वस्तुस्थितिवोधबन्धधिपणा एते किमज्ञानिनो, रागद्वेषमयीं भवन्ति सहजां शुश्रूण्युदासीनताम् ॥२॥

अर्थ—यह बोद्धा कहिये ज्ञानी है सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाहीं होय अर शुद्ध—विकारतैं

रहित ऐसा जो ज्ञान तिस स्वरूप है महिमा जाकी ऐसा है। सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये जेय पदार्थ तिनितैं किछु भी विक्रियाकूं नार्हीं प्राप्त होय है। जैसैं दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ हैं तिनितैं विक्रियाकूं प्राप्त नार्हीं होय है, तैसैं। सो ऐसे वस्तूकी मर्यादाका ज्ञान-करि रहित है धिषणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताकूं क्यों छोडे हैं ? अर राग द्वेषमय क्यों होय हैं ? ऐसा आचार्यने शोच किया है।

भावार्थ—ज्ञानका स्वभाव जेयकूं जाननेहीका है। जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदि-ककूं प्रकाशनेका है। यह वस्तुस्वभाव है। जेयकूं जाननेमात्रतैं ज्ञानमें विकार नार्हीं होय है। अर जेयकूं जानिकरि भला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है। सो यह अज्ञान है। सो आचार्य शोच किया है—जो वस्तूका स्वभाव तो ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि राग-द्वेषरूप क्यों परिणमे है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नार्हीं ? सो यह आचार्यका शोच युक्त है, जातैं जैतैं शुभ राग है तैतैं प्राणीनि कूं अज्ञानतैं दुःखी देखि करुणा उपजै तब शोच होय है। अब अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः पूर्वांगामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वादयात् ।

दूरारूढचरित्रवैभवबलाच्चच्चिदिर्चिर्मयीं विन्दंति स्वरसाभिप्रेक्तशुवनां ज्ञानस्य सञ्चेतनाम् ॥३०॥

अर्थ—ज्ञानी है ते कैसे हैं ? राग द्वेष जे विभाव तिनिकरि रहित है मह कहिये तेज जिनिका। बहुरि कैसे हैं ? नित्य ही अपना चैतन्यचमत्कारमात्र स्वभाव है ताकूं स्पर्शनेवाले हैं। बहुरि कैसे हैं ? पूर्वे किये जे समस्त कर्म अर आगामी होयोगे जे समस्त कर्म तिनितैं रहित हैं। बहुरि कैसे हैं ? तदाव कहिये वर्तमानकालमें आवै जो कर्मका उदय तातैं भिन्न हैं। ऐसे ज्ञानी हैं ते अति-शयकरि अंगीकार किया जो चारित्र ताका जो विभव समस्त परद्रव्यका त्याग ताके बलतैं ज्ञानकी

सम्यक्प्रकार चेतना ताकू अनुभवे हैं। कैसी है ज्ञानचेतना ? चञ्चत् कहिये चिमकती जागती जो चैतन्यरूप ज्योति तिसमयी है। बहुरि कैसी ह ? अपना ज्ञानरूप रस ताकरि सिन्ध्या है भुवन कहिये तीन लोक जीहि ।

भावार्थ—जिनिका राग द्वेष गया अर अपने चैतन्य स्वभावका अंगीकार भया अर अतीत अनागत वर्तमान कर्मका ममत्व गया ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यतैं न्यारे होय चारित्रकू अंगीकार करे हैं। ताके बलतैं कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातैं न्यारी जो अपनी चैतन्यके परिणमनस्वरूप ज्ञानचेतना ताकू अनुभवन करे हैं। इहां तात्पर्य यह जानना—जो पहलै तो कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातैं भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम अनुमान स्वसंवेदन—प्रमाणतैं जानै अर ताका श्रद्धान—प्रतीति दृढ करै सो यह तो अविरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामैं भी होय है। बहुरि जब अप्रमत्त अवस्था होय है, तब अपना स्वरूपहीका ध्यान करे है। तब ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया तिसविबैं लीन होय है। तब श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजाय साक्षात् ज्ञानचेतनारूप होय है, ऐसैं जानना। अब इस अर्थकू गाथामैं कहेहैं। तहां अतीत कर्मतैं ममत्व छोड़ै सो प्रतिक्रमण है; आगामी न करनेकी प्रतिज्ञा करै सो प्रत्याख्यान है, वर्तमानकर्म उदय आया ताका ममत्व छोड़ै सो आलोचना है, ऐसा चारित्रका विधान है, ताकू कहे हैं। गाथा—

कर्मं जं पुब्बकयं सुहासुहमणेयविथरिविसेसं ।
तत्तो णियत्तदे अण्णयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥७५॥
कर्मं जं सुहमसुहं जह्मिय भावेण वज्झदि भविसं ।
तत्तो णियत्तदे जो सो पक्कखाणं हवे चेदा ॥७६॥

जं सुहमसुहसुदिगणं संपडिय अणेयवित्थरविसेसं ।
 तं दोसं जो चेदादि स खलु आलोयणं चेदा ॥७७॥
 णिच्चं पच्चखाणं कुब्वादि णिच्चं पि जो पडिक्कमदि ।
 णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवादि चेदा ॥७८॥

कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषं ।

तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणं ॥७५॥

कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिंश्च भावे बध्यते भविष्यत् ।

तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥७६॥

यच्छुभमशुभमुदीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेषं ।

तं दोषं चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥७७॥

नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यमपि यः प्रतिक्रामति ।

नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥७८॥

आत्मख्यातिः—यः खलु पुद्गलकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयति स तत्कारणभूतं पूर्वकर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतमुत्तरं कर्म प्रत्याचक्षणः प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानकर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः, आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्षणो नित्यमालोचयंश्च पूर्वकर्मकार्येभ्य उत्तरकर्मकरणेभ्यो भावेभ्योऽत्यंतं निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणाच्चारित्रं भवति । चारित्रं तु भवन् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः ।

अर्थ—पूर्वं अतीतकालमें किये जे शुभ अशुभ ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार विस्तार

विशेषरूप कर्म तिनिर्ते जो चेतयिता आत्मा अपने आत्माकूं निर्वर्तन करै छुडावै सो आत्मा प्रति-
क्रमणस्वरूप है। बहुरि जो आगामी कालमें कर्म शुभ तथा अशुभ जिस भावके होतैं बंधे है तिस
अपने भावतैं जो चेतयिता निवृत्त होय छूटै सो आत्मा प्रत्याख्यानस्वरूप है। बहुरि जो वर्तमान-
कालमें शुभ तथा अशुभ कर्म अनेक प्रकार ज्ञानावरण आदि विस्ताररूप विशेषनिक्कूं लिये उदय
आया ताकूं दोषकूं जो चेतयिता चेतारूप भया चेतै, वेदै-अनुभवै, तिसका स्वामिपणा कर्तापणा
छोडै सो आत्मा आलोचनास्वरूप है। ऐसैं जो आत्मा नित्य प्रत्याख्यान करे है, नित्य प्रतिक्र-
मण करे है, नित्य आलोचना करे है सो चेतयिता चारित्रस्वरूप है।

टीका—जो आत्मा पुद्गलकर्मके उदयतैं भये भावनिर्ते अपने आत्माकूं निर्वर्तन करै, छुडावै
सो आत्मा तिस भावकूं कारणभूत जो पूर्व अतीतकालमें किये कर्मकूं प्रतिक्रमणरूप करता संता
आप ही प्रतिक्रमणस्वरूप होय है। बहुरि सो ही आत्मा पूर्वकर्मका कार्यभूत जो आगामी बंधगा
कर्म ताकूं प्रत्याख्यानरूप करता—त्यागता संता आप ही प्रत्याख्यानस्वरूप होय है। बहुरि सो
ही आत्मा वर्तमान जो कर्मका उदय तातैं आपकूं अत्यंत भेदकरि अनुभवन करता संता प्रवर्तै
सो आप ही आलोचनास्वरूप होय है। ऐसैं यह आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करता संता, नित्य
प्रत्याख्यान करता संता, नित्य आलोचना करता संता, पूर्वकर्मके कार्यरूप अर उत्तर आगामी
कर्मके कारणरूप जो भाव तिनिर्ते अत्यंत निवृत्तिस्वरूप भया संता, अर वर्तमान जो कर्मका उदय
तातैं आपकूं अत्यंत भेदकरि पावता संता अपना जो ज्ञानस्वभाव तिस ही विषैं निरंतर प्रवर्तनेतैं
आप ही चारित्रस्वरूप होय है। बहुरि ऐसैं चारित्ररूप होता संता आपकूं ज्ञानमात्र चेतनेतैं
अनुभवनेतैं आप ही ज्ञानचेतनास्वरूप होय है, ऐसा भाव है।

भावार्थ—इहां निश्चयचारित्र प्रधानकरि कथन है। तहां चारित्रमें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
आलोचनाका विधान है। तहां लग्या दोषतैं आत्माकूं निर्वर्तन करना सो तो प्रतिक्रमण है। अर
आगामी दोष लगावनेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। अर वर्तमान दोषतैं आत्माकूं न्यारा

करना सो आलोचना है। सो निश्चय विचारिये तब तीनू कालसंबंधि कर्मनिर्ते आत्माकूं भिन्न जानना, श्रद्धना, अनुभवना ऐसे किये आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है। तीनों स्वरूप निरंतर आत्माका अनुभवन सो ही चरित्र है। अर निश्चय-चारित्र है सो ही ज्ञानचेतनाका अनुभवन है। इस ही अनुभवनतैं साक्षात् ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय आत्मा प्रगट होय है। अब आगै ज्ञानचेतना अर अज्ञानचेतना जो कर्मचेतना अर कर्मफलचेतना ताका स्वरूप प्रकट करे हैं। ताकी सूचनिकाका काव्य कहै हैं।

उपजातिछन्दः

ज्ञानस्य सञ्चेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीवशुद्धम् ।

अज्ञानसञ्चेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धः ॥३१॥

अर्थ—ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाशे है। बहुरि अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोडता संता ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है, न होने दे है।

भावार्थ—संचेतना कहिये जो जहां जिसतैं एकाग्र होय तिस ही ओर अनुभवनरूप स्वाद लिया करै सो तिस स्वरूपचेतना कहिये। सो जब ज्ञानहीतैं एकाग्र उपयुक्त होय तिस ही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है। सो यातैं तौ ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाशे है, केवलज्ञान उपजि आवै है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावे है। बहुरि अज्ञान जो कर्म अर कर्मका फलरूप उपयो-गकूं करना सो तिस ही ओर एकाग्र होय अनुभव करना सो अज्ञानचेतना है। सो यातैं कर्मका बंध होय है। सो ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है। अब इस कश्नकूं गाथाकरि कहे हैं। गाथा—

वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं जो दु कुणदि कम्मफलं ।

सो तं पुणोवि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥७९॥

वेदंतो कम्मफलं मयेकदं जो दु सुणादि कम्मफलं ।
 सो तं पुणोवि बंधादि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥८०॥
 वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो दु हवादि जो चेदा ।
 सो तं पुणोवि बंधादि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥८१॥

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं यस्तु करोति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥७९॥

वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं यस्तु जानाति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥८०॥

वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति चेतयिता ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥८१॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञाना-
 दन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना । सा तु समरसापि संसार-
 बीजं । संसारबीजस्याष्टविधकर्मणो बीजत्वात् । ततो मोक्षार्थिना पुरयेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसमन्यासभावनां
 सकलकर्मफलसमन्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितव्या ।

तत्र तावत्सकलकर्मफलसमन्यासभावनां नाटयति—

अर्थ—जो आत्मा कर्मका फलकूं वेदता संता कर्मफलकूं आपरूप ही करै मानै, सो फेरि भी
 दुःखका बीज ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है । बहुरि कर्मका फलकूं वेदता संता
 आत्मा तिस कर्मफलकूं ऐसैं जाने है यह मैं किया है सो फेरि भी दुःखका बीज ज्ञानावरण
 आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है । बहुरि कर्मका फलकूं वेदता संता आत्मा है सो सुखी दुःखी
 होय है । सो चेतयिता फेरि भी दुःखका बीज ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है ।

टीका—ज्ञानतै अन्य जो अन्यभाव तावियै ऐसैं चैतै अनुभवै मानै, यह जो मैं हों, सो अज्ञानचेतना है। सो दोय प्रकार है। कर्मचेतना कर्मफलचेतना। तहां ज्ञानसिवाय अन्य भावनिविषै ऐसैं चैतै अनुभवै मानै, जो याकूं मैं करूं हों, सो तौ कर्मचेतना है। बहुरि ज्ञानसिवाय अन्य भावनिविषै ऐसैं चैतै अनुभवै मानै जो याकूं मैं वेदूं हों, भोगऊं हों, सो कर्मफल चेतना है। सो यह दोऊ ही दोऊ प्रकारकी अज्ञानचेतना है। सो संसारका बीज है। जातैं संसारका बीज अष्टप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म है। ताका यह अज्ञानचेतना बीज है। यातैं कर्म उपजे है बंधे है। तातैं जो मोक्षका अर्थी पुरुष है ताकरि अज्ञानचेतनाका नाशके अर्थी समस्तकर्मकी संन्यासभावना कहिये पटकी देणेको भावनाकूं नवायकरि अर फेरि सप्ततर्कके फलकी संन्यासकी भावना त्यागकी भावनाकूं नचायकरि अर अपना स्वभावभूत जो ज्ञानवती भगवती एक ज्ञानचेतना ताहीकूं निरंतर नृत्य करावने योग्य है। तहां प्रथम हो सकृदहमे संन्यासकी भावनाकूं नृत्य करावै हैं। ताका कलशरूप काव्य है।

आर्याछन्दः

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकार्यैः । परिहृत्य कर्म मयं परमं नैकर्म्यमगलम्बे ॥३॥

अर्थ—अतीत अनागत वर्तमानकालसंबंधी सर्व ही कर्म है ताही कृत, कारित, अनुमोदना, अर मन वचन कायकरि परिहारकरि छोडिकरि उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था है, ताही मैं अवलंबन करी हों। ऐसैं सर्व कर्मका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करै है। अब सर्वकर्मका त्याग करनेका कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि गुणचास भंग होय है। तहां अतीतकालसंबंधी कर्मके त्याग करनेकूं प्रतिक्रमण कहिये। ताके प्रथम ही गुणचास भंग करि कहे हैं। तहां टीकामैं संस्कृतपाठ ऐसा है—

यदहमकार्यं यदचीकरं यत्कुर्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १
यदहमकार्यं यदचीकरं यत्कुर्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा वाचा च तन्मे मिथ्या दुष्कृतमिति २ यदहमकार्यं यद-

[illegible]

दुष्कृतमिति ३४ यदहमकार्षं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५ यदहमचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३६ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३७ यदहमकार्षं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३८ यदहमचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४० यदहमकार्षं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४१ यदहमचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४२ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३ यदहमकार्षं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ यदहमचीकरं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५ तत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४६ यदहमकार्षं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७ यदहमचीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४९ ।

अर्थ—प्रतिक्रमण करनेवाला कहे है—जो मैं दुष्कृत कहिये पापकर्म अतीतकालमें किया था, अर अन्यकूँ प्रेरिकरि कराया था, अर अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदना था भला जाणया था, मनकरि, वचनकरि, कायकरि, सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ ।

भावार्थ—पापकर्मकूँ संसारका बीज जाणि हेयबुद्धि आई तब मसल खोडचा, यह ही मिथ्या करना । ऐसैं यह एक भंग भया । सो याकी समस्या ऐसी—जो कृत कारित अनुमोदना ए तीन है, ताका तो तीनका अंक स्थापिये । बहुरि मन वचन काय ए भी तीन यामैं लगैं । तातैं याका दूसरा तीया स्थापिये तब तेतीसका अंक भया । सो इस भंगकूँ तेतीसका है, ऐसा नाम कहिये । ३३।१। ऐसे ही टीकामैं अन्यभंगनिका संस्कृत पाठ है, तिनिकी वचनिका करि लिखिये है । जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूँ प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया, मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा दूसरा भंग है । इहां समस्या—कृत कारित अनुमोदनाका तो तीया ही है । अर मन अर वचन दोय ही लगैं । काय न लगैं । तातैं दोयका अंक स्थापिये, तब तीया अर दूवा ऐसे बतीसका भंग भया । ३२।२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें कीया, अन्यकूँ प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया,

मनकरि अर कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा तीसरा भंग है इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही भया । अर मनकरि अर कायकरि ऐसें दोय लागै । यातैं तीया दूवा ऐसें याका नाम बत्तीसका भंग भया । इहां वचन न लाग्या । ३२ । ३ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भी भला जाणया, वचनकरि अर कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा चौथा भंग है । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है । अर वचन अर काय दोय लागै । मन न लाग्या । तातैं दूवा भया । तातैं याकूं भी बत्तीसका भंग कहिये । इहां ताई बत्तीसके तीन भंग भये । ४ । ३२ ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर करतेकूं भला जाणया, मनहीकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा पांचमा भंग भया । यहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर एक मन ही लाग्या ताका एका भया । वचन काय न लाग्या । तातैं याका नाम इकतीसका भंग कहा । ५ । ३१ । बहुरि जो मैं अतीतकालमें पापकर्म किया अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया, वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा छठा भंग भया । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर वचन ही एक लाग्या, मन काय न लाग्या । तातैं तीया एका ऐसें इकतीसका भंग नाम भया । ६ । ३१ । बहुरि जो मैं पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह सातवा भंग भया । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर काय एक ही लाग्या । मन वचन न लाग्या । तातैं तीया एका ऐसा इकतीसका भंग नाम भया । ७ । ३१ । ऐसे इकतीसके भी तीन ही भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें किया, अर जो अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह आठवा भंग भया । इहां कृत कारित ए दोय

ही लगाये, अर मन वचन काय तीनूँ लगाये । ताँतें दूवा तीया ऐसा समस्यामैं तेईसका भंग नाम भया । ८।२३ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमैं में किया, अर अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया, मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा नवमा भंग है । इहां कृत अनुमोदना ए दोय ही लीये । अर मन वचन काय तीनूँ ही लगै । ताँतें दूवा तीया ऐसी तेईसकी समस्या भई । ताँतें तेईसका भंग नाम पाया । ९।२३ । बहुरि जो पापकर्म में अन्यकूँ प्रेरिकरि कराया, अर अन्य करतेकूँ भला जाणया मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह दशमा भंग है । इहां कारित अनुमोदना दोय ही लिये अर मन वचन काय तीनूँ ही लगै । ताँतें तेईसकी समस्याका भंग भया । १०।३२ । ऐसे तेईसके भी तीन ही भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमैं किया, अर अन्यकूँ प्रेरिकरि कराया मन वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह ग्यारहमा भंग भया । यामें कृत कारित दोय लिये । अर मन वचन दोय लागे । ताँतें दोय दोय ऐसी बाईसकी समस्यातें बाईसका भंग नाम कहिये । ११।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमैं किया, अर अन्य करतेकूँ भला जाणया मनकरि वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा बारवा भंग है । यामें कृत अनुमोदना दोय लिये । मन वचन ए दोय लगै । ताँतें बाईसकी समस्यातें बाईसका भंग कहिये । १२।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमैं किया, अर अन्यकूँ प्रेरि कराया, अर अन्य करतेकूँ भला जाणया मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा तेरवा भंग है । यामें कृत कारित दोय लीये । मन वचन दोय लगै । ताँतें बाईसकी समस्यातें बाईसका भंग नाम पाया । १३।२२ । बहुरि जो मैं अतीतकालमैं पापकर्म किया, अर अन्यकूँ प्रेरि कराया मनकरि कायकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ । यह चौदवां भंग भया । यामें कृत कारित दोऊ लिये । मन काय दोय लगै । ताँतें बाईसकी समस्यातें बाईसका भंग कहिये । १४।२२ । बहुरि जो पापकर्म में किया अतीतकालमैं, अर करतेकूँ अन्यकूँ भला जाणया मनकायकरि ऐसा पंदरवां भंग है । यामें कृत

अनुमोदना लिया । अर मन काय लागै । तातैं बाईसका भंग कहिये । १५।२२ । बहुरि जो पाप-
कर्म में अन्यकू प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकू करतेकू भला जान्या मनकरि कायकरि सो पाप-
कर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा सोलवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना लिया । मन काय लागे ।
तातैं बाईसकी समस्यातैं बाईसका भंग नाम है । १६।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें
किया, अर अन्यकू प्रेरिकरि कराया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह
सतरावां भंग है । यामैं कृत कारित लिया । वचन काय लाग्या । तातैं बाईसकी समस्यातैं बाई-
सका भंग कहिये । १७।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकू करतेकू
भला जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठारवा भंग है । यामैं
कृत अनुमोदना लिया । वचन काय लागै । तातैं बाईसकी समस्यातैं बाईसका भंग कहिये । १८
२२ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें अन्यकू प्रेरिकरि में कराया, अर अन्यकू करतेकू भला
जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह उगगोसवां भंग है । यामैं कारित
अनुमोदना ए दोय लिये । अर वचन काय लागे । तातैं बाईसकी समस्यातैं बाईसका भंग कहिये
। १९।२२ । ऐसे बाईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि जो में पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्यकू प्रेरिकरि कराया एक मनहिकरि
सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह बीसवा भंग है । यामैं कृत कारित दोय लिया । अर एक
मन ही लागे । तातैं दूवा एकातैं इकईसकी समस्यातैं इकईसका भंग कहिये । २०।२१ । बहुरि
जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकू करतेकू भला जाणया मनकरि सो पापकर्म
मेरा मिथ्या होऊ । यह इकईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना ए दोय लिये । एक मन लागे ।
तातैं इकईसकी समस्यातैं इकईसका भंग कहिये । २१।२१॥ बहुरि जो पापकर्म किया में अतीत-
कालमें अर अन्यकू प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकू करतेकू भला जाणया मनकरि, सो मेरा
पापकर्म मिथ्या होऊ । यह बाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना ए दोय लिये । अर एक

मन लगा। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंगनाम है ॥२२॥२१॥ बहुरि जो में पापकर्म अतीतकालमें कीया। अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ। यह तेईसवां भंग है। यामैं कृत कारित ए दोय लिये। अर वचन ही लागा ताका दूवा एका ऐसा इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग कहिये ॥२३॥२१॥ बहुरि जो में पापकर्म अतीतकाल में किया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह चौबीसवां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना ए दोय लिये। अर एक वचन ही लागा। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग कहिये ॥२५॥२१॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर करतेकूं अन्यकूं ते भला जाणया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह पचीसवां भंग भया। यामैं कारित अर अनुमोदना ए दोय लिये। अर एक वचन ही लागा। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग भया ॥२५॥२१॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया कायकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ। यह छवीसवां भंग है। यामैं कृत कारित दोय लिये। अर एक काय लगाया। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग कहिये ॥२६॥२१॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया कायकरि, सो पाप कर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह सनाईसवां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना दोय लीये। अर एक काय लागा। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंगनाम कहिये ॥२७॥२१॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह अठाईसवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना ए दोय ले, एक काय लगाया। ताँतें इकईसकी समस्यातें इकईसका भंग नाम है ॥२८॥२१॥ ऐसे इकईसके नव भंग भये।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें में किया, मनकरि वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह गुणतीसवां भंग है। यामैं कृत एकही ले, मन वचन काय तीनों लगाये।

तातैं तेराकी समस्यातैं तेराका भंग कहिये ॥२११३॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनवचनकायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तीसका भंग है । यामैं कारित एक ले, मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं एक तीयातैं तेराकी समस्यातैं तेराका भंग कहिये ॥३०१३॥ बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें अन्यकूं करतकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह इक्तीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एक ले, मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं एका तीया तेराकी समस्यातैं तेराका भंग है ॥३११३॥ ऐसे तेराके समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया मनवचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह वत्तीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं बाराकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३२१२॥ बहुरि जो पापकर्म मैं अतीत कालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तेतीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं एका दुवा ऐसी बारहकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३३१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि सो यह पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चौतीसवां भंग भया । यामैं अनुमोदना एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं एका दुवा एसा बारहका भंग कहिये ॥३४१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह पैतीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, मन अर काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३५१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह छतीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, मन अर काय ए दोय लगाये तातैं बारहकी समस्यातैं बारहका भंग कहिये ॥३६१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतकूं भला जाणया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह

सैतीसवां भंग है। यामैं अनुमोदना एक ले, मन अर काय लगाये। तातैं वारहकी समस्यातैं वारहका भंग कहिये ॥३७॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकाल में किया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह अठतीसवां भंग है। यामैं कृत एक ले, वचन अर काय दोय लगाये। तातैं वारहकी समस्यातैं वारहका भंग कहिये ॥३८॥ बहुरि जो पापकर्म में अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचन कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचन काय दोय लगाय, तातैं वारहकी समस्यातैं वारहका भंग कहिये ॥३९॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह चालीसवां भंग है। यामैं अनुमोदना एक ले, वचन अर काय ए दोऊ लगाये। तातैं वारहकी समस्यातैं वारहका भंग कहिये ॥४०॥ ऐसैं वारहकी समस्याके नव भंग भये।

बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया मनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह इकतालीसवां भंग है। यामैं एक कृत ले, एक मन लगाया। तातैं ग्यारहकी समस्यातैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४१॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह बियालीसवां भंग है। यामैं एक कारित ले, एक मन लगाया, तातैं ग्यारहकी समस्यातैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह तियालीसवां भंग है। यामैं एक अनुमोदना ले, एक मन लगाया। तातैं ग्यारहकी समस्यातैं ग्यारहका भंग भया ४३॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह चवालीसवां भंग है। यामैं एक कृत ले, एक वचन लगाया। तातैं ग्यारहकी समस्यातैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४४॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ। यह पैतालीसवां भंग है। यामैं कारित एक ले, एक

वचनकरि । २२। कृत अनुमोदना मन वचनकरि । २२। कारित अनुमोदना मन वचनकरि । २२।
 कृत कारित मनकायकरि । २२। कृत अनुमोदना मनकायकरि । २२। कारित अनुमोदना मनकायकरि
 । २२। कृत कारित वचनकायकरि । २२। कृत अनुमोदना वचनकायकरि । २२। कारित अनुमोदना
 वचन कायकरि । २२। ए नव वाईसको समस्याको । १। कृत कारित मनकरि । २२। कृत अनुमोदना
 मनकरि । २२। कारित अनुमोदना मनकरि । २२। कृत कारित वचनकरि । २२। कृत अनुमोदना वचन
 करि । २२। कारित अनुमोदना वचनकरि । २२। कृत कारित कायकरि । २२। कृत अनुमोदना
 कायकरि । २२। कारित अनुमोदना कायकरि । २२। ए नव इकईसकी समस्याका है । १।
 कृत मन वचन कायकरि । २३। कारित मन वचन कायकरि । २३। अनुमोदना मन वचन
 कायकरि । २३। ए तेराकी समस्याका तीन । ३। कृत मन वचनकरि । २३। कारित मन वचन
 करि बारह । २२। अनुमोदना मन वचनकरि । २२। कृत मनकायकरि । २२। कारित मनकायकरि
 । २२। अनुमोदना मनकायकरि । २२। कृत वचनकायकरि । २२। कारित वचनकायकरि । २२।
 अनुमोदना वचनकायकरि । २२। ए नव वाराकी समस्याका है । १। कृत मनकरि । २२। कारित
 मनकरि । २२। अनुमोदना मनकरि । २२। कृत वचनकरि । २२। कारित वचनकरि । २२। अनुमोदना
 वचनकरि । २२। कृत कायकरि । २२। कारित कायकरि । २२। अनुमोदना कायकरि । २२। ए नव
 ग्याराकी समस्याका है । १। ऐसे तेतीसका एक । १। वतीसका ३। इकतीसका ३। तेईसका
 ३। वाईसका १। इकईसका १। तेराका ३। वाराका १। ग्याराका १। सब मिलि गुणचास
 भये । अब इस कथनका कलशरूप काव्य है सो लिखिये है ।

मोहाद्यदहगकार्य ममस्तमपि कर्म तत्प्रतिकर्म्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥३३॥

अर्थ—जो मैं मोहूँ अज्ञानतैं, अतीतकालविषै कर्म किये तिन समस्तहीकूँ प्रतिकर्मणरूप-
 करि अर समस्त कर्मतैं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै आपहीकरि निरंतर वर्तौ हौं ।
 ऐसे ज्ञानी अनुभव करे ।

भावार्थ—अतीतकालमें किये कर्मका गुणचास भंगरूप मिथ्याकार प्रतिक्रमणकरि ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्माविषै लीन होय निरंतर अनुभव करै । ताका यह विधान है । मिथ्या कहनेका प्रयोजन यहु जो जैसे कोई पहलै धन कमाय घरमे धरया था । पीछे तासू ममत्व छोडया । तब ताका भोगनेका अभिप्राय नाहीं । कमाया था जैसा न कमाया । तैसे कर्म बांध्या था, ताकू अहित जानि ममत्व छोडया । ताका फलमें लीन न होयगा, तब बांध्या तैसा न बांध्या मिथ्या ही है । ऐसा जानना । ऐसा प्रतिक्रमणकल्प है । अब आलोचनाकल्प है । तहां संस्कृत टीकाका पाठ ऐसा—

न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति २ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ३ करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा कायेन चेति ४ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ५ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ६ न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ७ न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा चेति १० न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा चेति ११ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति १३ न करोमि न कारयामि मनसा च कायेन चेति १४ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति १५ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति १६ न करोमि न कारयामि वाचा च कायेन चेति १७ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १८ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १९ न करोमि न कारयामि मनसा च कायेन चेति २० न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति २१ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति २२ न करोमि न कारयामि वाचा चेति २३ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २४ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २५ न करोमि न कारयामि कायेन चेति २६ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति २७ न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति २८ न

करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति २६ न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३० न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३२ न कारयामि मनसा च वाचा चेति ३३ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ३४ न करोमि मनसा च वाचा चेति ३५ न कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३८ न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ४० न करोमि मनसा चेति ४१ न कारयामि मनसा चेति ४२ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ४३ न करोमि वा .। चेति ४४ न कारयामि वाचा चेति ४५ न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ४६ न करोमि कायेन चेति ४७ न कारयामि कायेन चेति ४८ कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ४९ ।

याका अर्थ—यामैं वर्तमान कर्तापणाका निषेध है । जो मैं कर्मकूं न करौ हों, न अन्यकूं प्रेरि कराऊं हों, न अन्यकूं कर्ताकूं भी भला जानूं हों, मनकरि वचनकरि कायकरि । ऐसा प्रथम भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननियरि मन वचन काय लगाये । तातैं तीन-तीनका अंककी समस्यातैं तेतीसका भंग कहिये । १।३३ । ऐसे ही अन्यभंगनिके संस्कृत पाठ हैं; तिनिकी वचनिका लिखिये । तहां—वर्तमान कर्मकूं मैं न करौ हों, न अन्यकूं प्रेरिकरि कराऊं हों, न अन्यकूं करतेकूं भला जाणूं हों, मनकरि वचनकरि । ऐसा दूसरा भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननियरि मन वचन ए दोय लगाये । तातैं तीया दुवा ऐसैं बत्ती-सकी समस्याका भंग कहिये । २।३२ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं मैं नाहीं करौ हों, अन्यकूं प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूं हों मनकरि कायकरि, ऐसा तीसरा भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदनापरि मन काय लगाये । तब बत्तीसकी समस्याका भंग भया । ३।३२ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं मैं नाहीं करौ हों, अन्यकूं प्रेरिकरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाहीं हों, भला न जाणूं हों वचनकरि कायकरि । ऐसा चौथा भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननियरि वचन काय ए दोय लगाये तब बत्तीसकी समस्याका भंग भया । ४।३२ । ऐसैं बत्तीसकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला न जाणूं हों मनकरि ऐसा पांचवां भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक मन लागा । तातैं इकतीसकी समस्याका भंग भया ॥५१३॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूं हों वचनकरि, ऐसा छठा भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक वचन लागा । तातैं इकतीसकी समस्याका भंग कहिये ॥६१३॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूं हों कायकरि, यह सातवां भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक काय लागा । तातैं इकतीसकी समस्याका भंग भया ॥७१३॥ ऐसैं इकतीसकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, यह आठवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं तेईसकी समस्याका भंग कहिये ॥८१३॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, यह नववां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं तेईसकी समस्याका भंग भया ॥९१३॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, यह दशवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं तेईसकी समस्याका भंग भया ॥१०१३॥ ऐसैं तीन भंग तेईसकी समस्याके भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों, अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों, मनकरि वचनकरि, ऐसा ग्यारवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये तातैं बाईसकी समस्याका भंग भया ॥११२२॥ बहुरि वर्तमानकर्मकू में करूं नाहीं हों अन्य करतेकू भला नाहीं

बहुविध वर्तमानकर्मकू में नहीं करूं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतीसवां भंग है ।
 यामें एक कृतपरि मन वचन काय तीनूं लगाये । तातैं तेराकी समस्या भई ॥२९॥१३॥ बहुरि

वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरि कराऊं नहीं हों मन वचन कायकरि, ऐसा तीसवां भंग है । यामैं कारित एकपरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं तेराकी समस्या भई । ३०।१३। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू अनुमोदू नहीं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा इकतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातैं तेराकी समस्या भई । ३१।१३। ऐसे तेराकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में नहीं करूं हों मनकरि वचनकरि, ऐसा बत्तीसका भंग है । यामैं एक कृतपरि मन वचन ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३२।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू प्रेरि में नहीं कराऊं हों मनकरि वचनकरि, ऐसा तेतीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन वचन दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३३।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू करताकू में भला नहीं जानू हों मनकरि वचनकरि ऐसा चौतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन वचन ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३४।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नहीं करूं हों मनकरि कायकरि ऐसा पैतीसवां भंग है । यामैं कृत एकपरि मन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३५।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३६।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नहीं जानू हों मनकरि कायकरि, ऐसा सैतीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एकपरि मन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३७।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नहीं करूं हों वचनकरि कायकरि ऐसा अठतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन काय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३८।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नहीं कराऊं हों वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतालीसवां भंग है । यामैं एक कास्तिपरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्या भई । ३९।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू भला

नाहीं जानूँ हों, वचनकरि कायकरि, ऐसा चालीसवां भंग है। यामैं एक अनुमोदनापरि वचन काय ए दोय लगाये। तातें बारहकी सयस्या भई। ४०।१२। ऐसे नव भंग बारहके भये। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूँ हों मनकरि, ऐसा इकतालीसवां भंग है। यामैं एक कृतपरि एक मन लागा। तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४१।११। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू प्रेरि में नाहीं कराऊँ हों, मनकरि, ऐसा बियालीसवां भंग है। यामैं कारित एकपरि एक मन लागा तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४२।११। बहुरि वर्तमान कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूँ हों मनकरि ऐसा तियालीसवां भंग है। यामैं एक अनुमोदनापरि एक मन लागा। तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४३।११। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूँ हों वचनकरि, ऐसा चवालीसवां भंग है। यामैं एक कृतपरि वचन एक लागा। तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४४।११। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊँ हों वचनकरि, ऐसा पैतालीसवां भंग। यामैं एक कारितपरि एक वचन लागा। तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४५।११। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूँ हों वचनकरि, ऐसा छियालीसवां भंग है। यामैं एक अनुमोदनापरि एक वचन लागा। तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४६।११। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूँ हों कायकरि, ऐसा सै-तालीसवां भङ्ग भया। यामैं एक कृतपरि एक काय लागा। तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४७।११। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरि नाहो कराऊँ हों कायकरि, ऐसा अठतालीसवां भङ्ग है। यामैं एक कारितपरि एक काय लागा। तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४८।११। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करताकू भला नाहीं जानूँ हों कायकरि, ऐसा गुणचासवां भङ्ग है। यामैं एक अनुमोदनापरि एक काय लागा। तातैं ग्यारहकी समस्या भई। ४९।११। ऐसे ग्यारहकी समस्याके नव भङ्ग भये। ऐसे आलोचनाके गुणचास भंग हैं। इनमें तेतीसकी समस्याका एक १। बत्तीसका तीन ३। इकतीसका तीन ३। तेईसका तीन ३। बाईसका नव ९। इकई-

सका नव ६ । तेराका तीन ३ । बाराका नव ६ । ग्याराका नव ६ । ऐसैं सब मिलि गुणचास भये ।
अब याकै अर्थका कलशरूप काव्य है ।

आर्याछन्दः

मोहविलासविजृम्भितमिदमुद्यत्कर्म सकलमालोच्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३४ ॥
इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ।

अर्थ—निश्चयचारित्रकू अंगीकार करनेवाला कहे है । जो मोहके विलासकरि फैल्या यह उद्यत्कू प्राप्त होता जो वर्तमानकर्म ताकू समस्तकू आलोचनामें लेकर समस्तकर्मसू रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं मैं आपहीकरि निरंतर वर्तो हौं ।

भावार्थ—वर्तमानकालमें कर्मका उद्य आबै, ताकू ज्ञानी ऐसे विचारे है । जो पूर्व बांध्या था ताका यह कार्य है । मेरा तौ यह कार्य नाही मैं याका कर्ता नाही । मैं तौ शुद्धचैतन्यमात्र आत्मा हौं । ताकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है । ताकरि या उद्य भये कर्मका देखने जाननेवाला हौं । मेरा स्वरूपहीमें मैं वर्तो हौं । ऐसा अनुभवन करना ही निश्चयचारित्र है । ऐसैं आलोचनाकल्प समाप्त किया । आगैं प्रत्याख्यानकल्प कहे हैं । ताकी टीकामैं संस्कृतपाठ ऐसा है—

न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति २ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ८ न करिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च ९ न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च १० न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ११ न करिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १३ न

करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति १४ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १५ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १८ न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति १९ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा चेति २० न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २१ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २२ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेति २३ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २४ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा चेति २६ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २७ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २८ न करिष्यामि मनसा वाचा कायेन चेति २९ न कारयिष्यामि मनसा वाचा कायेन चेति ३० न कुर्वन्तमप्यन्यं जनं समनुज्ञास्यामि मनसा वाचा कायेन चेति ३१ न करिष्यामि मनसा वाचा चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा वाचा चेति ३३ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा वाचा चेति ३४ न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५ न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४० न करिष्यामि मनसा चेति ४१ न कारयिष्यामि मनसा चेति ४२ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ४३ न करिष्यामि वाचा चेति ४४ न कारयिष्यामि वाचा चेति ४५ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६ न करिष्यामि कायेन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ४९ ।

याका अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला कहे है, जो आगामी कालविवेक कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा, मनकरि वचनकरि कायकरि । ऐसा प्रथम भंग है । यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि मन वचन काय ए तीनूं लगाये । तातैं तीया तीया तेतीसकी समस्याका भंग भया । १।३३ । ऐसैं ही अन्य भंगनिका टीकामैं संस्कृतपाठ भी है तिनिकी वचनिका लिखिये हैं । आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा मनकरि वचन-

करि, ऐसा दूसरा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि मन वचन ए दोय लगाये। ताँ बत्तीसकी समस्या भई। २।३२। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा तीसरा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही भया। अर मनकरि अर कायकरि ऐसे दोय लागे। ताँ तोया दूया। ताँ बत्तीसकी समस्या भई। ३।३२। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अर अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं नाहीं अनुमोदूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा चौथा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि वचन काय ए दोय लगाये। ताँ बत्तीसकी समस्या भई। ४।३२। ऐसे बत्तीसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि, ऐसा पांचवां भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक मन लगाया। ताँ इकतीसकी समस्या भई। ५।३१। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि, ऐसा छठा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक वचन लगाया। ताँ इकतीसकी समस्या भई। ६।३१। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा कायकरि, ऐसा सातवां भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक काय लगाया। ताँ इकतीसकी समस्या भई। ७।३१। ऐसे इकतीसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, आठवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन काय तीन लगाये। ताँ तेईसकी समस्या भई। ८।३२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करुंगा अन्यकूं करतेकूं

भला 'नाही' जानूंगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा नवमां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनूं लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। ६।२३। बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा दसवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनूं लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। १०।२३। ऐसे तेईसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि ऐसा ग्यारवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। ११।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्य करतकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि वचनकरि ऐसा बारवां भंग है यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १२।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्य करतकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि वचन लगाये बाईसकी समस्या भई। १३।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि कायकरि ऐसा चौदवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन अर काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १४।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्य करतकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा पंदरवां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १५।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूंगा, मनकरि कायकरि ऐसा सोलवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १६।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं करा-

ऊंगा वचनकरि कायकरि ऐसा सतरावां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि वचन काय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १७।२२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि कायकरि ऐसा अठारवां भंग भया । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १८।२२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा वचनकरि कायकरि ऐसा उगणीसवां भंग भया । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १९।२२ । ऐसे बाईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि, ऐसा वीसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक मन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २०।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि ऐसा इकईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन एक लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २१।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि ऐसा बाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक मन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २२।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा वचनकरि ऐसा तेईसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक वचन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २३।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि ऐसा चौईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयनिपरि एक वचन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २४।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा वचनकरि ऐसा पचीसवां भंग है । यामैं कारित

अनुमोदना इति दोषपरि एक वचन लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २५।२१ । बहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करुंगा, अन्यकू प्रेरि नाहीं कराऊंगा कायकरि ऐसा छवीसवां भंग है । यामैं कृत कारित इति दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २६।२१ । बहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करुंगा, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा कायकरि ऐसा सत्ताईसवां भंग भया । यामैं कृत अनुमोदना इति दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २७।२१ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा कायकरि ऐसा अठाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इति दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २८।२१ । ऐसे इकईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करुंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतीसवां भंग है । यामैं कृत एकपरि मन वचन काय तीनू लगाये । ताँतै तेराकी समस्या भई । २९।१३ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा तीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन वचन काय तीनू लगाये । ताँतै तेराकी समस्या भई । ३०।१३ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा इकतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन वचन काय तीनू लगाये । ताँतै तेरहकी समस्या भई । ३१।३ । ऐसे तेराकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकू में न करुंगा मनकरि वचनकरि ऐसा बत्तीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि मन वचन दोष लगाये । ताँतै बाराकी समस्या भई । ३२।१२ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि ऐसा तेतीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन वचन दोष लगाये । ताँतै बारहकी समस्या भई । ३३।१२ । बहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू नाहीं अनुमोदंगा मनकरि वचनकरि, ऐसा चौतीसवां भंग है । यामैं एक

अनुमोदनापरि मन वचन दोय लगाये । ताँ वाराकी समस्या भई ॥३४॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में नाहीं करूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा पैतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि मन काय ए दोय लगाये । ताँ वाराकी समस्या भई ॥३५॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि कायकरि, ऐसा छत्तीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥३६॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा सैतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥३७॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में न करूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा अठतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥३८॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ प्रेरि नाहीं कराऊंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा गुगतालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥३९॥१२॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा चालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई ॥४०॥१२॥ ऐसे नव भंग वारहकी समस्याके भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूँ में नाहों करूंगा मनकरि ऐसा इक्तालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई ॥४१॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ अन्यकूँ में प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि ऐसा त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई ॥४२॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूंगा मनकरि, ऐसा त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई ॥४३॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूँ में नाहीं करूंगा वचनकरि, ऐसा चवालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक वचन लगाया । ताँ ग्यारहकी सम-

स्या भई ॥४४॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा वचनकरि, ऐसा पैतालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि एक वचन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४५॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि, ऐसा छिया-लीसवां भंग है यामैं एक अनुमोदनापरि एक वचन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४६॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहो कलंगा कायकरि ऐसा सैंतालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक काय लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४७॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा कायकरि, ऐसा अठतालीसवां भंग है । यामैं कारितपरि एक काय लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४८॥११॥ बहुरि आगामी कर्मकूं अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूंगा कायकरि ऐसा गुणचासवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक काय लगाया तातैं ग्यारहकी समस्या भई ॥४९॥११॥ ऐसैं ग्यारहकी समस्याके नव भंग भये । ऐसे गुणचास भंग प्रत्याख्यानके भये । तिनमैं तेतीसकी समस्याका एक ॥१॥ बत्तीसके तीन ॥२॥ इकतीसके तीन ॥३॥ तेईसके तीन ॥३॥ बाईसके नव ॥९॥ इकईसके नव ॥६॥ तेराके तीन ॥३॥ बाराके ॥६॥ ग्याराके ॥६॥ ऐसैं सब मिलि गुणचास भये । अब इस अर्थका कलशरूपकाव्य कहे हैं ।

आर्याछन्दः

प्रत्याख्याय भविष्यत् कर्म समस्तं निरस्तस्मोहः । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥३५॥
इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः ।

अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहे है । जो आगामी समस्त कर्मनिकूं में प्रत्याख्यान-रूप त्याग करि, अर नष्ट भयां है मोह जाका ऐसा भया संता कर्मसूं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं आपहीकरि वर्तू हा ।

भावार्थ—निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है, जो समस्त आगामी कर्मसूं रहित अपना शुद्धचैतन्यकी प्रवृत्तिरूप जो शुद्धोपयोग ताविषैं वर्तना है । सो ज्ञानी आगामी समस्त

कर्मका प्रत्याख्यान करि अपना चैतन्यस्वरूपविषे वतें है । इहां तात्पर्य ऐसा जानना—जो व्यवहारचारित्रमें तो ज्यों प्रतिज्ञामें दोष लागे ताका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होय है । अर इहां निश्चयचारित्रका प्रधानयणें कथन है । सो शुद्धोपयोगसूं विपरीत समस्तही कर्म आत्माके दोषस्वरूप है । तिनि सर्व ही कर्मचैतनास्वरूप परिणामका ज्ञानी तीन कालके कर्मका प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यानकरि समस्तकर्ष चेतनासूं न्यारा अपना शुद्धोपयोगस्वरूप आत्माका ज्ञान श्रद्धान करि, अर तिसमें थिर होनेका विधान करि निष्प्रमाद दशाकूं प्राप्त होय । श्रेणी चडि केवलज्ञान उपजावनेके सन्मुख होय है । यह ज्ञानीका कार्य है । ऐसा प्रत्याख्यानकल्प समाप्त किया । आगे सकलकर्मका संन्यास कहिये क्षेपणा, पटकी देना, ताको भावनाकूं नृत्य कराव कथन पूरण करनेका काव्य है ।

उपजातिहृन्दः

ममन्तमिन्धेवमपाम्य कर्म त्रै कालितं शुद्धनयावलम्बी । विलीनमोहो रहितं विकारंश्चिन्मात्रमात्मानमथावलम्बे ॥३६॥

अथ सकलकर्मफलमन्यामभावनां नाटयति ।

अर्थ—शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहे है, जो इत्येवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार तीन काल-अतीत वर्तमान भविष्यत्-संबंधी कर्मकूं निराकरणकरि छोडिकरि अर शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला ज्ञानीमें हों । सो विलय भया है मोह मिथ्यात्वकर्म जाका ऐसा भया संता अब सम-स्तविकारतें रहित चैतन्यमात्र आत्माकूं अवलंबूं हों । अब सकल कर्मफलका संन्यासकी भावनाकूं नृत्य करावें हैं । ताका टीकामें संस्कृतपाठ ऐसा है—तहां प्रथम तो समुच्चय अर्थका काव्य है ।

आर्पोष्ठन्दः

विगलन्तु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव । मज्जेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥३७॥

अर्थ—सकलकर्मफलकी संन्यासभावना करनेवाला कहे है, जो कर्मरूपी विषयका वृक्षके फल

हैं ते मेरे भोगनेविना ही खिरि जावो । मैं चैतन्यस्वरूप जी मेरा आत्मा ताकूं निश्चल चेतूं हों—अनुभवूं हों ।

भावार्थ—ज्ञानी कहे है, जो कर्मका फल उदय आवे है, ताकूं मैं ज्ञाता द्रष्टा हुवा देखूं हों, ताका फलका भोक्ता नाहीं बनूं हों, तातैं मेरे भोगेविना ही ते कर्म खिरि जावो । मैं मेरे चैतन्य-स्वरूप आत्मामैं लीन भया तिनिका देखने जाननेवाला ही हों । इहां इतना विशेष और जानना जो अविरतदशामैं तथा देशविरतप्रमत्तसंयतदशामैं तो ऐसा ज्ञान श्रद्धान ही प्रधान है अर जब अप्रमत्तदशा होयकरि श्रेणी चढ़े है तब यह अनुभव साक्षात् होय है । अब सकलकर्मफलका संन्यासभावनाका पाठ संस्कृतटीकामैं ऐसा है—

नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १ नाहं श्रुतज्ञानावरणीयकर्म फलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो २ नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ३ नाहं मनःपर्ययज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ४ नाहं केवलज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ५ नाहं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ६ नाहमचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ७ नाहमवधिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ८ नाहं केवलदर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ९ नाहं निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १० नाहं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो ११ नाहं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १२ नाहं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १३ नाहं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १४ नाहं सातवेदनीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १५ नाहमसातवेदनीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १६ नाहं सम्यक्त्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १७ नाहं मिथ्यात्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १८ नाहं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो १९ नाहं अनंतानुबंधिकोऽधिकपायवेदनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो २० नाहं अप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधवेदनीयमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्यो २१ नाहं प्रत्याख्यानावर-

[illegible]

[illegible]

सर्वो त्कृष्टभावेन दृष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तत्स्यापि जघन्य-
भावाभ्यानुपपत्त्याऽनुमीयमानाऽबुद्धिपूर्वकलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावद्ज्ञानं दृष्टव्यं ज्ञात-
व्यमनुचरितव्यं च यावद् ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानी-
भूतः सर्वथा निरासूत्र एव स्यात् ।

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्र्य हैं ते जो जघन्यभावकरि परिणामे हैं, तिस कारणकरि ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गलकर्म करि बंधे है ।

टीका—जो निश्चयकरि ज्ञानी है सो बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोहरूप आलवभावके अभावतैं निरासूत्र ही है । तहां यह विशेष है—सो ही ज्ञानी जेतैं ज्ञानकूं सर्वोत्कृष्टभावकरि देखनेकूं जान-
नेकूं आचरनेकूं असमर्थ है, अर जघन्यभाव ही करि ज्ञानकूं देखे है, जाने है, आचरे है, तेतैं तिस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यभावकी अन्यथा अप्राप्तिकरि अनुमानरूप कीया अबुद्धिपूर्वक कर्ममल-
कलंकका सद्भाव है । यातैं पुद्गलकर्मका बंध होय है । यातैं यह उपदेश है—जो, तेतैं ज्ञानकूं देखना जानना आचरण करना, जेतैं ज्ञानका पूर्णभाव जेता है तेता देख्या जान्या आचन्या भले प्रकार होय । तापीछे साक्षात् ज्ञानी भया संता सर्वथा निरासूत्र ही होय है ।

भावार्थ—ज्ञानीकूं निरासूत्र ऐसा कह्या है, जो, जेतैं याकैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं तो बुद्धि-
पूर्वक अज्ञानमय राग द्वेष मोहका अभाव है, तातैं निरासूत्र कह्या है । अर जेतैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं दर्शन ज्ञान चारित्र्य जघन्यभावकरि परिणामे हैं, तेतैं संपूर्णज्ञानकूं देख्या जान्या आचरन्या जाय नाहीं है । सो इस जघन्यभाव ही करि ऐसा जानिये है—जो, याकैं अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंक-
विद्यमान है ताकरि बंध भी होय है, सो चारित्र्यमोहका उदयकरि है, अज्ञानमय भाव नाहीं है । तातैं ऐसा उपदेश है—जो, जेतैं ज्ञान संपूर्ण न होय—केवलज्ञान न उपजै, तेतैं ज्ञानहीका ध्यान निरंतर करना, ज्ञानहीकूं देखना, ज्ञानहीकूं जानना, ज्ञानहीकूं आचरना, इस ही मार्ग चारित्र्य-
मोहका नाश होय है, अर केवलज्ञान उपजे है । तब सर्वप्रकारकरि साक्षात् निरासूत्र होय है, यह

त्मानमेव संचेत्ये १२७ नाहं दुःस्वरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १२८ नाहं शुभनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १२९ नाहं शुभनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३० नाहं स्वःमशरीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३१ नाहं वादरशरीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३२ नाहं पर्याप्तनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३३ नाहं पर्याप्तनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३४ नाहं स्थिरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३५ नाहं स्थिरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३६ नाहं दायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३७ नाहं दायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३८ नाहं यशःक्रीतिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १३९ नाहं यशःक्रीतिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४० नाहं तीर्थकरत्तनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४१ नाहं मुच्यैर्गोत्रनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४२ नाहं नीचैर्गोत्रनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४३ नाहं दानांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४४ नाहं भोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४५ नाहं भोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४६ नाहं भोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४७ नाहं वीर्यांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेत्ये १४८ ।

अर्थ—भौं ज्ञानी हों, सो मतिज्ञानावरणीय नामा कर्मका फलकूं नाहीं भोगूं हों, चैतन्य-स्वरूप आत्माहीकूं संचेतूं हों—एकाग्र अनुभवूं हों। इहां चेतना अनुभवना वेदना भोगना इतिका एक अर्थ जानना अर 'सं' उपसर्गते एकाग्र अनुभवना जानना यहू, सर्वपाठमें जानना । १। ऐसे ही अन्य एकसो सैतालीस कर्मप्रकृतिनिके संस्कृत पाठ हैं, तिनकी वचनिका लिखिये है । मैं श्रुतज्ञानावरणीय कर्मका फल नाहीं भोगऊं हों । चैतन्यस्वरूप आत्माहीकूं अनुभऊं हों । २। मैं अवधिज्ञानावरणीय कर्मका फलकूं नाहीं भोगऊं हों । चैतन्य । ३। मैं मनःपर्ययज्ञानावरणीयकर्म चैतन्य । ४। मैं केवलज्ञानावरणीयकर्म चैतन्य । ५। मैं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्म चैतन्य । ६। मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्म चैतन्य । ७। मैं अवधिदर्शनावरणीयकर्म चैतन्य । ८। मैं केवल-दर्शनावरणीयकर्म । चैतन्य । ९। मैं निद्रादर्शनावरणीयकर्म चैतन्य । १०। मैं निद्रानिद्रादर्शना-

वरणीयकर्मका फल नहीं भोगऊं हों। चैतन्यस्वरूप आत्माहीकू अनुभू हों। ११। मैं प्रचला-
दर्शनान्तरणीयकर्मका फल नहीं भोगऊं हों। चैत०। १२। मैं प्रचलाप्रचलादर्शनान्तरणीयकर्म० चैत०
। १३। मैं स्त्यानद्यद्विदर्शनान्तरणीयकर्म० चैत०। १४। मैं सातावेदनीयकर्म० चैत०। १५। मैं
असातावेदनीयकर्म० चैत०। १६। मैं सम्यक्त्वमोहनीयकर्म० चैतन्य०। १७। मैं मिथ्यात्वमोहनीय
कर्म० चैतन्य०। १८। मैं सम्यङ्मिथ्यात्वमोहनीयकर्म० चैतन्य०। १९। मैं अन्तानुबन्धिकोक्ताय-
वेदनीयमोहनीयकर्मका फल नहीं भोगऊं हों। चैतन्यस्वरूप०। २०। मैं अप्रत्याख्यानान्तरणीयक्रोध
कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। २१। मैं प्रत्याख्यानान्तरणीयक्रोधकषायवेदनोयमोहनीयकर्म०
चैतन्य०। २२। मैं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। २३। मैं अन्तानुबन्धि-
मानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य०। २४। मैं अप्रत्याख्यानान्तरणीयमानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य०
। २५। मैं प्रत्याख्यानान्तरणीयमानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य०। २६। मैं संज्वलनमानकषायवेद-
नीयकर्म० चैतन्य०। २७। मैं अन्तानुबन्धिसमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। २८। मैं अप्र-
त्याख्यानान्तरणीयसमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। २९। मैं प्रत्याख्यानान्तरणीयसमाया-
कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३०। मैं संज्वलनसमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०
। ३१। मैं अन्तानुबन्धिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३२। मैं अप्रत्याख्यानान्तरणीयलोभ-
कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३३। मैं प्रत्याख्यानान्तरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म०
चैतन्य०। ३४। मैं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३५। मैं हास्यनोक्ताय-
वेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३६। मैं रतिनोक्तायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३७। मैं अर-
तिनोक्तायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ३८। मैं शोकनोक्तायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०
। ३९। मैं भयनोक्तायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ४०। मैं जुगुप्सनोक्तायवेदनीयमोहनीय-
कर्म० चैतन्य०। ४१। मैं स्त्रीवेदनोक्तायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ४२। मैं पुरुषवेदनो-
क्तायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०। ४३। मैं नपुंसकवेदनोक्तायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य०

१४४। मैं नारकआयुर्मर्मा० चैतन्य० १४५। मैं तिर्यंचआयुर्मर्मा० चैतन्य० १४६। मैं मानुष-
 आयुर्मर्मा० चैतन्य० १४७। मैं देवआयुर्मर्मा० चैतन्य० १४८। मैं नरकगतिनामकर्म० चैतन्य० १४९।
 मैं तिर्यंचगतिनामकर्म० चैतन्य० १५०। मैं मनुष्यगति० चैतन्य० १५१। मैं देवगतिनामकर्म०
 चैतन्य० १५२। मैं एकेंद्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० १५३। मैं द्वीन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य०
 १५४। मैं त्रीन्द्रियजातिनामकर्म० १५५। मैं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० १५६। मैं पंचेंद्रिय-
 जातिनामकर्म० चैतन्य० १५७। मैं औदारिकशरीरनामकर्म० चैतन्य० १५८। मैं वैक्रियकशरीर-
 नामकर्म० चैतन्य० १५९। मैं आहारकशरीरनामकर्म० चैतन्य० १६०। मैं तैजसशरीरनामकर्म०
 चैतन्य० १६१। मैं कर्मणशरीरनामकर्म० चैतन्य० १६२। मैं औदारिकशरीरअंगोपांगनामकर्म०
 चैतन्य० १६३। मैं वैक्रियकशरीरअंगोपांगनामकर्म० चैतन्य० १६४। मैं आहारकशरीरांगो-
 पांगनामकर्म० चैतन्य० १६५। मैं औदारिकशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६६। मैं वैक्रियक-
 शरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६७। मैं आहारकशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६८। मैं
 तैजसशरीरबंधननामकर्म० चैत० १६९। मैं कर्मणशरीरबंधननामकर्म० चैत० १७०।
 मैं औदारिकशरीरसंघातनामकर्म० चैत० १७१। मैं वैक्रियकशरीरसंघातनामकर्म० चैत०
 १७२। मैं आहारकशरीरसंघातनामकर्म० चैत० १७३। मैं तैजसशरीरसंघातनामकर्म० चैत०
 १७४। मैं कर्मणशरीरसंघातनामकर्म० चैत० १७५। मैं समचतुरस्त्रसंघातनामकर्म० चैत०
 १७६। मैं न्यग्रोधपरिमंडलसंघातनामकर्म० चैत० १७७। मैं सातिकसंघातनामकर्म० चैत०
 १७८। मैं कुब्जकसंघातनामकर्म० चैत० १७९। मैं वामनसंघातनामकर्म० चैत० १८०। मैं
 हुंडकसंघातनामकर्म० चैत० १८१। मैं वज्रभनाराचसंहननामकर्म० चैत० १८२। मैं वज्र-
 नाराचसंहननामकर्म० चैत० १८३। मैं नाराचसंहननामकर्म० चैत० १८४। मैं अर्धनारा-
 चसंहननामकर्म० चैत० १८५। मैं कीलिकासंहननामकर्म० चैत० १८६। मैं असंप्राप्त-
 पाटिकासंहननामकर्म० चैत० १८७। मैं स्निग्धस्पर्शनामकर्म० चैत० १८८। मैं रुक्षस्पर्शनाम-

कर्म० चैत० १८९। में शीतस्पर्शनामकर्म० चैत० १९०। में उष्णस्पर्शनामकर्म० चैत० १९१।
 में गुरुस्पर्शनामकर्म० चैत० १९२। में लघु स्पर्शनामकर्म० चैत० १९३। में मृदुस्पर्शनामकर्म०
 चैत० १९४। में कर्कशस्पर्शनामकर्म० चैत० १९५। में मधुररसनामकर्म० चैत० १९६। में
 आम्लरसनामकर्म० चैत० १९७। में तिक्तरसनामकर्म० चैत० १९८। में कटुकरसनामकर्म०
 चैत० १९९। में कषायरसनामकर्म० चैत० १९००। में सुरभिगंधनामकर्म० चैत० १९०१। में
 असुरभिगंधनामकर्म० चैत० १९०२ शुक्लवर्णनामकर्म० चैत० १९०३। में रक्तवर्णनामकर्म०
 चैत० १९०४। में पीतवर्णनामकर्म० चैत० १९०५। में हरितवर्णनामकर्म० चैत० १९०६।
 में कृष्णवर्णनामकर्म० चैत० १९०७। नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्म० चैत० १९०८। में तिर्य-
 चगत्यानुपूर्वीनामकर्म० चैत० १९०९। में मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्म० चैत० १९१०। में देव-
 गत्यानुपूर्वीनामकर्म० चैत० १९११। में निर्माणनामकर्म० चैत० १९१२। में अगुरुलघु नामकर्म०
 चैत० १९१३। में उपधातनामकर्म० चैत० १९१४। में परधातनामकर्म० चैत० १९१५। में आत-
 पनामकर्म० चैत० १९१६। में उद्योतनामकर्म० चैत० १९१७। में उच्छ्वासनामकर्म० चैतन्य० १९१८।
 में प्रशस्तविहायोगतिनामकर्म० चैतन्य० १९१९। में अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्म० चैतन्य० १९२०।
 में साधारणशरीरनामकर्म० चैतन्य० १९२१। में प्रत्येकशरीरनामकर्म० चैतन्य० १९२२। में स्था-
 वरनामकर्म० चैत० १९२३। में व्रसनामकर्म० चैत० १९२४। में सुभगनामकर्म० चैत० १९२५। में
 दुर्भगनामकर्म० चैत० १९२६। में सुस्वरनामकर्म० चैत० १९२७। में दुःस्वरनामकर्म० चैत० १९२८।
 में शुभनामकर्म० चैत० १९२९। में अशुभनामकर्म० चैत० १९३०। में सूक्ष्मनामकर्म० चैत० १९३१।
 में बाह्यशरीरनामकर्म० चैत० १९३२। में पर्याप्तनामकर्म० चैत० १९३३। में अपर्याप्तनामकर्म० चैत०
 १९३४। में स्थिरनामकर्म० चैत० १९३५। में अस्थिरनामकर्म० चैत० १९३६। में आदेयनामकर्म०
 चैत० १९३७। में अनादेयनामकर्म० चैत० १९३८। में यशःकीर्तिनामकर्म० चैत० १९३९। में अयशः-
 कीर्तिनामकर्म० चैत० १९४०। में तीर्थकरनामकर्म० चैत० १९४१। में उच्चैर्गोत्रकर्म० चैत०

१४२। में नीचोर्गोत्र० जैत० १४३। में दानांतरायकर्म० जैत० १४४। में लाभांतरायकर्म० चैतन्य० १४५। में भोगांतरायकर्म० जैत० १४६। में उपभोगांतरायकर्म० चैत० १४७। में वीर्यांतरायकर्म० जैत० १४८। ऐसी ज्ञानी सकलकर्मकी फलकी संन्यासकी भावना करे। इहां भावना नाम फेरि फेरि चितवनकरि उपयोगका अभ्यास करनेका है।

सो जब सम्यग्दृष्टि होय, ज्ञानी होय है, तब ज्ञानश्रद्धान तौ भया ही जो में शुद्धनयकरि समस्त कर्मों अर कर्मोंके फलतें रहित हों। परंतु पूर्वे बांधे कर्म उदय आवे तामें तिन भावनिका कर्त्तापणा छोडि अर पूर्वे तीन काल संबंधी गुणचास भंगकरि कर्मचेतनाका त्यागकी भावनाकरि बहुरि यह सर्वकर्मके फलका भोगवनेका त्यागकी भावनाकरि एक चैतन्य स्वरूप आत्माहीका भोगवना रह्या। सो अविरत देशविरत प्रसन्न अवस्थामें तौ ज्ञानश्रद्धानमें निरंतर भावना है ही। अर जब अप्रसन्नदशा होय एकाग्र चित्तकरि ध्यान करै तब केवल चैतन्यमात्र आत्माविषे उपयोग लगावै, अर शुद्धोपयोगरूप होय, तब निश्चयचारित्ररूप शुद्धोपयोग भावतें श्रेणी चढि केवल-ज्ञान उपजावै है। तब इस भावनाका फल कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातें रहित साक्षात् ज्ञान-चेतनारूप होना है। सो फेरि अनंत कालताई ज्ञानचेतना ही रूप भया संता आत्मा परमानंदमें मग्न रहे है। अब इस ही अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

निःशेषकर्मफलसन्न्यसनान्ममौवं सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तद्वतेः।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य बहत्वनन्ता ॥३८॥

अर्थ—सकल कर्मके फलका त्यागकरि ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहे है। जो एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार सकल कर्मका फलका सन्न्यास करनेतें में कैसा हों? चैतन्य है लक्षण जाका ऐसा आत्मतत्त्व, ताही अतिशयकरि भोगवता हों। अर इस सिवाय अन्य जो उपयोगकी तथा बाह्यकी क्रिया, ताविषे विहार कहिये प्रवर्तना तौतें रहित है वृत्ति जाकी ऐसा

अचल हों। सो मेरे यह कालकी आवली प्रवाहरूप अनंत है सो इसहीकूं भोगनैरूप जावो। उपयोगकी प्रवृत्ति अन्य विषै मति जावो।

भावार्थ—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त भया है, जो, भावना करते मानूं साक्षात् केवलीही भया। सो ऐसा ही रहना अनंत काल चाहे है। सो सत्य है। याही भावना-तैं केवली होय है केवलज्ञान उपजनेका परामर्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र है सो इसहीका साधनरूप है। अर इस विना व्यवहारचारित्र है सो शुभकर्मकूं बांधे है। मोक्षका उपाय नाही है। फेरि काव्य कहे हैं।

वसन्ततिल झालन्दः

यः पूर्वभावकृतकर्मविप्रद्रुमाणां भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः।

आपातकालरमणीयमुदूर्करम्यं निष्कर्म शर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥३६॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वे अज्ञान भावकरि किये जे कर्म तेही भये विषेके वृक्ष तिनिका फल उदय आया ताकूं ताका स्वामी होय न भोगवे है। अर निश्चयकरि अपने आत्मस्वरूपहीतैं तृप्त है। अन्य किछु तृष्णा नाही करे है। सो पुरुष वर्तमान कालविषै तो सुन्दर रमनेयोग्य, अर आगामी कालविषै जाका फल सुन्दर रमनेयोग्य ऐसा कर्मनितैं रहित स्वाधीन सुखमयी दशांतर कहिये ऐसी दशा संसार अवस्थामैं पूर्वे कबहू न भई ऐसी अन्य स्वरूप दशाकूं प्राप्त होय है।

भावार्थ—इस ज्ञानचेतनाकी भावनाका यह फल है। याके भावनातैं अत्यंत तृप्त रहे हैं, अन्य तृष्णा न रहे है। अर आगामी केवलज्ञान उपजाय सर्वकर्मनितैं रहित मोक्ष-अवस्थाकूं प्राप्त होय है। अब उपदेश करे हैं, जो ऐसैं कर्मचेतना अर कर्मफल चेतनाका त्यागकी भावना-करि अज्ञानचेतनाका अभावकूं प्रकट नचाय ज्ञानचेतनाका स्वभावकूं पूर्ण करि, ताकूं नचावतैं सतैं ज्ञानी जन हैं ते सदाकाल आनंदरूप रहैं। इस अर्थके कलशरूप काव्य हैं।

अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमिवितं कर्मणस्तत्फलाच्च प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसञ्चेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्चेतनां स्वां सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिवन्तु ॥४०॥

अर्थ—ज्ञानी जन हैं ते कर्मतैं अर कर्मके फलतैं अत्यन्त विरक्त भावनाकूं निरंतर भावना करि, बहुरि समस्त अज्ञानचेतनाका नाशकूं स्पष्ट प्रकटपणैं नृत्य कराय अर अपना निजरसतैं पाया स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताकूं, आनंदसहित जैसैं होय तैसैं पूर्ण करि नृत्य करावते संते इहांतैं आगे प्रशमरस जो कर्मका अभावरूप आत्मिकरस अमृतरस ताहि सदाकाल पीवो । यह ज्ञानी-जननिकूं प्रेरणा है ।

भावार्थ—यह पहलै तौ तीन कालसंबंधी कर्मका कर्तापणारूप कर्मचेतनाके गुणचास भंग-रूप त्यागकी भावना कराई । पोछै एक सौ अठतालीस कर्मप्रकृतिका उदयरूप कर्मका फलका त्यागकी भावना कराई है । ऐसैं अज्ञानचेतनाका प्रलय कराय अर ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका उपदेश किया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनंदरूप अपना स्वभावका अनुभवरूप है । ताकूं ज्ञानी जन सदा भोगवो । श्रीगुरुनिका उपदेश है । आगे यह सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानकूं कर्ताभोक्तापणातैं भिन्न दिखाया अब अन्य द्रव्य अर अन्य द्रव्यनिके भाव तिनितैं ज्ञानकूं न्यारा दिखावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

वंशस्थच्छन्दः

इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनात् विना कृतेरक्रमनाकुलं जगत् ।

समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥४१॥

अर्थ—इहांतैं आगे इस ज्ञानके अधिकारविषैं समस्त वस्तुनितैं व्यतिरेक कहिये भिन्नका निश्चयतैं विवेचित कहिये न्यारा किया जो ज्ञान सो अवस्थान करे है, निश्चल तिष्ठे है । कैसा हुवा तिष्ठे है ? पदार्थकी जो प्रथना कहिये फैलना ताका अवगुंठन कहिये ज्ञेयज्ञानसंबंधकरि

एकसे दिखाना, ताँतें भई जो अनेक रूप कृति कहिये कर्तृत्वभावरूप क्रिया, ताविना एक ज्ञान क्रियामात्र सर्व आकुलतातैं रहित दैदीप्यमान होता तिष्ठै है ।

भावार्थ—सर्ववस्तुनिर्तै न्यारा ज्ञानकू प्रगट दिखावे हैं । सो हो गाथामें कहे हैं—

सत्थं पाणं ण हवदि जह्मा सत्थं ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं सत्थं जिणा विंति ॥८२॥
 सद्धो पाणं ण हवदि जह्मा सद्धो ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं सद्धं जिणा विंति ॥८३॥
 रूवं पाणं ण हवदि जह्मा रूवं ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं रूवं जिणा विंति ॥८४॥
 वण्णो पाणं ण हवदि जह्मा वण्णो ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं वण्णं जिणा विंति । ८५॥
 गंधो पाणं ण हवदि जह्मा गंधो ण याणदे किंचि ।
 तह्मा पाणं अण्णं अण्णं गंधं जिणा विंति ॥८६॥
 ण रसो दु होदि पाणं जह्मा दु रसो अचेदणो णिच्चं ।
 तह्मा अण्णं पाणं रसं च अण्णं जिणा विंति ॥८७॥
 फासो पाणं ण हवदि जह्मा फासो ण याणदे किंचि ।
 तह्मा अण्णं पाणं अण्णं फासं जिणा विंति ॥८८॥

कम्मं गाणं ण हवदि जहमा कम्मं ण याणदे किंचि ।
 तहमा अणं गाणं अणं कम्मं जिणा विंति ॥८९॥
 धम्मच्छिओ ण गाणं जहमा धम्मो ण याणदे किंचि ।
 तहमा अणं गाणं अणं धम्मं जिणा विंति ॥९०॥
 ण हवदि गाणमधम्मच्छिओ जं ण याणदे किंचि ।
 तहमा अणं गाणं अणमधम्मं जिणा विंति ॥९१॥
 कालोवि णत्थि गाणं जहमा कालो ण याणदे किंचि ।
 तहमा ण होदि गाणं जहमा कालो अचेदणो णिच्चं ॥९२॥
 आयासंपि य गाणं ण हवदि जहमा ण याणदे किंचि ।
 तहमा अणयासं अणं गाण जिणा विंति ॥९३॥
 अज्झवसाण पाण ण हवदि जहमा अचेदण णिच्चं ।
 तहमा अणं गाणं अज्झवसाणं तहा अणं ॥९४॥
 जहमा जाणदि णिच्चं तहमा जीवो दु जाणगो गाणी ।
 पाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुण्यव्वं ॥९५॥
 गाणं सम्मादिट्ठी दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्माधम्मं च तहा पव्वजं अज्झवंति बुहा ॥९६॥

शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना वदंति ॥८२॥
 शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना वदंति ॥८३॥
 रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना वदंति ॥८४॥
 वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना वदंति ॥८५॥
 गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गंधो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्माज्ज्ञानमन्यदगंधं जिना वदंति ॥८६॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो अचेतनो नित्यं ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना वदंति ॥८७॥
 स्पर्शो ज्ञानं न भवति यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना वदंति ॥८८॥
 कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना वदंति ॥८९॥
 धर्मास्तिकायो न ज्ञानं यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना वदंति ॥९०॥
 न भवति ज्ञानमधर्मास्तिकायो यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना वदंति ॥९१॥

कालोऽपि नास्ति ज्ञानं यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मान्न भवति ज्ञानं यस्मात्कालोऽचेतनो नित्यं ॥६२॥
 आकाशमपि ज्ञानं न भवति यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्याकाशमन्यज्ज्ञानं जिना वदंति ॥६३॥
 अध्यवसानं ज्ञानं न भवति यस्मादचेतनं नित्यं ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत् ॥६४॥
 यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
 ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यं ॥६५॥
 ज्ञान सम्यग्दृष्टिं तु संयमं सूत्रमंगपूर्वगतं ।
 धर्माधर्मं च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयंति बुधाः ॥६६॥

आत्मख्यातिः—न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुत्योर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानचेतनत्वात् ततो ज्ञानशब्द-
 योर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यति-
 रेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानगंधयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न
 स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो
 ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचे-
 तनत्वात् ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेत-
 नत्वात् ततो ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वत्र परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितो भवति । अथ
 जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात् ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः, न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि
 शंकनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मो, ज्ञानमेव
 प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायरपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो दृष्टव्यः ।

अथैवं सर्वद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्तिमव्याप्तिं च परिहरमाणमनादिविश्रम-

मूलं धर्माधर्मरूपं परमसमयमुद्भूतं स्वयमेव प्रवृत्त्यारूपमापाद्य दर्शनज्ञानचरित्रस्थितित्वरूपं समयमवाप्य मोक्षमार्गमात्म-
न्यव परिणतं कृत्वा समवाप्तसंपूर्णविज्ञानधनभावं हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं शुद्धज्ञानमकमेव स्थितं द्रष्टव्यं ।

अर्थ—शास्त्र है सो ज्ञान नाही है । जातै शास्त्र किछु जाने नाही है, जड है । तातैं ज्ञान अन्य है शास्त्र अन्य है, ऐसैं जिन भगवान् हैं ते जाने हैं कहे हैं । शब्द है सो ज्ञान नाही है जातैं शब्द किछु जाने नाही है तातैं ज्ञान अन्य है शब्द अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । रूप है सो ज्ञान नाही है । जातैं रूप किछु जाने नाही है । तातैं ज्ञान अन्य है रूप अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । वर्ण है सो ज्ञान नाही है । जातैं वर्ण किछु जाने नाही है । तातैं ज्ञान अन्य है वर्ण अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । गंध है सो ज्ञान नाही है । जातैं गंध किछु जाने नाही है । तातैं ज्ञान अन्य है गंध अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । बहुरि रस है सो ज्ञान नाही है । जातैं रस किछु जाने नाही है, तातैं, ज्ञान अन्य है रस अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । स्पर्श है सो ज्ञान नाही है । जातैं स्पर्श किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है स्पर्श अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । कर्म है सो ज्ञान नाही है । जातैं कर्म किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है कर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । धर्म है सो ज्ञान नाही है । जातैं धर्म किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है धर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । अधर्म है सो ज्ञान नाही है । जातैं अधर्म किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है अधर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । काल है सो ज्ञान नाही है । जातैं काल किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है काल अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । आकाश भी ज्ञान नाही है जातैं आकाश किछु जाने नाही है, तातैं ज्ञान अन्य है आकाश अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । तैसैं ही अध्यवसान है सो ज्ञान नाही है । जातैं अध्यवसान अचेतन है, तातैं, ज्ञान अन्य है अध्यवसान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । बहुरि जीव है सो ज्ञायक है, सो ही ज्ञान है । जातैं यह निरंतर जाने है । ज्ञान है सो ज्ञायकतैं अभिन्न है न्यारा नाही है, ऐसा जानना । बहुरि ज्ञान है सो ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही

五ノ下

25

किछू ही आशंकारूप न करना । ऐसैं होतैं ज्ञान है सो ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान है सो ही संयम है, ज्ञान है सो ही अंगपूर्वगत सूत्र है । बहुरि धर्म अधर्म है सो भी ज्ञान ही है । बहुरि ज्ञान है सो प्रव्रज्या कहिये दीक्षा है, निश्चयचारित्र है । ऐसैं जीवके पर्यायनिकरि सहित भी अव्यतिरेक अभेदका निश्चय साध्या हुवा देखना । अब कहे हैं । जो ऐसैं सर्वपरद्रव्यनिकरि तौ व्यतिरेक करि बहुरि जीवके सर्वदर्शनकूं आदि लेकर स्वभावनिकरि अव्यतिरेक करि, तौ अतिव्याप्ति अर अव्याप्ति दूषणकूं दूरिकरता संता, अर अनादिकालतैं विभ्रम अविद्या है मूल जाका ऐसा धर्म अधर्म कहिये पुण्य पाप शुभ अशुभरूप परसमय ताकूं दूरि करि, अर आप प्रव्रज्या जो निश्चयचारित्ररूप दीक्षाकूं पायकरि, दर्शनज्ञानचारित्रविषैं स्थितिरूप जो स्वसंयम ताकूं व्याप्यकरि आत्माहीविषैं मोक्षमार्गकूं परिणामरूपकरि, अर पाया है संपूर्ण विज्ञानघन स्वभाव जानैं, अर हान उपादान कहिये त्याग ग्रहणकरि रहित साक्षात् समयसारभूत परमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान अवस्थित भया देखना, प्रत्यक्ष स्वसंवेदनकरि अनुभवन करना ।

भावार्थ—अर सर्व परद्रव्यनितैं तौ न्यारा अर अपना पर्यायनितैं अभेद ऐसा ज्ञान एक दिखाया । सो यातैं अतिव्याप्ति अर अव्याप्ति नामा लक्षणके दोष हैं ते दूरि भये । जातैं आत्माका लक्षण उपयोग है । सो उपयोगमें ज्ञान प्रधान है । सो यह अन्य अचेतनद्रव्यनिमें नाहीं । तातैं तौ अतिव्याप्तिस्वरूप नाहीं । अर अपनी अवस्थामैं सर्वमें है, तातैं अव्याप्तिस्वरूप नाहीं । अर इहां ज्ञान कहनेतैं आत्माही जानना । जातैं अभेदविवक्षामैं गुणगुणीके अभेद है । तातैं विरोध नाहीं । इहां ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्माका अधिकार है । या ही लक्षणतैं सर्वपरद्रव्यनितैं भिन्न अनुभवगोचर होय है । यद्यपि आत्मामैं अनंतधर्म हैं तथापि तिनिमें केई तौ छद्मस्थके अनुभवगोचर ही नाहीं, तिनिंकूं कहे, छद्मस्थ ज्ञानी आत्मकूं कैसे पहिचाने ? अर केई धर्म अनुभवगोचर हैं तिनिमें केई अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्वादिक हैं ते अन्यद्रव्यनितैं साधारण हैं समान हैं । तिनिंकूं कहे न्यारा आत्मा जान्या जाय नाहीं । बहुरि केई परद्रव्यके निमित्तैं भये, तिनिंकूं

कहे । परमार्थभूत आत्माका स्वरूप शुद्ध कैसे जान्या जाय ? ताँतें ज्ञान ही कहे । छद्मस्थ ज्ञानी आत्माकूं पहिचाने ताँतें ज्ञानहीकूं आत्मा कहिकरि, अर इस ज्ञानमें अमादि अज्ञानतें शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्ति है ताकूं दूरि करि, अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिविषै प्रवृत्तिरूप स्व-समयरूप परिणामनस्वरूप मोक्षमार्गविषै आत्माकूं परिणामाय, अर संपूर्ण ज्ञानकूं प्राप्त होय तब फेरि त्यागग्रहणकूं किछु न रहै । ऐसा साक्षात् समयसारस्वरूप पूर्णज्ञान परमार्थभूत शुद्ध ठहरै । ताकूं देखना ।

तहां देखना ही तीन प्रकार जानना । एक तौ शुद्धनयका ज्ञानकरि याका श्रद्धान करना सो यह तौ अविस्त आदि अवस्थामें भी मिथ्यात्वके अभावतें होय है । बहुरि दूसरा ज्ञानश्रद्धान भये पीछे बाह्य सर्व परिग्रहका त्यागकरि याका अभ्यास करना । उपयोगकूं ज्ञानहीविषै थांभना सो जैसे शुद्धनयकरि अपना स्वरूपकूं सिद्धसमान जान्या श्रद्धान किया, तैसा ही ध्यानविषै ले एकाग्रचित्तकूं ठहरावना । फेरि फेरि याहीका अभ्यास करना । सो यह देखना अप्रमत्तदशामें होय है । सो जहां ताँई ऐसे अभ्यासतें केवलज्ञान उपजै तहां ताँई यह अभ्यास निरंतर रहै । यह देखनेका दूसरा प्रकार है । सो इहां ताँई तौ पूर्णज्ञान शुद्धनयके आश्रय परोक्ष देखना है । बहुरि तीसरा यह है, जो केवलज्ञान उपजै तब साक्षात् देखना होय है । तब सर्वविभावनिर्तें रहित होय सर्वका देखनजाननहारा ज्ञान है सो यह पूर्णज्ञानका प्रत्यक्ष देखना ही सो यह ज्ञान है सो ही आत्मा है । अभेदविवक्षामें ज्ञान कहौ तथा आत्मा कहौ किछु विरोध न जानना । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रतृथग्वस्तुता मादानोज्झनश्चून्यमेतदमलं ज्ञानं तथाऽवस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः शुद्धज्ञानधनो यथाऽस्य महिमा निन्योदितस्तिष्ठति ॥४२॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो तैसैं अवस्थित भया है, जैसे याका महिमा निरंतर उदयरूप तिष्ठै,

प्रतिप्रक्षी कर्म न रहै । कैसा अवस्थित भया है ? अन्य जे परद्रव्य तिनि तैं व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित भया है । बहुरि कैसा है ? आत्मनियतं कहिये आपही विषैं निश्चित है । बहुरि कैसा है ? पृथक् कहिये न्यारा ही वस्तुपणाकूं धारया है । वस्तूका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञान भी सामान्यविशेषणाकूं धारया है । बहुरि कैसा है ? आदानोद्भजन कहिये ग्रहणत्याग तिनि करि शून्य है रहित है । ज्ञानमें किछु त्याग ग्रहण नाहीं है । बहुरि कैसा है ? असल कहिये रागादिक मलतैं रहित है ऐसा है । बहुरि याका महिमा नित्य उदयरूप तिष्ठै है सो कैसा है ? मध्य अर आदि अर अंत जे विभाग तिनि करि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वाभाविक, अर स्फार कहिये फैल्या विस्तरया जो प्रभा कहिये प्रकाश ताकरि दीदीप्यमान है । बहुरि शुद्धज्ञानका घन कहिये समूह है ऐसा जाका महिमा सदा उदयमान है । तैसे अवस्थित भया है ठहरया है ।

भावार्थ—ज्ञानका पूर्णरूप सर्वकूं जानना है । सो जब यह प्रकट होय है तब तिनि विशेषणनिसहित प्रकट होय है । सो याकी महिमाकूं कोई बिगाडि सकै नाहीं सदा उदयमान रहे है । अब कहै हैं, ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सो ही कृतकृत्यपणा है ।

उपजातिछन्दः

उक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् । यदात्मनः संहतमवशक्तैः पूर्णस्य सन्धारणमात्मनीह ॥४३॥

अर्थ—जो समेटी है सर्व शक्ति जानै ऐसा जो पूर्णस्वरूप आत्मा, ताका आत्मा ही विषै धारण करना सो ही जो उन्मोच्य कहिये छोडनेयोग्य था, सो तो सर्व उन्मुक्त कहिये छोडया । अर जो आदेय कहिये लेने योग्य था, सो समस्त लिया ।

भावार्थ—जो पूर्णज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिका समूहस्वरूप आत्मा, ताकूं धारणा सो ही त्यागने योग्य तो सर्व ही त्यागा । अर ग्रहण करनेयोग्य था सो ग्रहण कीया । यह ही कृतकृत्यपणा है । अगै कहे हैं, जो ऐसे ज्ञानकें देह भी नाहीं है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं । कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य संश्रयते ॥४४॥

भावार्थ—एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार परद्रव्यते न्यारा ज्ञान अवस्थित भया ठहरया । सो पेसा ज्ञान आहारक कहिये कर्मनो कर्मरूप आहार करनेवाला कैसा होय ? अर जब आहारक नाहीं तब याके देहकी सका कैसी करिये ? नाहीं करिये । अब इस अर्थकू गाथामें कहे हैं ।

गाथा—

अत्ता जस्स अमुत्तो णहु सो आहारओ हवदि एवं ।
आहारो खलु मुत्तो जह्मा सो पुगलमओ दु ॥९७॥
णवि सक्कदि वित्तुं जे ण मुंचदे चेव जं परं दब्बं ।
सो कोवि य तस्स गुणो पाउगिगय विस्ससो वापि ॥९८॥
तद्दमा दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गिह्हे किंचि ।
णेव विमुंचदि किंचिवि जीवाजीवाणदब्बाणं ॥९९॥

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवं ।

आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥९७॥

नापि शक्यते गृहीतुं यन्न मुंचति चेव यत्परं द्रव्यं ।

स कोऽपि च तस्य गुणो प्रायोगिको वैस्वसो वापि ॥९८॥

तस्मात्तु यो विशुद्धश्चेतयिता स नैव गृह्णाति किंचित् ।

नैव विमुंचति किंचिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ॥९९॥

आत्मव्यतिः—ज्ञानं हि परद्रव्यं किंचिदपि न गृह्णाति न मुंचति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात् वैस्वसिकगुणसाम-

ध्यायाद्वा ज्ञानेन परद्रव्यं गृहीतुं मोक्षं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानम्यामूर्तात्मद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः
ततो ज्ञानं नाहारकं भवत्यतो ज्ञानस्य देहो नाशं कनीयः ।

अर्थ—याप्रकार जाका आत्मा अमूर्तिक है सो निश्चयकरि आहारक नाही है । जातें आहार है सो मूर्तिक है । सो आहार पुद्गलमय है । बहुरि जो परद्रव्य है सो ग्रहण करनेकूं नाही समर्थ हूजिये है । अर छोडनेकूं समर्थ न हूजिये है । सो कोई ऐसाही आत्माका गुण है, प्रायोगिक है तथा वैलसिक है । तातें जो विशुद्ध चेतयिता आत्मा है सो किछू ही परद्रव्यकूं जीव अजीवकूं नाही ग्रहण करे है । बहुरि किछू ही परद्रव्यकूं नाही छोडै है ।

टीका—इहां आत्मा कहनेतें ज्ञानका ग्रहण है, जातें, अमेदविवक्षातें लक्षणविषे ही लक्ष्यका व्यवहार है । इस न्यायतें आत्माकूं ज्ञान ही कहते आवै है । तातें टीका करे हैं । जो, ज्ञान है सो परद्रव्यकूं किंचिन्मात्र भी नाही ग्रहण करे है, अर किंचिन्मात्र भी नाही छोडै है । जातें प्रायोगिक गुण कहिये परनिमित्ततें भया जो गुण तांकी सामर्थ्यतें तथा वैलसिक कहिये स्वाभाविक गुणकी सामर्थ्यतें दोऊ प्रकारतें ज्ञानकरि परद्रव्यका ग्रहण करनेका अर छोडनेका असमर्थपणा है । बहुरि अमूर्तिक आत्मद्रव्य जो ज्ञान ताकै मूर्तिक पुद्गलद्रव्य आहार नाही है । अमूर्तिकके मूर्तिक आहार होय नाही । तातें ज्ञान आहारक नाही है । यातें ज्ञानके देहकी संका न करणी ।

भावार्थ—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है । अर आहार है सो कर्मनो कर्मरूप पुद्गलमय मूर्तिक है । तातें परमार्थतें आत्माके पुद्गलमय आहार नाही है । बहुरि आत्माका ऐसा ही स्वभाव है, सो परद्रव्यकूं तो ग्रहण ही नाही करे है । स्वभावरूप परिणमू तथा विभावरूप परिणमू अपने ही परिणामका ग्रहण त्याग है । परद्रव्यका तो ग्रहण त्याग किछू भी नाही है । तातें आत्माके पुद्गलमय देहस्वरूप जो लिंग है, वेष है, बाह्यचिह्न है, सो मोक्षका कारण नाही है । तांकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते । ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिङ्गं मोक्षकारणम् ॥४५॥

अर्थ—एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकारकरि शुद्धज्ञानको देह ही नाही विद्यमान है । तातें ज्ञाताको देहमय लिङ्ग है, चिन्ह है, भेष है सो मोक्षका कारण नाही हैं । अब इस अर्थकूं गाथाकरि कहे हैं । गाथा—

पाखंडियलिङ्गाणि य गिहलिङ्गाणिय बहुप्पयाराणि ।
घित्तुं वदंति मूढा लिङ्गमिणं मोक्खमगोत्ति ॥१००॥
णय होदि मोक्खमगो लिङ्गं जं देहणिम्ममा अरिहा ।
लिङ्गं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेवंति ॥१०१॥

पाखंडिलिङ्गानि च गृहलिङ्गानि च बहुप्रकाराणि ।

गृहीत्वा वदति मूढा लिङ्गमिदं मोक्षमार्गं इति ॥१००॥

न तु भवति मोक्षमार्गो लिङ्गं यद्देहनैर्ममका अर्हतः ।

लिङ्गं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवंते ॥१०१॥

आत्मख्यातिः—केचिद् द्रव्यलिङ्गमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिङ्गमेवोपाददते । तदप्यनुपपन्नं सर्वेषामेव भगवतामर्हद्देवानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिङ्गाश्रयभूतशरीरममकास्त्यागात् । तदाश्रितद्रव्यलिङ्गत्यागेन दर्शनज्ञानचरित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनत्वं ।

अथैतदेव साधयति—

अर्थ—पाखंडिलिङ्ग बहुरि गृहलिङ्ग ऐसे बहुत प्रकार बाह्यलिङ्ग हैं । तिनिकूं ग्रहणकरि मूढ अज्ञानी जन ऐसे कहे हैं, यह लिङ्ग है सो ही मोक्षका मार्ग है । आचार्य कहे हैं लिङ्ग मोक्षका

‘मार्ग’ नहीं है। जातें, अहंतदेव हैं ते देहके विषे निर्ममत्व भये संते लिंगकूं :छोडिकरि : दर्शन-ज्ञानचारित्रहीकूं सेवे हैं।

टीका—कईक जन अज्ञानकरि द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग मानते संते मोहकरि द्रव्यलिंगहीकूं अंगीकार करै हैं। सो यह द्रव्यलिंगकूं मोक्षमार्ग मानना अनुपपन्न है। जातें सर्व ही भगवान् अरहंतदेव हैं तिनिकै शुद्धज्ञानमयीपणाकूं होतें संतें द्रव्यलिंगका आश्रयभूत जो शरीर ताका ममकारका त्यागतें तिस शरीरके आश्रित जो द्रव्यलिंग ताका त्याग करि अर दर्शन ज्ञानचारित्रिके मोक्षमार्गपणाकरि सेवना देखिये हैं।

भावार्थ—जो देहमय द्रव्यलिंग ही मोक्षका कारण होता तो अरहंतादिक देहका ममत्व छोडि दर्शनज्ञानचारित्रकूं काहेकूं सेवतें ? द्रव्यलिंगहीतें मोक्षकूं प्राप्त होते। तातें यह निश्चय भया, जो देहमयलिंग मोक्षमार्ग नाही है। परमार्थकरि दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग है। आगे यह साधे हैं, जो दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है। गाथा—

णवि एस मोक्खमगो पाखंडी गिहमयाणि लिंगाणि ।
दंसणणाणचारित्ताणि मोक्खमगं जिणा विति ॥१०२॥

नाप्येष मोक्षमार्गः पाखंडियहमयानि लिंगानि ।

दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं जिना वदन्ति ॥१०२॥

आत्मख्यातिः—न खलु द्रव्यलिंगं मोक्षमार्गः शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् । तस्मादर्शनज्ञानचारित्राण्येव मोक्षमार्गः, आत्मोश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् ।

यत एव—

अर्थ—पाखंडिलिंग अर यहस्थलिंग ये मोक्षमार्ग नाहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते मोक्षमार्ग हैं। ऐसैं जिनवेव कहे हैं।

टीका—निश्चयकरि द्रव्यलिंग है सो मोक्षका मार्ग नाही है । जातैं याकै शरीरकै आश्रित-
पणा होतैं संतें यह परद्रव्य है । बहुरि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते ही मोक्षमार्ग हैं । जातैं इनिके
आत्माके आश्रितपणा होतैं संतैं निज आत्मद्रव्यपणा है ।

भावार्थ—मोक्ष है सो सर्व कर्मका अभावरूप आत्माका परिणाम है । सो याका कारण भी
आत्माका परिणाम ही चाहिये । तातैं दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते आत्माका परिणाम हैं । तातैं ते
ही मोक्षके मार्ग हैं, यह निश्चयकरि कहेया । बहुरि लिंग है सो देहमय है । देह है सो पुद्गल-
द्रव्यमय है । तातैं आत्माकै देह मोक्षका मार्ग नाही है । परमार्थकरि अन्यद्रव्यकै अन्यद्रव्य किछु
करे नाही यह नियम है । आगे कहे हैं, जो जातैं ऐसैं है द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नाही, तातैं ऐसैं
करना यह उपदेश करे हैं ।

जहमा जहितु लिंगे सागारणगारिहि वा गहिदे ।
दंसणणाणचरिते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥१०३॥

तस्मात्तु जहित्वा लिंगानि सागारैरनगारिकैर्वा गृहीतानि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यो आत्मानं शुंक्ष्य मोक्षपथे ॥१०३॥

आत्मख्यातिः—यतो द्रव्यलिंगं न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंगं त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्र्ये चैव मोक्ष-
मार्गत्वात् आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमतिः ।

अर्थ—जातैं द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नाही, तातैं सागार कहिये गृहस्थनिकरि, अर अनगार
कहिये गृहकू त्यागि मुनि होयकरि जे लिंग ग्रहे तिनिकू छोडिकरि अपने आत्माकू दर्शनज्ञान-
चारित्र्यस्वरूप मोक्षमार्गविषैं युक्त करौ । यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ।

टीका—जातैं द्रव्यलिंग है सो मोक्षका मार्ग नाही है, तातैं समस्त ही द्रव्यलिंग हैं ताहि

छोड़ि अर दर्शनज्ञानचारित्रनिविषैं ही आत्माकुं युक्त करना । जातैं एही मोक्षका मार्ग है । ऐसा सूत्रका उपदेश है ।

भावार्थ—इहां द्रव्यलिंगनकुं छुडाय दर्शनज्ञानचारित्रविषैं लगावनेका वचन है । सो यह सामान्य परमार्थवचन है । कोई जानैगा, कि मुनि श्रावककै व्रत छुडावनेका उपदेश है । सो ऐसा नाही है । जे केवल द्रव्यलिंगहीकुं मोक्षमार्ग जानि भेष धारै तिनिक् पक्ष छुडाई है । जो भेषमात्रतैं मोक्ष नाही है । परमार्थरूप मोक्षमार्ग आत्माके परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते ही हैं । अर व्यवहार आचारसूत्रमें कहे तिस अनुसार मुनिश्रावककै बाह्य व्रत हैं ते व्यवहारकरि निश्चयमोक्षमार्गके साधक हैं । तिनिक् छुडावै नाही ऐसा कहे हैं । जो तिनिका भीममत्व छोड़ि परमार्थ मोक्षमार्गमें लागै मोक्ष होय है । केवल भेषमात्रतैं मोक्ष नाही है ऐसा जानना । आगे इस ही अर्थकुं दृढ़ करे हैं ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप् छन्दः

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥१६॥

अर्थ—जातैं आत्माका तत्त्व कहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है तातैं मोक्षके इच्छुक पुरुषनिकरि एक ही यह मोक्षमार्ग सदा सेवने योग्य है । अब यह ही उपदेश गाथाकरि कहे हैं ।

सुखस्वपहे अप्पाणं ठवेहि वेदयदि ज्ञायहि तं चेव ।
तत्थेव विहर शिञ्चं माविरहसु अण्णदब्बेसु ॥१०४॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय वेदय ध्याय हि तं चेव ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहाषीरन्यद्रव्येषु ॥१०४॥

आत्मव्याप्तिः—आ संसारत्परद्रव्ये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्नज्ञादोषणावतिष्ठमानमपि स्वप्नज्ञागुणेनैव ततो व्यावर्त्य दर्शनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयंति निश्चितमात्मानं । तथा चिन्तातरनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रा-

ण्येव ध्यायस्व । तथा सकलकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयोभूत्वा दशनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षणाविजृम्भमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्ये ब्वेव विहर । तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितमवलंबमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव ग्राधावत्स्वयि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनगपि मा विहारीः ।

अर्थ—हे भव्य ! तू मोक्षमार्गकेविषे अपने आत्माकूं स्थापि । बहुरि तिसहीकूं ध्याय । बहुरि तिसहीकूं चेति अनुभवगोचर करि । बहुरि तिस आत्माहीके विषे निरंतर विहार करि । अन्यद्रव्यनिविषे मति विहार करै ।

टीका—आचार्य उपदेश करे हैं, जो हे भव्य ! तू अनादि संसारतैं लगाय यह आत्मा अपनी बुद्धिके दोषकरि परद्रव्यविषे रागद्वेषादिविषे नित्य ही निरंतर तिष्ठता संता प्रवर्ते है तौऊ ताकूं अपनी बुद्धिहीके गुणकरि तिनि परद्रव्यनिविषे राग द्वेषतैं छुडाय अर दर्शनज्ञानचारित्रविषे निरंतर तिष्ठता अति निश्चल स्थापन करि तैसैं ही समस्त अन्य चिंताका निरोध करि अत्यंत एकाग्रचित्त होय दर्शनज्ञानचारित्रहीकूं ध्याय ध्यान करि । तैसैं ही समस्त कर्म अर कर्मका फलरूप चेतनाका संन्यास करि, त्याग करि अर शुद्धज्ञानचेतनामय होयकरि, दर्शनज्ञानचारित्रहीकूं चेति अनुभवन करि । तैसैं ही द्रव्यके स्वभावके वशतैं क्षणक्षणप्रति उपजते उदय होते जे परिणाम, तिसपणाकरि तन्मयपरिणाम करि, दर्शनज्ञानचारित्रहीविषे विहार करि । तैसैं ही तू एकज्ञानरूपहीकूं निश्चलरूप अवलंबन करता संता ज्ञेयरूपकरि ज्ञानके उपाधिपणाकरि सर्व तरफतैं आय पडते जे सर्व ही परद्रव्य तिनिविषे किंचिन्मात्र भी विहार मति करै ।

भावार्थ—परमार्थरूप आत्माका परिणाम दर्शनज्ञानचारित्र है । ते ही मोक्षमार्ग है । तिनिहीविषे आत्माकूं स्थापना । तिनिहीका ध्यान करना । तिनिका अनुभव करना । तिनिहीविषे प्रवर्तना । अन्य द्रव्यनिविषे नाही प्रवर्तना । यह ही परमार्थकरि उपदेश है । केवल व्यवहारहीमें मूढ न रहना । अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृष्टासिद्ध्यन्तकस्तत्रैव स्थितिर्मेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेत्तति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्मृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विन्दति ॥४७॥

अर्थ—जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिस ही विषै स्थितीकूं प्राप्त होय है तिष्ठे है, बहुरि जो तिसहीकूं निरंतर ध्यावे है, बहुरि जो तिसहीकूं चेते है, अनुभवे है, बहुरि जो तिसहीविषै निरंतर विहार करे है प्रवर्ते है, कैसा भया संता ? अन्य द्रव्यनिकूं नाहीं स्पर्शता संता, सो पुरुष थोरे ही कालमें अवश्य समयसार जो परमात्माका रूप जाका नित्य उदय रहै ऐसा अनुभव है पावे है ।

भावार्थ—निश्चयमोक्षमार्गके सेवनेतैं थोरे ही कालमें मोक्षकी प्राप्ति होय यह नियम आगै कहे हैं, जो द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग मानि ताविषै समत्वभाव राखे हैं ते मोक्ष नाहीं पावे हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडित छन्दः

ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना लिङ्गे द्रव्यमये च हन्ति ममतां तच्चावबोधच्युताः ।

नित्योद्योतमखण्डमेकमतुलालोकं स्वभावप्रमात्राभारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥४८॥

अर्थ—जे पुरुष यह पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग ताकूं छोडिकरि अर व्यवहार मार्गविषै वलाया स्थाप्या जो अपना आत्मा ताहीकरि, द्रव्यमय जो यह बाह्यलिंग भेष ताविषै ममता करै है; जाने है, कि यह हो हंमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा; ते पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानतैं रहित भये संते मुनिपद लीया है तौऊ इस समयसारकूं नाहीं अवलोकन करे हैं, नाहीं पावै हैं । कैसा है समय-सार ? नित्य है उदय जाका, कोई प्रतिप्रक्षी होय ताका उदयका विच्छेद न करि सके है । बहुरि कैसा है ? अखंड है, जामैं अन्य ज्ञेय आदिके निमित्ततैं खंड नाहीं होय है । बहुरि कैसा है ? एक है, पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौऊ एकरूपपणाकूं नाहीं छोडे है । बहुरि कैसा

है? अतुल कहिये जाके बराबरी अन्य नाहीं ऐसा है आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्योदिकका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकूं उपमा नाहीं लागै। बहुरि अपने स्वभावको जो प्रथा ताका प्राग्भार है, जाका भार अन्य सहारी शकै नाहीं। बहुरि अमल है, रागादिक विकारमलकरि रहित है। ऐसा परमात्माका स्वरूपकूं द्रव्यलिंगी नाहीं पावे है। अब इस अर्थकी गाथा कहे हैं। गाथा—

पाखंडियलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुव्वंति जे ममंति तेहिं ण गादं समयसारं ॥१०५॥

पाखंडिलिंगेसु वा गिहलिंगेसु वा बहुप्रकारेषु ।

कुर्वंति ये ममतां तेन ज्ञातः समयसारः ॥१०५॥

आत्मख्यातिः—ये खलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगमकारेण मित्याहंकारं कुर्वन्ति तेऽनादिरु-
द्रव्यवहारविमूढाः प्रोढविश्वेकं निश्चयमनारूढाः परमार्थमत्यं भगवंतं समयसारं न पश्यन्ति ।

अर्थ—जे पुरुष पाखंडिलिंगनिविषैं अथवा गृहस्थलिंगनिविषैं बहुत प्रकार हैं, तिनिविषैं ममता करे हैं, जो हमारे यह ही मोक्षके देनहारे हैं, तिनि पुरुषनिमें समयसारकूं जान्या नाहीं ।

टीका—जे पुरुष निश्चयकरि ऐसैं माने हैं, जो मैं श्रमण हों, मुनि हों अथवा श्रमणका उपासक हों, सेवक हों, श्रावक हों, ऐसैं द्रव्यलिंगविषैं ममकारकरि मिथ्या अहंकार करे हैं, ते अनादिका प्रसिद्ध चल्या आया जो व्यवहार ताविषैं मूढ मोही भये संते प्रौढ कहिये बड़ा है भेदज्ञान जामैं ऐसा निश्चयनयकूं नाहीं प्रात भये संते परमार्थकरि सत्यार्थ जो भगवान् ज्ञान-
रूप समयसार ताहि नाहीं देखे हैं नाहीं पावे हैं ।

भावार्थ—जे अनादिकालका परद्रव्यके संयोगतैं भया जो व्यवहार ताही विषैं मूढ मोही हैं, ते ऐसे जाने हैं, जो यह बाह्य महाव्रतादिरूप भेष है सो ही हमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा । अर भेदज्ञानका जातैं जानना होय ऐसा निश्चयनयकूं नाहीं जाने हैं । तिनि कै सत्यार्थ परमात्मरूप

शुद्धज्ञानमय समयसारकी प्राप्ति नाहीं होय है। अब इस ही अर्थके कलशहय काव्य कहे हैं।

वियोगिनीछन्दः

व्यवहारविमृददृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः । तुषोधिबिमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलम् ॥४६॥

अर्थ—जे जन व्यवहारहीविषे विमूढ मोही है बुद्धि जिनकी ऐसे हैं ते परमार्थकूं नाहीं जाने हैं। जैसे लोकविषे जे तुसहीके ज्ञानविषे विमुग्धबुद्धि जन हैं ते तुसहीकूं तंडुल जाने हैं। अर तंडुलकूं तंडुल नाहीं जाने हैं।

भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाहीं जाने हैं अर व्यवहारहीविषे मूढ होय रहे हैं। शरीरादि परडव्यहीकूं आत्मा जाने हैं ते परमार्थ आत्माकूं नाहीं जाने हैं। जैसे तुष तंडुलका भेद तो जाने नाहीं अर परालकूं कूटें तिनिकै तंडुलकी प्राप्ति नाहीं। तुस तंडुलका भेदज्ञान भये संते तंडुल पावै। आगै इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहे हैं।

स्वागतछन्दः

द्रव्यलिङ्गममकारमोलितैर्दृश्यते समयसार एव न । द्रव्यलिङ्गमिह यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥५०॥

अर्थ—द्रव्यलिङ्गके ममकारकरि मोलित हैं मो ही आंधे हैं तिनिकरि समयसार है सो देखिये ही नाहीं है। जातैं इस लोकविषे द्रव्यलिङ्ग है सो तो अन्य द्रव्यतैं होय है। अर यह ज्ञान है सो आप आत्मद्रव्यतैं ही होय है।

भावार्थ—जे द्रव्यलिङ्गकूं ही आपा माने हैं ते आंधे हैं। तिनिकूं आपा पर संश्या नाहीं। आगै कहे हैं जो व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके भेदकरि लिङ्ग दोय प्रकार हैं, तिनि दोउकूं मोक्षमार्ग न कहे है अर निश्चयनय काहू ही लिङ्गकूं मोक्षमार्ग न कहे है। गाथा—

ववहारिओ पुण णओ दोणिवि लिङ्गाणि भणदि मोक्खपहे ।
णिच्छयणओ दु णिच्छदि मोक्खपहे सव्वलिङ्गाणि ॥५०६॥

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।
निश्चयनयस्तु नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि ॥१०६॥

आत्मख्यातिः—यः खलु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं भवति मोक्षमार्ग इति ग्रहणप्रकारः स केवलं व्यवहार एव न परमार्थस्तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । यदेव श्रमणश्रमणोपासक-विकल्पानतिक्रान्तं दृशिज्ञाप्रवृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमकर्मवैकमिति निस्तुपसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवा-त्मकत्वे सति परमार्थकत्वात् ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबुद्ध्या चेतयन्ते ते समयसारमेव न संचेतयन्ते । य एव परमार्थ-बुद्ध्या चेतयन्ते ते एव समयसारं चेतयन्ते ।

अर्थ—व्यवहारनय है सो तौ मुनि श्रावकके भेदकरि दोय प्रकार लिंग हैं तिन दोऊहोकू मोक्षमार्ग कहे है । बहुरि निश्चयनय है सो सर्व ही लिंगकू मोक्षमार्गविषै नाहीं इष्ट करे है ।

टीका—निश्चयकरि श्रमण कहिये मुनि अर श्रमणके उपासक कहिये श्रावक ऐसेँ दोय भेदकरि लिंग दोय प्रकार हैं । सो दोऊ ही लिंग मोक्षमार्ग है, ऐसा ग्रहणका प्रकार है, सो केवल व्यवहार ही है । परामर्थ नाहीं है । जातै इस व्यवहारनयके स्वयं अशुद्धद्रव्यका अनुभव-स्वरूपपणा होतै संतै परमार्थपणाका अभाव है । बहुरि जो श्रमण अर श्रमणका उपासकके भेदतै दूरिवर्ती दर्शनज्ञानचारित्रकी प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक है, ऐसा निर्मल अनुभवन सो परमार्थ है, सो ही मोक्षमार्ग है । जातै ऐसेँ ज्ञानहीके स्वयं शुद्धद्रव्यरूप होनेका स्वरूपपणा होते संतै परमार्थपणा है । तातैं जे पुरुष केवल व्यवहारहीकू परमार्थबुद्धिकरि अनुभवे हैं ते समयसारकू नाहीं चेतें हैं, नाहीं अनुभवे हैं । बहुरि जे परमार्थहीकू परमार्थको बुद्धिकरि अनुभवे हैं, ते ही तिस समयसारकू अनुभवे हैं ।

भावार्थ—व्यवहारनयका तौ विषय भेदरूप है । सो अशुद्ध द्रव्य है । सो परमार्थ नाहीं । अर निश्चयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है सो परमार्थ है । सो जे व्यवहारहीकू निश्चय मानि प्रवर्तें हैं तिनिकै समयसारकी प्राप्ति नाहीं है । अर जे परमार्थकू परमार्थ जाने हैं

तिनिके समयसारकी प्राप्ति होय है। ते ही मोक्षकूपावे हैं। आगे कहे हैं, जो बहुत कहनेकरि पूरि पड़ो, एक परमार्थहीका चिंतवन करना।

मालिनीछन्दः

अलमलमतिलज्यैर्दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चिन्त्यतां नित्यमेकः।

स्वरसविमरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्राच्च सल्लु समयसारादादुच्चरं किञ्चिदस्ति ॥५१॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो अति बहुत कहनेकरि अर बहुत दुर्विकल्पनिकरि तो पूरि पड़ो। इस अध्यात्मग्रन्थविषे यह परमार्थ है, सो ही एक निरंतर अनुभवन करना। जाते निश्चयकरि अपने रसका फेलावकरि पूर्ण जो ज्ञान ताका स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार परमात्मा तिसशिवाय अन्य किछु भी सार नाही है।

भावार्थ—पूर्णज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभवन करना। निश्चयकरि इस उपरति किछु भी सार नाही है। आगे इस समयसार ग्रंथकूं पूर्ण करे हैं। ताको सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम्। विज्ञानवयमानन्दमयमध्यस्तां नयेत् ॥५२॥

अर्थ—इदं कहिये यह समयप्राभूत है सो पूर्णताकूं प्राप्त होय है। कैसा है? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा जगतके अद्वितीय नेत्रसमान है। जाते कहा करता है? विज्ञानवन जो शुद्ध परमात्मा समयसार आनंदमय ताकूं प्रत्यक्ष प्राप्त करता संता है।

भावार्थ—यह समयप्राभूत ग्रंथ है सो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊ ही प्रकार करि नेत्र-समान है। जाते जैसे नेत्र घटपटादिककूं प्रत्यक्ष दिखावे है तैसे यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकूं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखावे है। अब याकूं आचार्य पूर्ण करे हैं, सो याका महिमारूप पढ़नेका फलकी गाथो कहे हैं।

जो समयपाहुडमिणं पठिदूणय अच्छतच्चदो णाहु ।
अच्छे ठाहिदि चेदा सो पावदि उत्तमं सुखं ॥१०७॥

यः समयसारप्राभृतमिदं पठित्वाऽर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अर्थे स्थास्यति चेतयिता स प्राप्नोत्युत्तमं सौख्यम् ॥१०७॥

आत्मव्यतिः—यः खलु समयसारभूतस्य भवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्वममयस्य प्रतिपादनान् स्वयं शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य विश्वप्रकाशनसमर्थपरमार्थभूतचित्प्रकाशरूपपरमात्मानं निश्चिन्वन् अर्थतत्त्वतश्च तत्र परिच्छिद्य अस्यैवार्थभूतं भगवति एकस्मिन् पूर्णविज्ञानधने परावृत्त्याणि सर्वांरेण स्थास्यति चेतयिता, स साक्षात् सत्क्षणविजृम्भमाणचिदेकरसनिर्भयस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानन्दशब्दवाच्यभुत्तममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव भविष्यतीति ।

अर्थ—जो चेतयिता पुरुष भव्यजीव इस समयप्राभृतकूं पढिकरि अर अर्थतै अर तत्त्वतै जानिकरि अर याका अर्थविषै तिष्ठेगा सो उत्तमसौख्यस्वरूप होयगा ।

टीका—जो चेतयिता भव्यपुरुष आत्मा निश्चयकरि इस शास्त्रकूं पढिकरि अर समस्तपदार्थनिका प्रकाशनेविषै समर्थ ऐसा परमार्थभूत चैतन्यप्रकाशरूप आत्माकूं निश्चय करता संता अर्थतै अर यथार्थ तत्त्वतै जाणि, अर याहीका अर्थभूत जो भगवान् एक पूर्णविज्ञानधनस्वरूप परब्रह्म ताविषै सर्वप्रकार उद्यम आरंभ करिकै अर तिष्ठेगा सो पुरुष, उत्तम अनाकुलता है लक्षण जाका ऐसे सुखरूप स्वयमेव आप ही होयगा । कैसा है यह शास्त्र समयसारभूत भगवान् परमात्मा ? समस्तका प्रकाशनेवालापणाकरि जाकूं विश्वसमय कहिये, ताके प्रकाशनेतै आप स्वयं शब्दब्रह्मसारिखा है । बहुरि जिस सुखकूं प्राप्त होयगा सो सुख कैसा है ? तत्काल उदयरूप प्रगट होता एक चैतन्यरसकरि भरथा अपने स्वभावविषै भलै प्रकार तिष्ठथा निराकुल आत्मस्वरूपपणाकरि परमानन्द शब्दकरि कहने योग्य है ।

भावार्थ—इस शास्त्रका नाम समयप्राश्रुत है। सो समय नाम पदार्थका है ताका कहनेवाला है। तथा समय नाम आत्मा है ताका कहनेवाला है। सो आत्मा समस्त पदार्थनिका प्रकाशनेवाला है। ताकूं यह कहे है। सो समस्तपदार्थनिका कहनेवाला होय ताकूं शब्दब्रह्म कहिये। सो ऐसै आत्माकूं कहनेतैं इस शास्त्रकूं शब्दब्रह्मसारिखा कहिये। शब्दब्रह्म तो द्वादशांगशास्त्र है, ताकी उपमा याकूं भी है सो यह शब्दब्रह्म परब्रह्म जो शुद्धपरमात्मा ताकूं साक्षात् दिखावे है। जो इस शास्त्रकूं पढिकरि याके यथार्थ अर्थविषै ठहरेगा सो परब्रह्मकूं पावेगा। याहीतैं उत्तम-सौख्य जाकूं परमानंद कहिये ऐसा स्वात्मिक स्वाधीन जामैं बाधा नाहीं विच्छेद नाहीं अविनाशी ऐसा सुख पावेगा याहीतैं भव्यजीव अपना कल्याणके अर्थी याकूं पढो, सुण, निरंतर याहीका स्मरण ध्यान राखो ज्यों अविनाशीसुखकी प्राप्ति होय। यह श्रीगुरुनिका उपदेश है। अब इस सर्वविशुद्धज्ञानका अधिकारकी पूर्णताका कलशरूप श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप् छन्दः

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् । अखण्डमकमचलं स्वसंवेद्यमवधितम् ॥५३॥

अर्थ—इति कहिये याप्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमार्थभूत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित भया निश्चित ठहरया। कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक ज्ञेयाकारकरि तथा प्रतिपक्षि कर्मकरि खंड खंड दीखे है, तौऊ ज्ञानमात्रविषै खंड नाहीं है। बहुरि याहीतैं एकरूप है। बहुरि अचल है ज्ञानरूपतैं चल न होय अर ज्ञेयरूप नाहीं है। बहुरि स्वसंवेद्य है आपहीकरि आप जाननेयोग्य है। बहुरि अवाधित है काहू खोटो युक्तिकरि बाध्या नाहीं जाय है।

भावार्थ—इहां आत्माका निजस्वरूप ज्ञान ही कइया है। जातैं आत्मामैं अनंत धर्म हैं, तिनिमें केई तो साधारण हैं, ते तो अतिव्याप्तिरूप हैं। तिनिमें आत्मा पिछाण्या जाय नाहीं। बहुरि केई पर्यायाश्रित हैं, कोई अवस्थामैं है कोईमें नाहीं है, ते अव्याप्तिरूप हैं। तिनिमें भी आत्मा पिछाण्या जाय नाहीं। बहुरि चेतनता है सो यद्यपि लक्षण है तथापि शक्तिमात्र है, सो अदृष्ट

है। ताँतें ताकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान हैं। तिनिमें ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभवगोचर है। ताँतें याहीके द्वारे आत्मा पहिचान्या जाय है। ताँतें या ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्मतत्त्व कहा है। ऐसा मति जानूँ, जो आत्माकूं ज्ञानमात्र तत्त्व कहा है। सो एता ही परमार्थ है अन्य धर्म झूटे हैं आत्मामें नाहीं हैं ऐसा सर्वथा एकांत किये मिथ्यादृष्टि होय है। विज्ञानोद्वैतवादी बौद्धका मत आवे है। तथा वेदांतका मत आवे है। सो ऐसा एकांत बाधासहित है। ऐसा एकांत अभिप्राय-करि मुनिवत भी पाँलै, अर आत्माका ज्ञानमात्रका ध्यान भी करे तो मिथ्यात्व कटै नाहीं। मन्दकषायनिके वशतैं स्वर्ग पावे तो पात्रो, मोक्षका साधन तो होय नाहीं। ताँतें स्याद्वादकरि यथार्थ समजना। ऐसैं इहां ताँई गाथाका व्याख्यान अर तिस व्याख्यानके कलशरूप तथा सूचनिकारूप काव्य टीकाकारनैं किये। अब इहां टीकाकार विचारै हैं—जो इस ग्रंथमें ज्ञानकूं प्रधानकरि ज्ञानमात्र आत्मा कहते आये। तहां कोई ऐसा तर्क करै, जो जैनमत तो स्याद्वाद है, ज्ञानमात्र कहनेमें एकांत आया, स्याद्वादतैं विरोध आया। तथा एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व अर उपेयतत्त्व ए दोय कैसे बणैं ? ऐसैं तर्कके निराकरणके अर्थि किछू कहिये हैं। ताका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

अत्र स्याद्वादगुद्धर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः। उपायोपेयभावश्च मनाभूगोऽपि चिन्त्यते ॥५४॥

अर्थ—इहां इस अधिकारविषे स्याद्वादके शुद्धताके अर्थि वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एक ही ज्ञानमें उपायभाव अर उपेयभाव किछु एक फेरि भी विचारिये है।

भावार्थ—यद्यपि इहां ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कहा है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादतैं सधे है। सो ज्ञानमात्र आत्मा भी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है। अर इस ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपेयभाव कहिये साध्यसाधकभाव विचारिये है। अब याकी व्यवस्था कहे हैं। स्याद्वाद है सो समस्तवस्तूका साधनेवाला एक निर्बाध अहंत्सर्वज्ञका शासन है मत है। सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकांतात्मक हैं ऐसैं कहे है।

जाते सर्व ही वस्तुका अनेकांतात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है। असत्यार्थ कल्पनाकरि नाहीं' कहे है। जैसा वस्तूका स्वभाव है तेसा ही कहे है। सो इहां आत्मा नामा वस्तूकें ज्ञान-मात्रपणाकरि कहते संते स्याद्वादका परिकोप नाहीं है। ज्ञानमात्र आत्मवस्तूकें भी स्वयमेव अने-कांतात्मकपणा है। सो कैसा है सो ही कहे है। तहां अनेकांतका ऐसा स्वरूप है, जो जोही वस्तु तत्त्वरूप है, सो ही वस्तु अतत्त्वरूप है। वहुरि जो ही वस्तु एकस्वरूप है सो ही वस्तु अनेकस्वरूप है।

वहुरि जो ही वस्तु सत्त्वरूप है सो ही वस्तु अतत्त्वरूप है। वहुरि जो ही वस्तु नित्यस्वरूप है सो ही वस्तु अनित्य स्वरूप है। ऐसे एकवस्तुविषय वस्तुपणाकी निपजानवहारी परस्परविरुद्ध दोय, शक्तिका प्रकाशना सो अनेकांत है। सो ऐसी विरुद्ध दोय शक्ति अपना आत्मवस्तूकें ज्ञान-मात्रपणा होतैं भी पाइए है सो ही कहिये है। आत्माकें ज्ञानमात्रपणा होतैं भी अंतरंगविषय चिमकता प्रकाशमान जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तो तत्त्वरूपपणा है। वहुरि बाह्य उघडते अनंत ज्ञेयभावकूं प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपतें भिन्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतत्त्वरूपपणा है। तिनि स्वरूपज्ञान नाहीं है। वहुरि सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चेतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तो एकपणा है। वहुरि अविभाग एकद्रव्यविषय व्याप्त जे सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चेतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिकरि अनेकपणा है। वहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्त्वरूप है। वहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकें अभावकरि असत्त्व-स्वरूप है। वहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणामन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है। वहुरि क्रमकरि प्रवर्तते जे एकसमयपरिमाण अनेकवृत्तीके अंश तिनिकरि परिणामने-पणाकरि अनित्यपणा स्वरूप है। ऐसे तत्पणा, अतत्पणा, एकपणा अनेकपणा, सत्पणा, असत्-पणा, नित्यपणा अनित्यपणा प्रकट प्रकाश ही है। इहां तर्क, जो आत्मवस्तूकें ज्ञानमात्रपणा होते

भी स्वमेव अनेकांत प्रकाश है, तो अर्हत भगवान् तिसके साधनपणाकरि अनेकांतकू कौन अर्थी अनुशासन करे हैं—उपदेशरूप करे हैं? ताका समाधान—जो अज्ञानी जन हैं तिनिके ज्ञानमात्र आत्मवस्तूका प्रसिद्ध करनेके अर्थी कहे हैं। निश्चयकरि अनेकांतविना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं होय है। सो ही कहिये है। स्वभाव ही थकी बहुत भावनिकरि भरथा जो यह लोक ताविषे सर्वभावनिके अपने अपने स्वभावकरि अद्वैतपणा है। तौऊ द्वैतपणाका निषेध करनेका असमर्थपणा है। तातैं समस्त ही वस्तु है सो स्वरूपविषे प्रवृत्ति अर पररूपतैं व्यावृत्ति इनि दोऊ रीतिकरि दोऊ भावनिकरि आश्रित है, युक्त है, यह नियम है। सो ही ज्ञानमात्र भावविषे लगावना। तहां ज्ञानभाव है सो अन्य बाकीके ज्ञेयभावनिकरि सहित अपना निजज्ञानरसका भरकरि प्रवर्त्या जो ज्ञाताज्ञेयका संबंध तिसपणाकरि अनादिहीतैं ज्ञेयाकार परिणमता ही दीखे है। तातैं जो अज्ञानी जन है सो ज्ञान तत्त्वकू ज्ञेयरूप अंगीकार करि अज्ञानी होयकरि अर आप नाशकू प्राप्त होय है। तिस काल यह अनेकांत है, सो अपना ज्ञानस्वरूपकरि ज्ञेयतैं भिन्न ज्ञान-तत्त्वकू प्रकट करि अर इस आत्माकू ज्ञातापणाकरि परिणमनतैं ज्ञानी करता संता तिस आत्माकू उदयरूप करे है। नाश न होने दे है ॥२॥

बहुरि अज्ञानी जन जिस काल ऐसैं माने हैं, जो यह सर्व जगत है सो निश्चयकरि एक आत्मा है। ऐसैं अज्ञानतत्त्वकू अपना ज्ञानस्वरूपकरि अंगीकार करि अर समस्त जगतकू आपा मानि ग्रहण करि, अपना भिन्न आत्माका नाश करे है। तिस काल परभावस्वरूपकरि अतत् कहिये सर्व जगत एक ही आत्मा नहीं है, ऐसैं भिन्न आत्मस्वरूपपणा प्रकट करि अर यहअनेकांत है सो समस्त जगततैं भिन्न ज्ञानकू दिखावता संता आत्माका नाश नहीं करने दे है। २।

बहुरि जिस काल अनेक ज्ञेयनिके आकारनिकरि खंड खंड रूप किया जो एक ज्ञानका आकार ताकू देखि एकांतवादी ज्ञानतत्त्वकू नाशकू प्राप्त करे है। तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानतत्त्वके द्रव्यकरि एकपणाकू प्रकट करता संता ताकू जीववै है। नाश नहीं होने देवे है। ३।

बहुरि जिस काल एकांती ज्ञानका एक आकारका ग्रहण करनेके अर्थि अनेक ज्ञेयनिके आकार ज्ञानमें आवैं हैं, तिनिका त्याग करि अर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करे है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानके पर्यायनिकरि अनेकपणाकूं प्रकट करता संता आत्माका नाश नहीं करने दे है । १४।

बहुरि जिस काल एकांती है सो ज्ञायमान ज्ञानमें आवैंते जे परद्रव्य तिनिके परिणमनतें ज्ञाताद्रव्यकूं परद्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है । तिस काल अपना स्वद्रव्य-करि आत्माका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही तिस आत्माकूं जीवावे है नाश नहीं होने दे है । १५।

बहुरि जिस काल एकांती है, सो सर्वद्रव्य है ते मेही हों ऐसैं परद्रव्यनिकूं ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है, तिस काल परद्रव्यरूप आत्मा नहीं है, ऐसैं परद्रव्यकरि आत्माका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही नाश करने नहीं दे है । १६।

बहुरि परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनतें परक्षेत्र-हीकरि ज्ञानकूं सद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना क्षेत्रकरि अस्तित्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही जीवावे है, नाश नहीं होने दे है । १७।

बहुरि अपने क्षेत्रविषैं होनेके अर्थि परक्षेत्रविषैं प्राप्त ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूं ज्ञेयकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानकै अपना क्षेत्रविषैं परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिण-मनेका स्वभावपणा है, ऐसैं परक्षेत्रकरि नास्तिपणाकूं प्रगट करता संता नाश करने न दे है । १८।

बहुरि जिस काल पूर्वे आलंवे थे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालविषैं ज्ञानका असत्त्वकूं अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सत्त्वकूं प्रगट करता संता अनेकांत ही ज्ञानकूं जीवावे है, नाश न होने दे है । १९।

बहुरि जिस काल अर्थका आलंबनका कालहीविषे ज्ञानका सत्त्वकूं ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल परके कालकरि असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही नाश होने न दे है । १०।

बहुरि जिस काल ज्ञायमान जाननेमें आवता जो परभाव ताके परिणामनके आकार दिखता जो ज्ञायकभाव ताकूं परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूं एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही ज्ञानकूं जीवावे है नाश न होने दे है । ११।

बहुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनावे है 'जो सर्व भाव है ते में हों' ऐसैं परभावकूं ज्ञायकपणाकरि अंगीकार करि अर आत्माका नाश करे है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही आत्माका नाश न होने दे है । १२।

बहुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि खंडित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूं प्राप्त होय है ऐसा एकांत स्थापैं, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही नाश करने न दे है । १३।

बहुरि जिस काल नित्य जो ज्ञानसामान्य ताका ग्रहण करनेके अर्थ अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिका त्यागकरि एकांत है सो आत्माकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल ज्ञानके विशेषरूपकरि अनित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही तिस आत्माकूं जीवावे है, नाश होने न दे है । १४।

ऐसैं चौदह भंगनिकरि ज्ञानमात्र आत्माकूं एकांतकरि तौ आत्माका अभाव होना अर अनेकांतकरि आत्माका ठहरना दिखाया । तहां तत् अतत्, अर एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसैं तौ छह भंग भये । अर सत्त्व असत्त्वके द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि आठ भंग किये, ऐसे चौदह भंग जानने अब इनिके कलशरूप १४ काव्य हैं, सो कहिये हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

बाह्यार्थः परिणीतमुद्धितनिजप्रत्यक्षिक्रितीभवत् विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।

यत्तत्तच्च दिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तदुक्तं रोम्यधनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥२॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी तिर्यचसमान सर्वथा एकांती, ताका ज्ञान है सो बाह्य ज्ञेय पदार्थनिकरि समस्तपणे पीया गया ऐसा होता संता छोडि जो अपनी व्यक्ति तिनिकरि रीता भया संता समस्तपणेकरि पररूपहीके विषे विश्रान्त भया रहि गया । अपना रूप किछू भी न रह्या, सो नष्ट भया । बहुरि स्याद्वादीका ज्ञान है सो जो अपने स्वरूपतें जो है सो यत्स्वरूप ही है ज्ञानस्वरूप ही है, ऐसैं तत्स्वरूप भया संता अतिशयकरि प्रकट भया जो ज्ञानका समूहरूप स्वभाव ताके भरतें संपूर्ण उदयरूप प्रकट होय है ।

भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तो ज्ञानकूं ज्ञेयाकारमात्र ही माने है । ताके तो ज्ञानकूं ज्ञेय पीय गये आप कछू न रह्या । बहुरि स्याद्वादी ज्ञान अपने स्वरूपकरि ज्ञान ही है, ज्ञेयाकार भया तौऊ ज्ञानपणाकूं नाहीं छोडे है, ऐसैं माने हैं । तातैं तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है । पुनः—

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

विश्वं ज्ञानमिति प्रत्यक्षं मकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया भूतो विश्वमयः पशुः पशुग्वि स्वच्छन्दमाचरेत्ते ।

यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वाद्भिवमविश्वविश्वघटितं तन्म स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥३॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो, समस्त ज्ञेयपदार्थ है सो ज्ञानमय है, ऐसैं विचारि करि, अर सकल जगतकूं निजतत्त्वकी आशाकरि देखि आप समस्त वस्तुमयी होय । अर तिर्यचकी ज्यों स्वच्छंद चेष्टा करे है । बहुरि स्याद्वादका देखनेवाला है सो तिस ज्ञानका निज स्वरूपकूं ऐसा देखे है, जो अपने ज्ञानस्वरूपतें तत्स्वरूप है । सो पर जे ज्ञेयस्वरूप तिनितें तत्स्वरूप नाहीं है । ऐसैं समस्त वस्तुतें भिन्न अर समस्त जे वस्तुनिकरि घड्या तौऊ समस्त ज्ञेयस्वरूप नाहीं, ज्ञेयाकाररूप भया तौऊ न्यारा ऐसा ज्ञानका स्वरूप अनुभवे है ।

भावार्थ—जो वस्तु अपना स्वरूप तत्स्वरूप है सो ही वस्तु परका स्वरूपतै अतस्वरूप है ऐसै स्याद्वादी देखे है। सो ज्ञान अपना स्वरूपतै तत्स्वरूप है। तैसै ही पर ज्ञेयनिका आकाररूप भया है तौऊ तिनितै भिन्न है। ताँ असत्स्वरूप है। अर एकांतवादी समस्तवस्तुरूप ज्ञानकू मानि आपाकू तनि ज्ञेयमयी मानि अज्ञानी होय पशुकी ज्यौँ स्वच्छंद प्रवर्तै है। ऐसा अतस्वरूपका भंग है। पुनः—

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विष्वग्विचित्रोच्छ्रमज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्तृचन्यशुनश्यति ।

एकद्रव्यतया सदाऽप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्नेकं ज्ञानमवाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ॥४॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञानका स्वभाव बाह्य ज्ञेयपदार्थका ग्रहणरूप है ताके भरतै समस्त अनेक उदय भये प्रकट ज्ञानमें आये जे ज्ञेयनिके आकार तिनिकरि खण्ड खण्ड बिगडी है शक्ति जाकी ऐसा भया संता समस्तपणैकरि तूटता खण्ड खण्ड होता आप नाशकू प्राप्त होय है। बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो सदा उदयरूप जो ज्ञानका एकद्रव्यपणा तिसकरि ज्ञेयनिके आकार होनेतै भया जो सर्वथा भेदका भ्रम ताहि दूरि करता संता निर्बाध अनुभवन स्वरूप ज्ञानकू एक देखे है।

भावार्थ—ज्ञान है सो ज्ञेयनिके आकार परिणमनेतै अनेक दीखे है। ताकूँ सर्वथा एकांतवादी अनेक खण्डखण्डरूप देखता संता ज्ञानमय जो आपा ताका नाश करे है। अर स्याद्वादी ज्ञानकू ज्ञेयाकार भया है तौऊ सदा उदयरूप द्रव्यपणाकरि एक देखे है। यह एकस्वरूप भंग है। पुनः—

ज्ञेयाकारकलङ्कमेचकचिति प्रक्षालनं कल्पयन्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।

वैचित्र्येऽप्यविविचित्रतासुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं पर्यायैस्तदनेकतां परिशुशन् पश्यत्यनेकान्तवित् ॥५॥

अर्थ—पशु अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है। सो ज्ञेयनिके आकारनिकरि कलंककरि अनेकाकाररूप मलिन जो चैतन्य ताविषै एक चैतन्यकामात्र आकार करनेकी इच्छा करि प्रक्षालन कहिये

धोवना कल्पता संता ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तौऊ ताकूं नाहीं माने है एकाकार ही मानि ज्ञानका अभाव करे है । वहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो ज्ञेयाकारकरि ज्ञानका त्रिविचित्रपणा हे तौऊ एकपणाकूं प्राप्त ज्ञान है सो आप स्वयमेव प्रक्षाल्या हुवा शुद्ध है, एकाकार है अर पर्यायनिकरि ताके अनेकताकूं अनुभवे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तो ज्ञानविषे ज्ञेयाकारकूं मेल जाणि एकाकार करनेकूं ज्ञेयाकारकूं घाय दूरि करि ज्ञानका नाश करे है । वहुरि अनेकांती ज्ञानकूं स्वरूपकरि अनेकाकारपणा माने है । सो ऐसा वस्तुस्वभाव है सो सत्यार्थ है ऐसा अनेकस्वरूप भंग है । पुनः—

प्रत्यक्षाभिरितस्फुटव्यपग्रमास्तितानञ्चितः स्वद्रव्यानवलोकनेन पतिः ज्ञानः पशुनेत्यति ।

स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं गद्यः ममुन्मज्जता स्याद्वादी तु त्रियुग्ममन्त्रमा पूर्णं भवन्जीवति ॥६॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो प्रत्यक्षप्रमाणकरि आलिखित कहिये चितरथा हुवा दीखता स्फुट प्रकट स्थूल अर स्थिर कहिये निश्चल ऐसा परद्रव्यकूं देखि तिसका अस्तित्वकरि ठिग्या हुवा अपना निज आत्मद्रव्यका अस्तित्व नाहीं देखेनेकरि समस्तपणे सर्वथाशून्य होता आपाका नाश करे है । वहुरि स्याद्वादी है सो अपना निजद्रव्यका अस्तित्वपणाकरि निपुण जैसे होय तैसे निज आत्मद्रव्यका निरूपणकरि तत्काल प्रकट होता जो विशुद्धज्ञानरूप तेज ताकरि पूर्ण होता जीवे है । नष्ट न होय है ।

भावार्थ—एकांती बाह्य परद्रव्यकूं प्रत्यक्ष देखि तर्हीका अस्तित्व मान्या । अर अपना आत्मद्रव्य इंद्रियप्रत्यक्षकरि दीख्या नाहीं । जाकूं शून्य मानि आत्माका नाश करे है । वहुरि स्याद्वादी ज्ञानरूप तेजकरि अपना आत्मद्रव्यका अस्तित्वके अवलोकनकरि आप जीवे है, आपाका नाश नाहीं करे है । यह स्वद्रव्यअपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः--

सर्वद्रव्यमयं ग्रप्य पुरुषं दुर्वाग्मिनावासितः स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।

म्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तिता जाननिर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥७॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पुरुष जो आत्मा ताकूं सर्वद्रव्यमयी एक कल्पिकरि अर कुनयकी वासनाकरि वासित हुवा प्रकट परद्रव्यविषैं स्वद्रव्यका भ्रमकरि विश्रामकरे है । बहुरि स्याद्वादी है सो समस्त ही वस्तुविषैं परद्रव्यस्वरूप करि नास्तिताकूं जानता संता निर्मल है शुद्धज्ञानकी महिमा जाकी ऐसा हुवा स्वद्रव्यहीकूं आश्रय करे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तौ सर्वद्रव्यमय एक आत्माकूं मानि परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता है ताका लोप करे है । अर स्याद्वादी समस्तविषैं परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता मानि अपना निजद्रव्य है रमे है । यह परद्रव्य अपेक्षा नास्तिताका भंग है । पुनः—

भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा सीदतेव बहिः पतन्तममितः पश्यन्पुमानं पशुः ।

मयदोत्रान्तिवत्या निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मानि रातर्वाध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥८॥

अर्थ—अशु अज्ञानी एकांतवादी है सो भिन्नक्षेत्रविषैं तिष्ठया जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषैं ज्ञेय-ज्ञायकसंबंधरूप निश्चितव्यापारविषैं तिष्ठया संता पुरुषकूं समस्तपणे बाह्यज्ञेयनिविषैं ही पडता संता ताकूं देखता संता कटहीकूं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषैं अपना अस्तित्वपणाकरि रोक्कया है अपना रभस ज्यानै ऐसा भया संता आत्माहीविषैं आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनिका निश्चयव्यापारकी शक्तिरूप होता संता अपने क्षेत्रहीविषैं अस्तित्वरूप तिष्ठे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तौ भिन्नक्षेत्रविषैं ज्ञेय पदार्थ तिष्ठे हैं तिनिके जाननेके व्यापाररूप होता पुरुषको बाह्य पडता ही मानि नष्ट करे है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषैं ही तिष्ठया पुरुष अन्यक्षेत्रविषैं तिष्ठते ज्ञेयनिकूं जानता संता अपने क्षेत्रहीविषैं अस्तित्वकूं धारे है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषैं तिष्ठे है । यह स्वक्षेत्रविषैं अस्तित्वका भंग है । पुनः—

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्जनानुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति धिदाकाराद् सहायैवमन् ।

स्याद्वादी तु वसन् संधामनि परक्षेत्रे विद्वान्नितां त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकपीं परान् ॥९॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपना क्षेत्रविषै तिष्ठनेके अर्थी न्यारे न्यारे परक्षेत्र-विषै तिष्ठते ज्ञेय पदार्थ तिनिके छोड़नेतैं तुच्छ होयकरि अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकारनिकुं पर-ज्ञेय अर्थकी साथि वसता संता जैसे अर्थनिकुं छोड़े तैसे चैतन्यके आकारनिकुं भी छोड़े । तब आपा तुच्छ रह्या । ऐसा आपका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी अपने क्षेत्रविषै वसता संता परक्षेत्र विषै अपनी नास्तिताकुं जानता संता यद्यपि परक्षेत्र ज्ञेय पदार्थनिकुं छोड़े है तौऊ अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकार भये तिनिक् परतैं खेचनेवाला होता तुच्छताकुं नाहीं अनुभवे है नष्ट नाहीं होय है ।

भावार्थ—एकांती तौ परक्षेत्रविषै तिष्ठते ज्ञेयपदार्थनिके आकार चैतन्यके आकार भये तिनिक् जैसे अर्थनिकुं छोड़े है तैसे चैतन्यके आकारनिकुं भी छोड़े है ऐसे जाने है । चैतन्यके आकारनिकुं अपना कल्पा तौ अपना क्षेत्र छुटि जायगा । तातैं आप चैतन्यके आकाररहित होय तुच्छ होय है, नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकुं छोड़े है, तौऊ अपने चैतन्यके आकारनिकुं छोड़े नाहीं है । अपने क्षेत्रविषै वसता परक्षेत्रविषै अपनी नास्तिताकुं जानता तुच्छ नाहीं होय है, नष्ट नाहीं होय है । यह परक्षेत्र अपेक्षा नास्तिताका भंग है । पुनः—

पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन् सीदत्येव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः ।

अस्तित्वं निजकालतोऽभ्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥१०॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलंवे जे ज्ञेयपदार्थ तिनिका नाश होनेके समय विषै ज्ञानका भी नाशकुं जानता संता किछू भी नाहीं जानता संता तुच्छ भया नाशकुं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो इस आत्माका अपने कालतैं अस्तित्वकुं जनता संता बाह्यवस्तु बारंबार होयकरि नष्ट होते संते भी आप पूर्ण हो तिष्ठे है ।

भावार्थ—पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने थे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिक् देखि एकांती अपना ज्ञानका भी नाश मानि अज्ञानी हुवा आत्माका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकुं

नष्ट होंगे भी अपना अस्तित्व अपना ही कालमें मानता नष्ट न होय है । यह स्वकाल अपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः—

अर्थालम्बनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहिर्ज्ञेयालम्बनलालसेन मनसा आम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादेवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुञ्जीभवन् ॥११॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो ज्ञेयपदार्थके आलम्बनकाल ही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता बाह्यज्ञेयका आलंबनविषे चित्तकू अनुरागसहित करि अर बाह्य भ्रमता संता नाशकू प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो परकालमें अपना आत्माका नास्तित्वकू जानता संता आत्माविषे उकिरया जो नित्य स्वाभाविक ज्ञानपुंज तिस स्वरूप होता संता तिष्ठे है, नष्ट न होय है ।

भावार्थ—एकांती तौ ज्ञेयके आलंबनके काल ही ज्ञानका सत्त्व जाने है सो ज्ञेयके आलंबनविषे मन लगाय बाह्य भ्रमता संता नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालमें अपना अस्तित्व नाहीं जाने है, अपने ही कालमें अपना अस्तित्व जाने है । ताते ज्ञेयमें न्यारा ही अपना ज्ञानका पुंजरूप होता नष्ट न होय है । यह परकाल अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥ पुनः—

विश्रान्तः परभावभावकलानान्नित्यं बहिर्वस्तुषु नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतनः ।

सर्वस्मिन्नित्यतस्वभावभवनज्ञानाद्विभक्तो भवन् स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥१२॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकू ही अपना भाव जाननेमें बाह्यवस्तुनिविषे विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषे एकांतकरि निश्चेतन भया जड होता संता आपनाशकू प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादी है सो सर्व ही वस्तुनिविषे अपना निश्चित नियमरूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान ताते सर्वमें न्यारा होता संता सहजस्वभावका स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप किया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जाने ऐसा भया नाशकू प्राप्त नाहीं होय है ।

भावार्थ—एकान्ती तो परभावकू निजभाव जानि बाह्यवस्तुहीविषे विश्राम करता संता आत्माका नाश करे है। बहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है, तथापि ज्ञान-हीकू अपना भाव जानता संता आपाका नाश नहीं करे है। यह अपना भावकी अपेक्षा अस्तित्वका भंग है। पुनः—

अन्यास्यात्मनि गर्वभावमवनं शुद्धस्वभावच्युतः सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वेरं पशुः क्रोडति ।
स्याद्वादी तु विपुद्र एन लसति स्वस्य स्वभावं मरादारुढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्क्रमितः ॥१३॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्माविषे सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्वभावतै च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषे निःशंक वर्जनारहित स्वेच्छाचारी भया क्रीडा करे है। अपना भावका लोप करे है। बहुरि स्याद्वादी है सो अपना ही भावविषे सर्वथा आरुढ भया परभावका अपने भावविषे अभावका प्रकटपणा है ताकरि निश्चय भया शुद्ध ही शोभायमान है।

भावार्थ—एकान्ती तो परभावनिक्कू आपा जानि अपने शुद्धस्वभावसूँ च्युत भया सर्वत्र निःशंक स्वेच्छातै प्रवर्ते है। बहुरि स्याद्वादी परभावनिक्कू जाने है तोऊ तिनितै न्यारा अपना आत्माकू शुद्धज्ञानस्वभाव अनुभवता संता सोभे है। यह परभाव अपेक्षा नास्तित्वका भंग है। पुनः—
प्रादुर्भावविर.ममुद्रिपवहृज्ञानंज्ञानात्मना निर्जानात्क्षणभङ्गसङ्गपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।
स्याद्वादी तु चिदात्मता परिपुञ्जविन्दन्तु नित्योदितं दृढोत्कीर्णयन्स्वभावमद्रिगुज्ञानं भवच्च जीवति ॥१४॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो उत्पादन्यकरि लक्षित प्राप्त होता जो ज्ञान ताके अंशनिकरि नानास्वरूपका निर्णयका ज्ञानतै क्षणभंगका संगमै पड्या बाहुल्यपणे आपाका नाश करे है। बहुरि स्याद्वादी है सो चैतन्यस्वरूपकरि चैतन्यवस्तूकू नित्य उदयरूप अनुभवता संता दंकोत्कीर्णयन्स्वभाव है महिमा जाकी ऐसा ज्ञानरूप होता संता जीवै है। आपाका नाश नहीं करे है।

भावार्थ—एकांती तो जेके आकारवत् ज्ञानकूं उपजता विनसता देखि अर क्षणभंगकी संगतीवत् आपाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशो है तोऊ चैतन्यभावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवे है, आपाका नाश नाहीं करे है । यह नित्यपणाका भंग है । पुनः—

टंकोत्कीर्णविशुद्धमोपविसराकारात्मतत्वाशया वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतोभिनः पशुः किञ्चन ।

ज्ञानं नित्यमनित्यत्तापरिणमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंशिवद्वस्तुवृत्तिक्रमात् ॥१५॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो टंकोत्कीर्ण निर्मलज्ञानका फैलावस्वरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशाकरि अर आपविषे उछलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणिति, तातें न्यारा किछू आत्माकूं चाहे है । सो किछू है नाहीं । बहुरि स्याद्वादी है सो नित्य ज्ञान है सो अनित्यताकूं प्राप्त होतैं भी उज्ज्वल देदीप्यमान चैतन्यवस्तुको प्रवृत्तिके क्रमतैं ज्ञानके अनित्यताकूं अनुभवता संता ज्ञानकूं अंगीकार करे है ।

भावार्थ—एकांती तो ज्ञानकूं एकाकार नित्य ग्रहण करनेकी वांछा करि अर ज्ञानचैतन्यकी परिणिति उपजै विनशो है तातैं भिन्न किछू माने है, सो परिणामस्वाय परिणासी किछू न्यारा ही है नाहीं । बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तोऊ चैतन्यकी परिणिति क्रमतैं उपजे विनशो है, ताके क्रमतैं ज्ञानकी अनित्यता माने है, वस्तुस्वभाव ऐसा ही है, यह अनित्यपणाका भंग है । अब कहे हैं, जो ऐसा अनेकांत है सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ़ हैं, तिनिं आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता स्वयमेव अनुभवनमें आवे है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं ग्रसाधयन् । आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवावबुध्यते ॥१६॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकान्त है, सो जे अज्ञानकरि प्राणी मूढ़ भये हैं, तिनिं सम-ज्ञानेकूं आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता आपैआप अनुभवगोचर होय है ।

भावार्थ—अनादिकालके प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवादका उपदेशकरि आत्मतत्त्वकूं ज्ञानका अनुभवनेतैं अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करे है । तिनिकूं समझावनेकूं आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्र ही कहिकरि, अर तिसकूं अनेकांतस्वरूप प्रकटकरि स्याद्वादतैं दिखाया है, सो यह असत्कल्पना नाहीं है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्मसहित अपै आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभासमें आवै है । सो प्रवीण पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, एकस्वरूप अनेकस्वरूप, अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावतैं सत्स्वरूप, परके द्रव्यक्षेत्रकालभावतैं असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवगोचरकरि अनेकधर्म स्वरूप प्रतीतीमें ल्यावो । यह ही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत मानै मिथ्याज्ञान है, ऐसा जानना । अब अनेकांतकी महिमा करे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् । अलङ्घ्यशासनं जैनमेकान्तो व्यवस्थितः ॥१७॥

अर्थ—याप्रकार तत्त्वकहिये वस्तूका यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थितिकरि अपने स्वरूपकूं आप ही स्थापन करता संता अनेकांत है सो व्यवस्थित भया निश्चत ठहरया । सो कैसा है यह ? अलंघ्य कहिये काहूकरि लंघ्या न जाय जील्या न जाय ऐसा जिनदेवका शासन है, मत है, आज्ञा है ।

भावार्थ—यह अनेकांत है सो ही निर्वाच जिनमत है । सो जैसे वस्तूका स्वरूप है तैसे स्थापता अपै आप सिद्ध भया है । असत्कल्पनाकरि वचनमात्र प्रलाप काहुने न कद्या है । निपुण पुरुषनिके विचारि प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकरि अनुभवकरि देखो । इहां कोई तर्क करे है, जो आत्मा अनेकांतमयी है, अनंतधर्मा है, तौऊ ताका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम कौन अर्थी किया ? ज्ञानमात्र कहनेमें तौ अन्यधर्मनिका निषेध जान्या जाय है । ताका समाधान—जो इहां लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्यके प्रसिद्धिके अर्थी आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम किया है, जो आत्मा ज्ञानमात्र है । सो ही कहे हैं, आत्माका ज्ञान लक्षण है । जातैं तिस आत्माका सो ज्ञान असाधारण गुण है ।

यह ज्ञान काहू अन्यद्रव्यमें पाइए नहीं, तिस कारणकरि इस ज्ञानलक्षणकी प्रसिद्धि करि, अर ताकरि लक्ष्य कहिये लखने योग्य जो आत्मा ताकी प्रसिद्धि होय है। लक्षण होय सो जाकूं बाहु-
ल्यपणैकरि सर्व जाणें सो होय। अर लक्ष्य होय सो जाकूं प्रसिद्ध न जानिये सो होय। यतैं
लक्षण कहनेतैं लक्ष्य प्रसिद्ध होय है। इहां फेरि तर्क करे है, जो इस लक्षणकी प्रसिद्धिकरि कहा
साध्य है? लक्ष्य ही साधने योग्य है, आत्माहीकूं साधना था। ताका समाधान—जो अप्रसिद्ध
है लक्षण जाकै ऐसा अज्ञानी पुरुषकै लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होय है। अज्ञानीकूं पहलै लक्षण
दिखाइए तब लक्ष्यकूं ग्रहण करै। जातैं जाके लक्षण प्रसिद्ध होय ताहीके तिस लक्षणस्वरूप
लक्ष्यकी प्रसिद्धि होय है।

फेरि पूछे है, जो वह लक्ष्य न्यारा ही कहा है; जो ज्ञानकी प्रसिद्धिकरि तिसतैं न्यारा ही
सिद्ध होय है। ताका उत्तर—जो ज्ञानतैं न्यारा ही तौ लक्ष्य आत्मा नाही है। जातैं द्रव्य-
पणाकरि ज्ञानके अर आत्माके भेद नाही है—अभेद ही है। इहां फेरि पूछे है, जो ज्ञान आत्मा
अभेदरूप है तौ लक्ष्यलक्षणका भेद काहेकरि कीया हुवा होय है? ताका उत्तर—जो प्रसिद्ध-
करि प्रसाध्यमानपणा है ताकरि किया भेद है। ज्ञान प्रसिद्ध है। जातैं ज्ञानमात्रके स्वसंवेदन-
करि सिद्धपणा है। सर्व प्राणीनिके स्वसंवेदनरूप अनुभवमें आवे है। तिस प्रसिद्धिकरि साध्या
हुवा तिस ज्ञानतैं अविनाभात्री जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप अभिन्नप्रदेशरूप मूर्ति आत्मा
है। तातैं ज्ञानमात्रविषै अचलित निश्चल लगाई उकीरी जो दृष्टि ताकरि क्रमरूप अर अक्रमरूप
—युगपद्रूप प्रवर्तता जो तिस ज्ञानतैं अविनाभूत अनंत धर्मका समूह जेता जो कछू लखिये है
तेता सो कछू समस्त ही एक निश्चयकरि आत्मा है। इस ही प्रयोजनके अर्थी इस अध्यात्म-
प्रकरणविषै इस आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि व्यपदेश किया है, नाम कहा है। फेरि पूछे है, जो
क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तें हैं अनंत धर्म जाविषै ऐसा आत्माके ज्ञानमात्रपणा कैसा है? ताका
समाधान—जो परस्पर व्यतिरिक्त कहिये न्यारा न्यारा स्वरूपकूं धारे जे अनंत धर्म तिनिका

समुदायरूप परिणाम जो एक इति कहिये ज्ञानक्रिया तिसमात्र भावरूपकरि आपे आप स्वयमेव होनेतें आत्माके ज्ञानमात्रपणा है। आत्माके जेने धर्म हैं तेते सर्व हो ज्ञानके परिणामरूप है यद्यपि तिनिरे लक्षणभेदकरि भेद है, तथापि प्रदेशभेद नाही है। ताते एक असाधारण ज्ञानको कहते सर्व यामें आय गये। यहाँतें इस आत्माका ज्ञानमात्र जो एकभाव ताके अंतःपातिना कहिये यहाँमें आय पडनेवाला अनंतशक्ति उदय होय है उबडे है। तिनिरे कईकनिकुं कहे है, तिनिका टीकामें संस्कृत पाठ है सो लिखिकरि तिनिकी वचनिका लिखिये है।

ग्राम्यद्रव्यहेतुभूतचननमात्रभावागच्छता जीवशक्तिः।

अर्थ—प्रथम तो जीवत्व नामा शक्ति है, सो कैसी है? आत्मद्रव्यके कारणभूत जो चेतन्य-मात्रभाव सो ही भया भावप्राण ताका धारणा है लक्षण जाका ऐसी है।

अजडव्यान्मना चितिशक्तिः।

अर्थ—यह दूजी चिति शक्ति है सो कैसी है? अजडपणा कहिये जड नाही होय ऐसी चेतना जाका स्वरूप ऐसी है।

अनाकारोपयोगमयी इशिशक्तिः।

अर्थ—यह तीसरी दर्शनक्रियारूप शक्ति है। केनी है? अनाकार कहिये, जामें स्वरूप आकारका विशेष नाही ऐसा जो दर्शनोपयोग सत्तामात्रपदार्थसुं उपयुक्त होना, तिसमयी है।

माक्रोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः।

अर्थ—यह चौथी ज्ञानशक्ति है, सो कैसी है? साकार कहिये स्वेपदार्थका आकाररूप विशेषतें जुडनेवाला उपयुक्त होनेवाला जो ज्ञान तिसमयी है।

अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः।

अर्थ—यह पांचमी सुखशक्ति है। कैसी है? अनाकुलत्व कहिये आकुलताते रहितपणा है लक्षण नाका ऐसी है।

स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ।

अर्थ—यह छठी वीर्यशक्ति है । कैसी है ? अपना निज आत्मस्वरूप ताका निर्वर्तन कहिये निपजावना रचना तिसको सामर्थ्य तिसरूप है ।

अखण्डितप्रतापस्वातन्त्र्यशालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः ।

अर्थ—यह सातमी प्रभुत्वशक्ति है । कैसी है ? जो काहूकरि खंड्या न जाय ऐसा अखंडित है प्रताप जाका ऐसा जो स्वाधीनपणा ताकरि शोभनीकपणा है लक्षण जाका ऐसी है ।

सर्वभावव्यापकभावरूपा विशुद्धशक्तिः ।

अर्थ—यह आठमी विशुद्ध नामा शक्ति है । कैसी है ? सर्वभावनिविषै व्यापक जो एक भाव तिसरूप है जाका ज्ञान एक भाव सर्वभावनिविषै व्यापे है ।

विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदशित्वशक्तिः ।

अर्थ—यह नवमी सर्वदर्शित्व नामा शक्ति है । कैसी है ? विश्व कहिये समस्त पदार्थतिका समूहरूप जो लोकालोक ताका सामान्यभाव सत्तामात्र तिसके देखनेरूप परिणया है स्वरूप जाका ऐसा दर्शन कहिये देखना तिसमयी है ।

विश्वविश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः ।

अर्थ—विश्व कहिये समस्त पदार्थतिका समूहरूप लोकालोक, तिनिके समस्त जे विशेष भाव आकारनिसहित भाव, तिनिके ज्ञानरूप परिणया है स्वरूप जाका ऐसी ज्ञानमयी दशमी सर्वज्ञत्व नामा शक्ति है ।

नोरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलोकलोकान्तरमंचकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः ।

अर्थ—अमूर्तिक आत्माका प्रदेशनिविषै प्रकाशमान जो लोकालोकका आकारकरि मेचक कहिये अनेक आकाररूप दीखता उपयोग सो है लक्षण जाका ऐसी स्वच्छत्व नामा ग्यारमी शक्ति है । जैसी आरसाकी स्वच्छता प्रकाशरूप घटपटादि जामें प्रकाशै, तैसी स्वच्छता है ।

स्वयम्प्रकाशमानविशदस्वसंविचिन्मयी प्रकाशशक्तिः ।

अर्थ—स्वयमेव आपै आप प्रमाशमान विशद स्पष्ट स्वसंविचि कहिये अपना अनुभव, तिसमयी प्रकाश नामा शक्ति वारमी है ।

क्षेत्रकालानमच्छिन्नचिद्विलामात्मिकाऽसङ्कुचितविक्रामत्वशक्तिः ।

अर्थ—क्षेत्रकालकरि अमर्यादरूप जो चैतन्यका विलास तिसस्वरूप असंकुचितविकासत्व नामा तेरमी शक्ति है ।

अन्याक्रियमाणान्याकारकैकद्रव्यात्मिकाऽकार्यकारणशक्तिः ।

अर्थ—अन्यकरि न करनेयोग्य अर अन्यका कारण नाहीं ऐसा एक द्रव्य तिस स्वरूप अकार्यकारणत्व नामा चौदमी शक्ति है ।

परममिमित्तदेशज्ञानाकारग्रहणग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामात्मकशक्तिः ।

अर्थ—पर अर आप है निमित्त जिनका ऐसा ज्ञेयाकार अर ज्ञानाकार तिनिका ग्रहण करना अर ग्रहण करावना ऐसा स्वभाव है रूप जाका ऐसी परिणम्यपरिणामात्मक नामा पंदरमी शक्ति है । ज्ञेयाकार अर ज्ञानाकर आप ही परिणमे है यह शक्ति है ।

अन्यनातिरिक्तम्वरूपनियतत्वस्वरूपा त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिः ।

अर्थ—अन्यन कहिये घटता नाहीं, अर अनतिरिक्त कहिये वधता नाहीं ऐसै स्वरूपविवे नियतत्व कहिये नियमरूप जैसाका तेसा रहना तिसरूप त्यागोपादानशून्यत्व नामा सोलमी शक्ति है ।

पटस्थानपतितवृद्धिहानिपरिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्तिः ।

अर्थ—पटस्थानपतित वृद्धिहानिरूप परिणया जो वस्तूका निजस्वरूपकी प्रतिष्ठाका कारण—विशिष्ट अगुरुलघुत्वनामा गुण तिस स्वरूप अगुरुलघुत्व नामा सतरमी शक्ति है । इस पटस्थान—पतितहानिवृद्धिका स्वरूप गोमटसारग्रंथतें जानना । यह ही अविभाग प्रतिच्छेदकी संख्यारूप जे

षट्स्थान तिनिकरि वस्तुस्वभावका घटना वधना वस्तूके स्वरूपकू ठहरनेकं कारण ऐसा ही कोई गुण है ताकूं अगुलघु गुण कहिये है । सो यह भी शक्ति आत्मामैं है ।

क्रमाक्रमवृत्तिवृत्तलक्षणोत्पादव्ययध्रुवत्वशक्तिः ।

अर्थ—क्रमवृत्तिरूप पर्याय अक्रमवृत्तिरूप गुण तिनिका वर्तन सो है लक्षण जाका ऐसी उत्पादव्ययध्रुवत्व नामा अठारसी शक्ति है । क्रमवर्ती पर्याय तौ उत्पादव्ययरूप होय हैं । अर सहवर्ता गुण ध्रुवरूप रहे है ।

द्रव्यस्वभावभूतध्रौव्यव्ययोत्पादालिङ्गितसदृशविसदृशरूपैकास्तित्वमात्रमयी परिणामशक्तिः ।

अर्थ—द्रव्यके स्वभावभूत ऐसे ध्रौव्य व्यय उत्पाद तिनिकरि आलिङ्गित स्पष्टित जे समानरूप अर असमानरूप परिणाम तनिस्वरूप एक अस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति उगणीसमी है ।

कर्मबन्धव्यपगमव्यञ्जितसहजस्पर्शादिशून्यात्मप्रदेशात्मिकाऽमूर्तत्वशक्तिः ।

अर्थ—कर्मबंधका अभावकरि प्रकट व्यक्त भया जो स्वाभाविक स्पर्श रस गंध वर्णकरि शून्य रहित आत्माका प्रदेश तिसस्वरूप अमूर्तत्व नामा शक्ति वीसमी है ।

सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामाभुवोपरमात्मिकाऽकर्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—समस्तकर्मकरि किये ज्ञातापणामात्रतैं अतिरिक्त कहिये न्यारे परिणाम तिनिका करनेका उपरम कहिये अभाव तिसस्वरूप अकर्तृत्वशक्ति इकईसमी है । आत्मा ज्ञातापणासिवाय कर्मकरि किये परिणामका कर्ता नाहीं है, यह भी यामैं शक्ति है ।

सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामाभुवोपरमात्मिकाऽभोक्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—सकलकर्मनिकरि कीया ज्ञातापणामात्रतैं अतिरिक्त न्यारे जे परिणाम तिनिका अनुभव कहिये भोगना तिसका अभावस्वरूप अभोक्तृत्व नामा बाईसमी शक्ति है । आत्मा ज्ञातापणासिवाय अन्य परिणाम कर्मके किये हैं, तिनिका भोक्ता नाहीं है यह भी यामैं शक्ति है ।

सकलकर्मोपरमप्रवृत्तात्यप्रदेशनैष्यन्धरूपानिष्क्रियत्वशक्तिः ।

अर्थ—समस्तकर्मका अभावकरि प्रवर्त्या जो आत्माका प्रदेशका नैष्यन्ध कहिये निश्चलपणा

तिसस्वरूप तेईसमी निष्क्रियत्वशक्ति है। सकलकर्मका अभाव होय तब प्रदेशनिका कंप मिति जाय है। तातें निष्क्रियत्वशक्ति भी यामें है।

आसंसारसंहरणविस्तरणलक्षणलक्षितकिञ्चिदूनचरमशरीरपरिमाणवास्थितलोकाकाशसम्मितात्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्तिः।

अर्थ—अनादिसंसारतें लगाय संकोचविस्तारकरि चिन्हित अर किञ्चित् ऊन चरमशरीरपरिमाणकरि अवस्थित ऐसैं दोऊ भावकूं लिये लोकाकाशपरिमाणस्वरूप अवयवपणा है लक्षण जाका ऐसी नियतप्रदेशत्वशक्ति चौबीसमी है। आत्माका लोकपरिमाण असंख्यात प्रदेश नियत है। सो संसार अवस्थामें तौ संकुचे विस्तरे है। अर मोक्ष अवस्थामें चरमशरीरसूं किछू घाटि अवस्थित है। ऐसी शक्ति है।

सर्वशरीरैकस्वरूपात्मिका स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिः।

अर्थ—सर्व ही शरीरनिमैं एकस्वरूपरूप रहना यह स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति पचीसमी है। शरीरके धर्मरूप न होना अपने धर्मनिमैं व्यापना यह शक्ति है।

स्वपरसमानासमानममानविविधभावधारणात्मिका भाधारणासाधारणसाधारणधर्मत्वशक्तिः।

अर्थ—आप परके समानधर्म अर असमानधर्म अर समानासमान धर्म ऐसैं तीन प्रकारके भावधारणस्वरूप यह साधारणासाधारणसाधारणधर्मत्व नामा शक्ति छवीसमी है।

विलक्षणानन्तस्वभावभावितैकभावलक्षणाऽनन्तधर्मत्वशक्तिः।

अर्थ—परस्पर भिन्नलक्षणस्वरूप जे अनन्त स्वभाव तिनिकरि भावित मिल्या हुवा जो एक भाव सो है लक्षण जाका ऐसी अनन्तधर्मत्वशक्ति सताईसमी है।

तदतद्रूपमयत्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्वशक्तिः।

अर्थ—तत्स्वरूप अर अतत्स्वरूप तिनियमपणा है लक्षण जाका ऐसी विरुद्धधर्मत्वशक्ति अठाईसमी है।

तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः ।

अर्थ—तत्स्वरूप होना है स्वरूप जाका ऐसी तत्त्वशक्ति गुणतीसमी है । जो वस्तुका स्वभाव ताकूं तत्त्व कहिये । सो तत्त्वशक्ति है ।

अतद्रूपभवनरूपा अतत्त्वशक्तिः ।

अर्थ—तत्स्वरूप न होय रूप अतत्त्वशक्ति तीसमी है । जैसे चेतन जडरूप न होय यह शक्ति है ।

अनेकपर्यायव्यापकैकद्रव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः ।

अर्थ—अनेक जे अपने पर्याय तिनिमें व्यापक जो एक द्रव्य तिसमयी स्वरूप एकत्वशक्ति इकतीसमी है ।

एकद्रव्यव्याप्यानेकपर्यायमयत्वरूपाऽनेकत्वशक्तिः

अर्थ—एकद्रव्यविषै व्यापनेयोग्य जे अनेकपर्याय तिनिमय स्वरूप अनेकत्वशक्ति बतीसमी है । भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ।

अर्थ—भूत कहिये भये विद्यमान परिणामतें अवस्थित स्वरूप सो भावशक्ति है येतेतीसमी है ।

शून्यावस्थत्वरूपाऽभावशक्तिः ।

अर्थ—जिस परिणामका अभाव है तिनिका शून्यपणातें अवस्थितस्वरूप सो अभावशक्ति है । यह चौतीसमी है ।

भवत्पर्यायव्ययरूपा भावाभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान होसी जो पर्याय ताका व्यय होना तिसरूप भावाभावशक्ति पैतीसमी है ।

अभवत्पर्यायोदयरूपाऽभावभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान न होते पर्यायका उदय होना तिसरूप अभावभावशक्ति है ।

भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान पर्यायका होना, तिसरूप रहना सो भावभावशक्ति है ।

अभवत्पर्यायाभवनरूपाऽभावाभावशक्तिः ।

अर्थ—न होते पर्यायका नहीं होना तिसरूप अभावाभावशक्ति है यह अठतीसमी है ।

कारकानुगतक्रियानिष्क्रान्तभवनमात्रमयी भावशक्तिः ।

अर्थ—कारक जे कर्ता कर्म आदि तिनिविषे अनुगत जो क्रिया तातें रहित जो होनामात्रमयी सो भावशक्ति गुणतालीसमी है ।

कारकानुगतभवत्तारूपभावमयी क्रियाशक्तिः ।

अर्थ—कारककै अनुगत अनुसार होना तिसरूप भावमयी क्रियाशक्ति चालीसमी है ।

ग्राप्यमाणसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः ।

अर्थ—पावनेमें आवता है ऐसा सिद्धरूप वण्या जो भाव तिसमयी कर्मशक्ति इकतालीसमी है ।

भवत्तारूपसिद्धरूपभावभावकत्वमयी कर्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—होवापणारूप जो सिद्धरूपभाव तिसके भाव कहिये होनेवाला तिसपणामयी कर्तृत्वशक्ति बियालीसमी है ।

भवद्भावभवनसाध्यकतमत्वमयी करणशक्तिः ।

अर्थ—होता जो भाव तिसका होना तिसविषे अतिशयमान् जो साधक तिसपणामयी करणशक्ति तियालीसमी है ।

स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी सम्प्रदानशक्तिः ।

अर्थ—आपहीकरि देनेमें आवता जो भाव ताके प्राप्त होने योग्यपणा पावने योग्यपणामयी सम्प्रदानशक्ति चवालीसमी है ।

उत्पादव्यग्रालिङ्घितभावापागनिरपायध्रुवत्वमयी अपादानशक्तिः ।

अर्थ—उत्पादव्ययकरि स्पर्शित जो भाव ताका अपायकै होतैं निरपाय कहिये नष्ट न होता ऐसा ध्रुवपणामयी अपादानशक्ति पैतालीसमी है ।

भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणशक्तिः ।

अर्थ---भाव्यमान कहिये भावनेमें आवता जो भाव तिसका आधारपणामयी छियालीसमी अधिकरणशक्ति है ।

स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी सम्बन्धशक्तिः ।

अर्थ---अपना भाव तिस मात्र स्वस्वामिपणा तिस मयी संबंधशक्ति सैतालीसमी है । अपना भावनिका स्वामी आप है यह संबंध है ऐसै सैतालीस शक्तीके नाम लिये । इनकूं आदि लेकर अनेकशक्तिकरि युक्त आत्मा है । तौऊ ज्ञानमात्रपणाकूं नाही छोडे है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

वसन्ततिलकाछन्दः

इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविधितिविवर्तचित्रं तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥१८॥

अर्थ-इति कहिये ऐसै ए सैतालीस शक्ति कहि तिनिकूं आदि लेकर अनेक अपनी शक्तिनिकरि भलै प्रकार भया है तौऊ जो भाव ज्ञानमात्रमयीपणाकूं नाही छोडे है सो चैतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है । कैसा है ? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणामनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नाना प्रकार होय प्रवर्तै है ।

भावार्थ-कोई जानेगा कि ज्ञानमात्र कह्या सो आत्मा एकस्वरूप ही है । सो ऐसै नाही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, अर चैतन्य भी वस्तु है, सो अनंतशक्तिकरि भर्या है । सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकारनिका समूहरूप अनेकाकार होय है । अर ज्ञान असाधारण भाव है ताकूं नाही छोडे है । सर्व अवस्था परिणामपर्यायी हैं ते ज्ञानमय हैं । अब इस अनेकस्वरूप वस्तुकूं जे जाने हैं श्रद्धे हैं, अनुभवे हैं तिनिके बडाईके अर्थ कलशरूप काव्य कहे हैं ।

वमन्तिलकाछन्दः

नैकान्तसङ्गतदृशां स्वयमेव वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः ।

स्याद्वादशुद्धमधिकामधिगम्य सन्तो ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलङ्घयन्तः ॥१६॥

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आप अनेकान्तात्मक है ऐसे वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाकू अनेकान्त-विषे संगत कहिये प्राप्तकरि जो दृष्टि ताकरि विलोकते देखते संते सत्पुरुष हैं ते स्याद्वादकी अधि-कशुद्धीकू अंगीकारकरिकै अर ज्ञानी होय हैं । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवका स्याद्वादन्याय ताकू वादी उल्लंघन न करते हैं ।

भावार्थ—जे सत्पुरुष अनेकांतकू लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुतत्त्वकी मर्यादाकू देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकू पायकरि ज्ञानी होय हैं । अर जिनेश्वरके स्याद्वादन्यायकू नाहीं उल्लंघे हैं । स्याद्वाद न्याय जैसे वस्तु तैसे कहै है । असत्कल्पना नाहीं करै है । ऐसे स्याद्वादका अधिकार पूर्ण किया ।

अब ज्ञानमात्रभावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये हैं । जातैं, उपाय तो जाकरि पावनेयोग्य भाव पाइये सो है । ताकू मोक्षमार्ग भी कहिये । बहुरि उपेयभाव जो पावनेयोग्य आदरनेयोग्य भाव होय ताकू कहिये । सो आत्माका शुद्ध सर्वकर्मनिर्ते रहित भाव है ताकू मोक्ष भी कहिये । सो यद्यपि ज्ञानमात्र भाव एक है तथापि अनेकांतस्वरूप है । तामें स्याद्वादतैं साध्या हूवा उपाय उपेय ए दोऊ भाव एकहीमें बने हैं । सो विचारिये हैं ।

आत्मा जो वस्तु ताके ज्ञानमात्रपणा होतैं भी उपाय—उपेयभाव विद्यमान है ही । जातैं ताके एककै भी स्वयमेव आपै आप साधक अर सिद्ध इनि दोऊरूप परिणामीपणा है । आत्मा तो परिणामी है । अर साधकपणा अर सिद्धपणा ए दोऊ परिणाम हैं । तहां जो साधकरूप है सो तो उपाय है, बहुरि जो सिद्ध है सो उपेय है । यातैं इस आत्मकै अनादितैं लगाय मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रिकरि अपना स्वरूपतैं च्युत होनेतैं संसारमें भ्रमताकै भलै प्रकार निश्चल-

ग्रहण किया जो व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य ताका पाक कहिये परिपाक पचना ताका प्रकर्ष कहिये वधनेकी परंपरा ताकरि अनुक्रमकरि अपना स्वरूपविषै आपकूं आरोपण करताकै अर अन्तर्मग्न जो निश्चय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यका विशेष तिसपणाकरि साधकरूप है। बहुरि तैसैं ही परमप्रकर्ष कहिये वधना ताकी मकरिका कहिये हट् ताकूं अधिरूढ कहिये प्राप्त भया जो रत्नत्रय ताका अतिशयकरि प्रवर्त्या जो समस्त कर्मका नाश ताकरि प्रज्वलित दैदीप्यमान अर अस्खलित कहिये फेरि चिगे नाहीं ऐसा निर्मल स्वभावभाव तिसपणाकरि सिद्धरूप है। इनि साधक सिद्ध दोऊ भावनिकरि स्वयमेव आप परिणमता जो एक ज्ञानमात्र भाव सो ही उपायउपेयभावकूं साधे है।

भावार्थ—यह आत्मा अनादिकालतैं मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यतैं संसारमें भ्रमे है। सो जब व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकूं निश्चल अंगीकार करै, तब अनुक्रमतैं अपना स्वरूपका अनुभवनकी वृद्धि करता निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकी पूर्णताकूं प्राप्त होय तैतैं तो साधकरूप है। बहुरि निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकी पूर्णताकरि समस्त कर्मका नाश होय तब साक्षात् मोक्ष होय। सो सिद्धरूप भाव है। सो इनि दोऊ भावरूप ज्ञानहीका परिणाम है। सो ही उपायोपेयभाव है। ऐसैं दोऊ ही भावनिविषै ज्ञानमात्रकै अनन्यपणा है। अन्यपणा नाहीं है। तिसकरि नित्य निरंतर नाहीं चिगता जो एकवस्तु ताका निष्कम्प परिग्रहणतैं तिस ही काल मोक्षके अर्थी पुरुषनिकै जो भूमिका अनादिसंसारतैं लगाय कबहू जिनितैं पाई नाहीं ऐसी भूमिकाका लाभ तिनिकूं या प्रकार होय है। तातैं ते सद्गुरुष तहां सदाकाल निश्चल भये संते आपहीतैं क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तैं जे अनेकांत कहिये अनेक धर्म तिनिकी सति भये संते साधकभावतैं है संभव कहिये उत्पत्ति जाकी ऐसी परमप्रकर्षकी हृदरूप जो सिद्धि ताके भावके भाजन होय हैं। बहुरि जे इस भूमीकूं नाहीं पावे हैं “कैसी है भूमि ? अंतर्नीत कहिये जामैं गर्भित भये अनेक धर्म ऐसा जो ज्ञानमात्र एक भाव तिसस्वरूप है” सो ऐसी भूमिकूं जे नाहीं पावैं ते नित्य अज्ञानी होते

संते ज्ञानमात्रभावके अपना स्वरूपकरि नाही' होना अर पररूपकरि होना देखते संते, श्रद्धान करते संते, जानते संते, आचरते संते मिथ्यादृष्टि भये संते, मिथ्याज्ञानी भये संते, मिथ्या चारित्री भये संते, अत्यंत उपायोपेयभावतें भ्रष्ट भये संते संसारमें भ्रमे ही हैं। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढास्त्वममुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥२०॥

अर्थ—जे भव्यपुरुष कोई प्रकारकरि कैसे ही दूरि भया है मोह अज्ञान मिथ्यात्व जिनि का ऐसे हैं, ते ज्ञानमात्र निजभावमयी निश्चलभूमिकाकूं आश्रय करे हैं। ते पुरुष साधकपणाकूं अंगी-करकरि सिद्ध होय हैं। वहुरि जे मूढ मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, ते इस भूमिकाकूं न पाय अर संसारमें भ्रमे हैं।

अर्थ—जे पुरुष गुरुके उपदेशतें तथा स्वयमेव काललब्धीकूं पाय मिथ्यात्वसूं रहित होय हैं, ते ज्ञानमात्र अपना स्वरूपकूं पाय साधक होय, सिद्ध होय हैं। अर ज्ञानमात्र आत्माकूं नाही पावे हैं, ते संसारमें भ्रमे हैं। अब कहे हैं, जो वह भूमिका ऐसे पावे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः।

ज्ञानक्रियानयपरम्परतीव्रमैत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥२१॥

अर्थ—जो पुरुष स्याद्वादन्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिगुप्तिरूप संयम इनि दोऊ निकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषैं उपयोग लगावता संता आत्माकूं निरंतर भावे है, सो ही पुरुष ज्ञानमय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषैं परस्पर भया जो तीव्र मैत्रीभाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूं पावे है।

भावार्थ—जो ज्ञाननयहीकू ग्रहणकरि क्रियानयकू छोडे है सो प्रमादी स्वच्छन्दभया इस भूमिकू न पावे है। बहुरि जो क्रियानयहीकू ग्रहणकरि ज्ञाननयकू नाहीं जाने है सो भी शुभ-कर्ममें संतुष्ट भया इस निष्कर्मभूमिकाकू नाहीं पावे है। बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकू अंगी-कार करे हैं तिनिकै ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अत्यंत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकू पावे हैं। इनि दोऊ नयनिका ग्रहणत्यागका रूप वा फल पंचास्तिकायग्रंथके अंतमें कहा है, तहांतें जानना। अब कहे हैं, इस भूमिकाकू पावे है सो ही आत्माकू पावे है।

वसन्ततिलकाछन्दः

चित्पिण्डवण्डिमविलासिविकासहासः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः।

आनन्दमुस्थितसदास्खलितैकरूपस्तस्यैव चायमुदयचलविंशतमा ॥२॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकाकू पावे है तिस हो पुरुषके यह आत्मा उदय होय है। कैसा है आत्मा? चैतन्यका जो पिंड ताका निर्गलविलास करनेवाला जो विकास प्रफुल्लित होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका, बहुरि कैसा है? शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातसारिखा उदयरूप है। बहुरि कैसा है? आनंदकरि भलै प्रकार तिष्ठया सदा नाहीं चिगता है एकरूप जाका ऐसा है। बहुरि कैसा है? अचल है अर्चि कहिये ज्ञानरूप दीप्ति जाकी।

भावार्थ—इहां चित्पिण्ड इत्यादि विशेषणतें तो अनंतदर्शनका प्रकट होना जनया है। बहुरि कैसा है? अचल है? शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणतें अनंतज्ञानका प्रकट होना जनया है। अरु आनंदमुस्थित इत्यादि विशेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनया है। अर अचलार्चि इस विशेषकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनया है। पूर्वोक्त भूमीके आश्रयतें ऐसा आत्मा उदय हो है। अब कहे हैं, ऐसा ही आत्मस्वभाव हमारै प्रकट होऊ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्याद्वाद्दीपितलसन्महसि शकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं गन्धमोक्षपथातिभिरन्यभावेनित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥२३॥

अर्थ—मोक्षिबै स्याद्वाद्दीपित कहिये प्रकाशरूप भया है लहलाट करता तेजःपुंज जामैं, बहुरि शुद्धस्वभावकी है महिमा जामैं ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतैं बन्धमोक्षके मार्ग पटकनेवाले जे अन्यभाव तिनिकरि कहा साध्य है ? मेरै तो केवल अनंतचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव सो निरंतर उदयरूप भया स्फुरायमान होऊ ।

भावार्थ—स्याद्वाद्दीपित यथार्थ आत्मज्ञान भये पीछे याका फल पूर्ण आत्माका प्रकट होना है । सो मोक्षका इच्छक पुरुष यह ही प्रार्थना करे है, जो मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यभाव बंधमोक्षमार्गको कथारूप हैं, तिनिकरि कहा प्रयोजन है ? अब कहे हैं, जो नयनिकरि आत्मा साधिये है, परंतु नयहीपरि दृष्टि रहै तो नयनिके परस्पर विरोध भी है । तातैं में नयनिकू अविरोधकरि आत्माकूं अनुभजं हों ।

वसन्ततिलकाछन्दः

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोज्यमात्मा सद्यः ग्रणश्यति नयेक्षणखण्ड्यमानः ।

तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेकमेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥२४॥

अर्थ—यह आत्मा है सो चित्र कहिये अनेक प्रकार जे अपनी शक्ति तिनिके समुदायमय है । सो नयनिकी दृष्टिकरि भेदरूप किया हुवा तत्काल खंडखंडरूप होय नाशकूं प्राप्त होय है । तातैं में मेरा आत्माकूं ऐसैं अनुभवूं हों, जो मैं चैतन्यमात्र मह वस्तू हों । सो कैसा हों ? नाहीं निराकरण कीये हैं खंड जामैं तौऊ खंड भेदरहित अखंड हों, एक हों, बहुरि एकांतशान्तरूप हों । जामैं कर्मका उदयका लेश नाहीं ऐसा शान्तभावमय हों । अर अचल हों, कर्मका उदयका चलाया चलूं नाहीं हों ।

भावार्थ—आत्मामें अनेकशक्ति हैं, अर एक एक शक्तिका ग्राहक एक एक नय है, सो नयनिकी एकांत दृष्टिकरि ही देखिये तो आत्माका खंड खंड होय नाश होय जाय । तातैं स्याद्वादी नयनिका विरोध मेरि चैतन्यमात्र वस्तु अनेकशक्तिसमूहस्वरूप सामान्यविशेषस्वरूप सर्वशक्तिसमय एकज्ञानमात्र अनुभव करे है । ऐसा वस्तुका स्वरूप है तामें विरोध नाही । अब अखंड आत्माका ऐसैं अनुभव करे सो कहे हैं ।

न द्रव्येण खण्डयामि न क्षेत्रेण खण्डयामि न कालेन खण्डयामि ।

न भावेन खण्डयामि सुविशुद्ध एका ज्ञानमात्रो भावोऽस्मि ॥

अर्थ—ज्ञानी शुद्ध नयका आलम्बन लेकरि ऐसैं अनुभवै, जो मैं मेरे शुद्धात्मस्वरूपकूं द्रव्यकरि नाही खंडूं हों भेद नाही देखूं हों । तथा क्षेत्रकरि नाही खंडूं हों । तथा कालकरि नाही खंडूं हों । तथा भावकरि नाही खंडूं हों । भलै प्रकार विशुद्ध निर्मल एक ज्ञानमय भाव हों ।

भावार्थ—शुद्धनयकरि देखिये तब द्रव्यक्षेत्रकालभावकरि शुद्ध चैतन्यमात्र भावविषैं किछूं भी भेद नाही दीखे है । तातैं ज्ञानी अभेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें भेद नाही करे है । अब कहे हैं, जो ज्ञान तो मैं हों, ज्ञेय ज्ञेय है ।

शान्तिछन्दः

योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव । ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकल्लोलवल्ग्व् ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ॥ २५ ॥

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हों सो ज्ञेयका ज्ञानमात्र ही नाही जानना । तो यह ज्ञानमात्रभाव कैसा जानना ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कल्लोल तिनिकूं विलगता ऐसा ज्ञान सो ही ज्ञान, सो ही ज्ञेय, सो ही ज्ञाता ऐसैं ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इनि तीन भावनिसहित वस्तुमात्र जानना ।

भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवै । तब बाह्य ज्ञेय तो न्यारे ही हैं ज्ञानमें पेटे नाही बहुरि ज्ञेयनिके आकारकी झलक ज्ञानमें है । सो ज्ञान भी ज्ञेयाकाररूप दीखे हैं, ए ज्ञानके

कछोल हैं। सो ऐसा भी ज्ञानका स्वरूप है। अर आपकरि आप जानने योग्य है ताँ ज्ञेयरूप भी है। अर आप ही आपकू जाननेवाला है याँ ज्ञाता भी है। ऐसैं तीनों भावस्वरूप ज्ञान एक है। याहीँतैं सामान्यविशेषरूप वस्तु कहिये तिसमात्र ही ज्ञानमात्र कहिये है। सो अनुभव करनेवाला ऐसैं ही अनुभव करै, जो ऐसा ज्ञानभाव यह मैं हों। अत्र कहे हैं, अनुभवकी दशमें अनेकरूप दीखे हैं। तौऊ यथार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानकू भूले नाही है।

पृथ्वीछन्दः

क्वचिच्छसति मेचकं क्वचिन्मेचकामेचकं क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विमोहयत्यलमेधसां तन्मनः परस्परमुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥२६॥

अर्थ—अनुभवन करनेवाला कहे है। जो मेरा आत्मतत्त्व है सो कहूं तो मेचक लसे है अनेकाकार दीखे है। बहुरि कहूं अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखे है। बहुरि कहूं मेचकामेचक कहिये दोऊ रूप दीखे है। तौऊ जे निर्मलबुद्धि हैं तिनिका मनकू भमरूप नाहीं करे है। जाँ कैसा है? परस्पर भलै प्रकार मिलो जे प्रकट अनेक शक्ति तिनिका समूहस्वरूप स्फुरायमान होता है।

भावार्थ—आत्मतत्त्व है तो अनेकशक्तिकू लिये है। ताँ कोई अवस्थाम तो अनेक आकार कर्म उदयेके निमित्तकरि अनुभवमें आवे हैं। बहुरि कोई अवस्थामैं शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवे हैं। बहुरि कोई अवस्थामैं शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवे है। तौऊ यथार्थज्ञानी स्याद्वादक बलकरि भमरूप न होय है। जैसा है तैसा माने है। ज्ञानमात्रसू च्युत न होय है। अब कहे हैं, जो अनेकरूपकू धारता यह आत्माका अद्भुत आश्चर्यकारी विभव है।

पृथ्वीछन्दः

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाऽप्येकतामितः क्षणविभङ्गुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।

इतः परमविश्वतं धृतमितः प्रदेशैर्निर्जैरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवं ॥२७॥

अर्थ—अहो ! बड़ा आश्चर्यकारी ! सो यह आत्माका स्वाभाविक अद्भुत विभव है । जो इतः कहिये एकतरफ देखिये तो अनेकताकूं धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो सदा ही एकताकूं धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो क्षणभंगुर है, यह भी क्रमभावी पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो ध्रुव दीखे है, यह सहभावी गुणदृष्टि है । जातैं सदा उदयरूप दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखे है, यह ज्ञान अपेक्षा सर्वगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो अपने प्रदेशनिहीकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षादृष्टि है । ऐसा आश्चर्यरूप विभवकूं आत्मा धारे है ।

भावार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा वस्तुका स्वभाव है । सो जे पूवें अज्ञानी है, तिनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावे है । सो असंभवती वार्ता है । बहुरि ज्ञानीनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही है । तौऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कबहू पूवें न भया । यह आश्चर्य भी उपजे है । फेरि इस ही अर्थरूप काव्य है ।

पृथ्वीछन्दः

कषायफलिरैकतस्खलति शान्तिरस्त्येकतो भवोपहृतिरेकतः स्पृशति ह्युत्तिरप्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चक्रास्त्येकतः स्वभावमहिमाऽऽत्मनो विजयतेऽद्भुतादद्भुतः ॥

अर्थ—आत्माका स्वभावका महिमा है सो अद्भुततैं अद्भुत विजयरूप प्रवर्तै है । काहूकरि बाध्या न जाय है । कैसा है ? एकतरफ देखिये तो कषायनिका कलेश दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो कषायनिका उपशमरूप शांत भाव है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारसंबंधी पीडा दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारका अभावरूप मुक्ति भी स्पर्शै है । बहुरि एकतरफ देखिये तो केवल एक चैतन्यमात्र ही शोभे है । ऐसैं अद्भुततैं अद्भुत सहिमा है ।

भावार्थ—इहां भी पहलै काव्यके भावार्थरूप ही जानना । यह अन्यवादी सुणि बड़ा आश्चर्य करे हैं । तिनिके चित्तमें विरुद्ध भासे, सो समाहि शके नाही । अर तिनिके कदाचित् श्रद्धा

आये तो प्रथम अवस्थामें बड़ा अद्भुत दीखे, जो हमने अनादिकाल यों ही खोया । यह जिन-
वचन बड़े उपकारी है, वस्तुका स्वरूप यथार्थ जनाने है । ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करे हैं । आगे
टीकाकार इस सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार पूर्ण करे हैं । ताके अंतमङ्गलके अर्थी इस चिच्चम-
त्कारहीकूं सर्वोत्कृष्ट कहे हैं ।

मालिनीछन्दः

जयति सहजतेजःपुञ्जमज्जत्वि लोकीस्खलदखिलविकल्पोऽयेक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नताच्चोपलम्भप्रसभनियमितार्चिश्चिच्चमत्कार एयः ॥२६॥

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवन्त प्रवर्तें है । काहूकरि बाध्या न
जाय ऐसैं सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्तें है । कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुंज
ताविषैं मग्न होते जे तीन लोकके पदार्थ तिनिकरि होते दीखते हैं अनेक विकल्प भेद जामैं ऐसा
है । तौऊ एकस्वरूप ही है । भावार्थ—केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ झलके हैं । ते अनेक ज्ञेयाकाररूप
दीखे हैं । तौऊ चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टीमें एक ही स्वरूप है । बहुरि कैसा है ? अपना निज-
रसकरि पूर्ण ऐसा नाही छिया है तत्त्वस्वरूपका पावना जाकै । भावार्थ—प्रतिपक्षी कर्मका
अभाव भया तातैं नाही पाया स्वभावका अभाव जाकै ऐसा है । बहुरि कैसा है ? प्रसभ कहिये
प्रकट बलात्कार नियमरूप है दीप्ति जाकी । अपना अनन्तवीर्यतै निष्कंप तिष्ठे है ऐसा चिच्चम-
त्कार जयवन्त है । इहां जयवन्त कहनेमें सर्वोत्कर्षकरि वर्तना कद्या, सो यह ही मंगल है । आगे
टीकाकार अपना नामकूं प्रकट करते पूर्वोक्त आत्माहीकूं आशीर्वाद करे हैं ।

अविबलितचिदात्मन्यात्मनाऽऽत्मानमात्मन्यनवरतनिमग्नं धारयत् ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ताज्ज्वलतु विमलपूर्णं निस्पृहस्वभावम् ॥३०॥

अर्थ—यह अमृतचन्द्रज्योति कहिये जामैं मरण नाही तथा जाकरि अन्यकै मरण नाही सो
अमृत, तथा अत्यंत स्वादुरूप मिष्ट होय ताकूं लोक रुढिकरि अमृत कहे हैं । ऐसा अमृतमयी जो
चन्द्रमासारिखा ज्योति प्रकाशस्वरूप ज्ञान, प्रकाशरूप आत्मा, सो उदयकूं प्राप्त भया । सो यह

समंतात् कहिये सर्व तरफ सर्वक्षेत्रकालमें, ज्वलतु कहिये दैदीप्यमान प्रकाशरूप रहौ । कैसा है ? अविचलित कहिये निश्चल जो चित् कहिये चेतना सो है स्वरूप जाका ऐसा जो अपना आत्मा, ताविबैं आपहीकरि अपने आत्माकूं निरंतर मग्न हूवा धारता संता है । पाया स्वभावकूं कबहू नाहीं छोडता है । बहुरि कैसा है ? ध्वस्त कहिये नाशकूं प्राप्त भया है मोह जाका अज्ञान अंधकारकूं दूरि कीया है । बहुरि निस्सपल कहिये प्रतिप्रक्षी कर्मकरि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैसा है ? निर्मल है अर पूर्ण है ।

भावार्थ—इहां आत्माकूं अमृतचंद्रज्योति कहा, सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कहा जानना । जातैं, अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समासविबैं वत् शब्दका लोप होय है तब अमृतचंद्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तब अमृतचंद्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तब भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचन्द्रज्योति ऐसा ही आत्माका नाम कहिये तब अभेदरूपक अलंकार हो है । अर योके विशेषण हैं तिनिकरि चंद्रमातैं व्यतिरेक भी है । जातैं ध्वस्तमोह विशेषण तौ अज्ञान अंधकार दूरि होना जणावे है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लांछनरहितपणा पूर्णपणा जणावे है । अर निःसपलस्वभाव विशेषण राहुबिबतैं तथा वादला आदिकरि आच्छादित न होना जणावे है । समंतात् ज्वलन है सो सर्वक्षेत्र सर्वकालमें प्रतापरूप प्रकाश करना जणावे है । चंद्रमा ऐसा नाहीं । बहुरि अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार अपने नाम भी जणाया है । बहुरि याका समास पलटिकरि अर्थ कीजिये तब अनेक अर्थ होय हैं । सो यथासंभव जानने ।

ऐसैं समयसारग्रन्थकी आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकाविबैं सर्गविशुद्धज्ञानका प्रवेश नामा नवमां अधिकार पूर्ण भया ॥९॥

इहां तांई गाथा तौ ४१४ भई । अर काव्य २७५ भये । श्लोकसंख्या १२००० है ।

सवैया—सुखविशुद्धज्ञानरूप सदा चिदानंद करता न भोगता न परद्रव्यभावको ।

मूरतअमूरत जे आनद्रव्य लोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नाही न्यारे न अभावको ॥

यहै जानि ज्ञानी जीव आपकू भजै सदीव ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगावको ।
कर्म कर्मफलरूप चेतनाकू दूरि दारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध धावको ॥१॥

अब संस्कृतटीका पूर्ण करि अमृतचंद्र आचार्य कहे हैं, जो आत्मामें परसंयोगतैं अनेक भाव होय हैं तिनिका वर्णन ग्रंथनिमें होय है, सो सर्व ही वर्णन इस विज्ञानधनमें मग्न भये किछु भी नाहीं दीखे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

यस्मात् द्वैतमभूत्पुनरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं । रागद्वेपपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।

भुजाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिलक्रियायाः फलं । तद्विज्ञानधनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्किल ॥३१॥

अर्थ—यस्मात् द्वैतपर संयोगरूप बंधपर्याय जनित अज्ञानतैं प्रथम तौ अपना अर परका द्वैतरूप एकभाव भया, बहुरि जिस द्वैतपणातैं अपने स्वरूपविषैं अंतर भया, बंधपर्यायहीकू आपा जान्या, बहुरि तिस अंतर पडनेतैं रागद्वेषका परिग्रहण भया, तिसके होतैं क्रिया अर कर्ता कर्म आदि कारकनिकरि भेद पड्या, बहुरि तिस क्रिया कारकके भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, सो क्रियाका समस्तफलकू भोगती संती खेदखिन्न भई सो ऐसा अज्ञान है, सो अब ज्ञान भया । तब तिस विज्ञानधनके समूहविषैं मग्न होय गया सो अब याकू देखिये तौ किछु भी नाहीं है । यह प्रकट अनुभवमें आवे है ।

भावार्थ—अज्ञान है सो परसंयोगतैं ज्ञान ही अज्ञानरूप परिणया था । कछु दूजा तौ वस्तु था नाहीं । सो अब ज्ञानरूप परिणम्या तब किछु भी न रखा । तब इस अज्ञानके निमित्ततैं राग, द्वेष, कर्ता, कर्म, सुख, दुःख, आदि भाव होय थे, ते भी चिलाये गये । एक ज्ञान ही ज्ञान रहि गया । तीन कालवर्ती अपना परका सर्व भावनिक्कू आत्मा ज्ञाता द्रष्टा हुवा देखवो करौ । आगै अमृतचंद्र आचार्य इस ग्रंथ करनेका अभिमानरूप कषायकू दूरि करता संता यथार्थ कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्वशक्तिसंघातत्रस्तुतचैव्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचन्द्रद्वारेः ॥३२॥

अर्थ—यह समय कहिये आत्मवस्तु तथा समय कहिये समयप्राभृत नाम शास्त्र, ताकी व्याख्या कहिये व्याख्यान तथा यह आत्मख्याति नाम टीका, सो शब्दनिकरि करी है। कैसे हैं शब्द ? अपनी शक्तिहीकरि संसूचित कहिये भलै प्रकार कह्या है वस्तुका तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप कहिये निज आत्मरूप अमूर्तिक ज्ञानमात्र, तिसविषै गुप्त होय प्रवेशकरि रह्या है।

भावार्थ—शब्द है सो तो पुद्गल है। सो पुरुषके निमित्ततैं वर्णपदवाक्यरूप परिणमैं है सो इनिमैं वस्तुका स्वरूपके कहनेकी शक्ति स्वयमेव है। जातैं शब्दका अर अर्थका वाच्यवाचक संबंध है; सो द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दहीकै करना संभवै है। अर आत्मा है सो अमूर्तिक है, अर ज्ञानस्वरूप है, तातैं मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसें करै ? तातैं आचार्यनै ऐसा कह्या है, सो यह समयप्राभृतकी टीका शब्दनिकरि करी है। में मेरा स्वरूपमैं लीन हों। मेरा कर्तव्य यामैं नाहीं है। ऐसैं कहनेमैं उद्धतपणाका परिहार भी आवे है। अर निमित्तनैमित्तिकव्यवहारकरि ऐसा कहिये ही है, जो विवक्षितकार्य फलाने पुरुषनै किया इस न्यायकरि अमृतचंद्र आचार्यकृत यह टीका है ही। इस ही न्यायकरि पढनेसुननेवालिनिकू तिनिका उपकार भी मानना युक्त है। जातैं याकै पढने सुननेकरि परमार्थ आत्माका स्वरूप जान्या जाय है। तिसका श्रद्धान आचरण भये मिथ्या ज्ञान श्रद्धान आचरण दूरि होय है। परंपरा मोक्षकी प्राप्ति होय है। याका निरंतर अभ्यास करना योग्य है।

ऐसैं आत्मख्याति नामा समयसारग्रंथकी टीका समाप्त भई।

सर्वया इकतीसा

कुंदकुंदमुखनि कियो गाथाबंध प्राकृत है प्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिखावनू ।
सुधाचंद्रद्वरि करि संस्कृतटीका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य मन भावनू ॥
देशकी वचनिकामैं लिखि जयचंद्र पढै संक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिकू पावनू ।
पढी सुनूं मन लाय शुद्ध आत्मा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानंद दरसावनू ॥१॥
दोहा---समयसार अविकारका वर्णन कर्ण सुनत । द्रव्यभावनोर्कर्म तजि आत्मतत्त्व लखत ॥२॥

ऐसै इस समयसारप्राभृतनामा ग्रंथकी आत्मख्याति नामा संस्कृतटीकाकी देशभाषामय वचनिका लिखी है। सो यह ताका संक्षेप भावार्थरूपसा अर्थ लिख्या है। संस्कृतटीकामें न्यायतै सिद्ध भये प्रयोग हैं। तिनिका विस्तार करिये तब अनुमानप्रमाणके प्रयोग प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनरूप हैं, तिनिका स्पष्टकरि व्याख्यान लिखिये तौ ग्रंथ बहुत वधे। तथा आयु बुद्धि बल स्थिरता अल्पतातै जेता वणया तेता संक्षेपकरि प्रयोजन मात्र लिख्या है। ताकूं वाचिकरि भव्यजीव पदार्थ समझियो। अर किछु अर्थमें हीनाधिक होय तौ बुद्धिमान् मूलग्रंथतै जैसे होय तैसे समझियो। कालदोषतै इनि ग्रंथनिको गुरुसम्प्रदायका व्युच्छेद होय गया है। तातै जेता वणै तेता अभ्यास होय है। जैनमत स्याद्वादरूप है, सो जे जिनमतको आज्ञा माने हैं तिनिके विपरीत श्रद्धान न होय है। कहूं अर्थका अन्यथा समझना भी होय तौ विशेषबुद्धिमान्का निमित्त बिलै यथार्थ होय है। जिनमतके श्रद्धानी हठग्राही नार्हो होय हैं ऐसै जानना। अंतमंगलके अर्थ परमेष्ठीकूं नमस्कार करि ग्रंथ समाप्त करिये हैं।

छप्पय---मंगल श्रीअरहंत धातियाकर्म निवारै। मंगल मिद्व महंत कर्म आठूं परजारै।

आचारिज उग्रज्जाय सुनी मंगलमय सारै। दीक्षा शिक्षा देग भव्यजीवनिक्कू तारे।

अठवीस मूलगुण नार जे सर्वसाधु अणमार हैं। में नमूं पंचगुरुचरणकूं मंगल हेतु करार

जैपूरनगरमाहि तेरापन्थशैली वडी वडे गुनी जहां पढै ग्रंथ सार हैं।

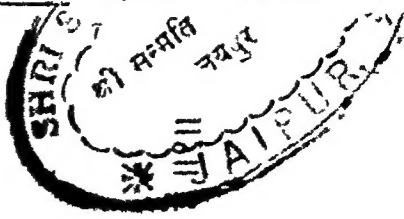
जयचन्द्र नाम में हूं तिनमें अभ्यास किछु कियो बुद्धिमारू धर्मरगतें विचारै हैं ॥

समयसारग्रंथ ताकी देशके वचनरूप भाषा करि पढो सुनूं करो निरधार है।

आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय गहो शुद्ध आत्मकूं यहै वात सार है ॥२॥

दोहा---संवत्सर विक्रम तणूं अष्टादश शत ओर। चौसठि कातिक वदि दशै पूरण ग्रंथ सु ओर ॥३॥

इति श्रीमत्कुन्दन्दुदाचार्यकृत समयप्राभृत नामा प्राकृत गाथावद्ग्रन्थकी अमृतचन्द्राचर्यकृत आत्मख्याति नामा संस्कृतटीकाके अनुसार यह संक्षेपभावार्थमात्र देशभाषामयवचनिका संपूर्ण भई।

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत

समयप्राभृतकी

श्रीमदाचार्य अमृतचंद्र खरीकृत संस्कृत टीका तथा

पण्डित श्रीजयचन्द्रकृत

आत्मव्याप्ति-वचनिका समाप्त.

